

سُورَةُ الْفُرْقَانِ

سُورَةُ الْفُرْقَانِ
مَكِّيَّةٌ مَثْنَى خَمْسِينَ آيَةً

سُورَةُ الْفُرْقَانِ

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي

(Quranic Studies Publications)

فہرست مضامین معارف القرآن جلد پنجم

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
			موسىٰ یوسف
۴۱	تقدیر کے اسباب خفیہ سے مربوط ہوتا ہے	۱۴	تاریخ و قصص میں قرآن کا خاص انداز
۴۲	آیات ۲۱ تا ۲۳	۱۶	خواب کی حقیقت اور درجہ اور اس کی قسمیں
۴۵	یوسفؑ کا ورور و مصر اور تقدیری انتظامات	۱۸	خواب کے جزء نبوت ہونے کے معنی
۴۶	گناہ سے بچنے کا قوی ذریعہ اللہ سے پناہ مانگنا ہے	۲۰	قادیانی و جمال کے ایک مغالطہ کی تردید
۴۷	غیر اللہ کو رب کہنا	۲۱	کبھی فاسق بلکہ کافر کا خواب بھی سچا ہو سکتا ہے
۴۷	واقعہ زلیخا اور عصمت پیغمبرؐ کا مفصل واقعہ	۲۲	خواب شخص سے بیان کرنا درست نہیں
۵۱	اور شبہات کا جواب	۲۲	خواب کے تابع تعبیر ہونے کا مطلب
۵۴	آیات ۲۵ تا ۲۹	۲۴	یوسفؑ کے خواب سے متعلق اہم مسائل
۵۵	برأت یوسفؑ کا تقدیری انتظام	۲۷	آیات نمبر ۲۰ تا نمبر ۲۰
۵۹	واقعہ مذکورہ سے حاصل شدہ اہم مسائل	۲۹	یہودیوں کے بتلائے ہوئے چند سوالات
۶۲	آیات ۳۰ تا ۳۵	۳۱	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
۶۴	یوسفؑ کا رجوع الی اللہ	۳۱	اخوان یوسفؑ انبیاء نہیں تھے، مگر ان کی
۶۷	آیات ۳۶ تا ۴۲	۳۲	خطائیں معاف ہونگیں
۶۸	یوسفؑ کے قصص میں عبرتیں اور ہدایات	۳۲	خدمت عامہ اور ادب الہامی کا اسلامی اصول
۶۸	فائدہ عجیبہ	۳۳	جائز تقریحات اور کھیل کود کی اجازت
۶۹	پیغمبرؐ شفق کی عجیب مثال	۳۴	تقریح کے لئے جانے کا تفصیلی واقعہ
۷۰	واقعہ سے حاصل شدہ مسائل و احکام	۳۵	بچپن میں یوسف علیہ السلام پر وحی کی حقیقت
۷۲	آیات ۴۳ تا ۵۰	۳۶	مصر پہنچنے پر بھی والد کو اپنے حالات کی اطلاع
۷۵	تعبیر خواب کے متعلق تحقیق	۳۷	نہ دینے بلکہ چھپانے کے اہتمام کی حکمت
۷۸	آیات ۵۱ تا ۵۲	۳۷	مساقبت اور ٹھوڑوڑ کا حکم شرعی
۸۳	آیات ۵۳ تا ۵۷	۳۸	پیراہن یوسفؑ کی چند کرامات
۸۵	اپنی پاکبازی کا اظہار بضرورت جائز ہے	۳۸	جس چیز کو عرفا اتفاقی امر کہا جاتا ہے وہ بھی
۸۶	نفس امارہ کی تحقیق		
۸۷	یوسف علیہ السلام شاہی دربار میں		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۲۶	آیات ۸۳ تا ۸۷	۸۹	یوسف علیہ السلام سے زلیخا کا نکاح
۱۲۹	یوسفؑ کے ساتھ حضرت یعقوبؑ کی زیادہ محبت و شفقت کی وجہ	۹۰	واقعہ مذکورہ سے حاصل شدہ احکام و مسائل
۱۳۲	احکام و مسائل	۹۱	حکومت کا کوئی عہدہ خود طلب کرنا
۱۳۶	آیات ۸۸ تا ۹۲	۹۲	حضرت یوسف علیہ السلام کا طلبِ عہدہ خاصِ حکمت پر مبنی تھا
۱۳۷	یعقوبؑ کا خط عزیز مصر کے نام	۹۳	کافر حکومت کا عہدہ قبول کرنا
۱۳۷	متعلقہ احکام و ہدایات	۹۴	آیات ۵۸ تا ۶۲
۱۳۸	صبر و تقویٰ پر مصیبت کا علاج ہے	۹۵	یوسف علیہ السلام تحت سلطنتِ پروغذائی انتظامات
۱۳۹	آیات ۹۳ تا ۱۰۰	۹۶	حکومت کا غذائی کنٹرول
۱۴۲	پیرا بن یوسفؑ کی خصوصیات	۹۷	حکومت پر آنے کے بعد بھی یوسف علیہ السلام کا والد کو اپنے حال سے اطلاع نہ دینا باہر الہی تھا
۱۴۵	احکام و مسائل	۹۸	آیات ۶۳ تا ۶۶
۱۴۷	زمانہ مفارقت کے حالاتِ اظہار میں پیغمبرِ شکر گزاری	۱۰۰	برادرانِ یوسف کی مصر سے واپسی
۱۴۸	آیت ۱۰۱	۱۰۳	متعلقہ ہدایات و مسائل
۱۴۹	والدین سے اظہارِ حال کے بعد بارگاہِ الہی میں دعا و التجا پر قصہ کا اختتام	۱۰۴	خطا کار اولاد سے قطع تعلق نہ کرنا
۱۵۱	متعلقہ ہدایات اور احکام	۱۰۵	بقیہ ہدایات
۱۵۲	آیات ۱۰۲ تا ۱۰۹	۱۰۶	آیات ۶۷ تا ۶۹
۱۵۸	علمِ غیب اور اخبارِ غیب میں فرق	۱۰۹	نظرِ بدکا اثر حق ہے
۱۵۹	کوئی عورت رسول و نبی نہیں ہوتی	۱۱۲	آیات مذکورہ سے متعلق چند مسائل
۱۶۰	آیات ۱۱۰ تا ۱۱۱	۱۱۳	آیات ۷۰ تا ۷۶
۱۶۵	سُورَةُ رَعْدٍ	۱۱۶	یوسف علیہ السلام کی طرف سے بھائیوں پر جھوٹے الزام وغیرہ کا راز
۱۶۵	آیات ۱ تا ۴	۱۱۸	متعلقہ مسائل
۱۶۶	حدیثِ رسول بھی قرآن کی طرح وحیِ الہی ہے	۱۱۹	آیات ۷۷ تا ۸۲
۱۶۷	کیا آسمان کا جرم آنکھوں سے دیکھا جاسکتا ہے؟	۱۲۲	یوسفؑ پر چوری کے الزام کی حقیقت
۱۶۸	ہر کام میں اصلی تدبیر اللہ کی ہے	۱۲۵	چند مسائل متعلقہ
۱۷۱	آیات ۵ تا ۸		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۲۴	ہر رسول کا اپنی قوم کی زبان کے ساتھ آنا	۱۷۳	مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا ثبوت
۲۲۵	قرآن کریم عربی زبان میں کیوں ہے	۱۷۶	کیا ہر قوم اور ملک میں نبی آنا ضروری ہے؟
۲۲۶	عربی زبان کی کچھ خصوصیات	۱۷۷	آیات ۱۵ تا ۹
۲۲۹	آیات ۸ تا ۵	۱۸۱	انسان کے محافظ فرشتے
۲۳۱	ایک نکتہ	۱۸۴	آیات ۱۶ تا ۱۷
۲۳۱	ایام اللہ	۱۸۶	معارف و مسائل
۲۳۲	صبر کے بعض فضائل	۱۸۷	آیات ۱۸ تا ۲۴
۲۳۳	شکر اور ناشکری کے نتائج	۱۸۹	انشر والوں کی خاص صفات
۲۳۴	آیات ۱۵ تا ۹	۱۹۳	آیات ۲۵ تا ۳۰
۲۳۶	خلاصہ تفسیر	۱۹۶	معارف و مسائل
۲۳۸	آیات ۱۶ تا ۱۷ مع خلاصہ تفسیر	۱۹۷	احکام و ہدایات
۲۳۹	آیات ۱۸ تا ۲۲	۲۰۰	آیات ۳۱ تا ۳۳
۲۴۲	آیات ۲۳ تا ۲۵	۲۰۳	معارف و مسائل
۲۴۴	آیات ۲۶ تا ۲۹	۲۰۶	ایک بستی پر عذاب قریبی بتیوں کیلئے تنبیہ ہوتی ہے
۲۴۵	معارف و مسائل	۲۰۷	آیات ۳۴ تا ۳۷
۲۴۶	شجرہ طیبہ سے کیا مراد ہے	۲۰۹	آیات ۳۸ تا ۴۳
۲۴۷	کفار کی مثال	۲۱۳	انبیاء و انبیاء کیوں والے ہوئے ہیں
۲۴۷	ایمان کا خاص اثر	۲۱۴	تقدیر مہم و معلق
۲۴۸	قبر کا عذاب و ثواب از قرآن و سنت	۲۱۷	سُورَةُ اِبْرٰهِيْمَ
۲۵۰	احکام و ہدایات	۲۱۸	آیات ۱ تا ۳
۲۵۱	آیات ۳۰ تا ۳۴	۲۱۹	مضامین سورۃ
۲۵۲	تفسیر و شرح	۲۲۰	احکام و ہدایات
۲۵۵	احکام و ہدایات	۲۲۱	قرآن کریم کی تلاوت متقل مقصد ہے
۲۵۶	تفسیر شمس و قمر کا مطلب	۲۲۲	خلاصہ مضمون
۲۵۹	آیات ۳۵ تا ۴۱	۲۲۳	قرآن نہی میں بعض غلطیوں کی اصلاح
	ابراہیم کی دعا اور لاد کو بت پرستی سے نپائی اور عرب کی بت پرستی		آیت نمبر ۴

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۹۴	آیات ۲۶ تا ۴۴	۲۶۱	احکام و ہدایات
۲۹۷	بدن انسانی میں نفع و روح اور کوسو لاکھ نایاب کی تحقیق	۲۶۲	دعائے ابراہیمی کی عجیب جامعیت و حکمت
۲۹۸	روح و نفس کے متعلق قاضی ثنائی کی تحقیق	۲۶۴	دعائے ابراہیم کے اسرار و حکم
۲۹۹	فرشتوں کو حکم سید میں اےلیس نے عدا داخل تھا	۲۶۸	بعض آداب دعا
۳۰۰	اللہ کے خاص بندوں پر شیطان کے تسلط نہ ہونیکے معنی	۲۶۸	آیات ۴۲ تا ۵۲
۳۰۱	جہنم کے سات دروازے	۲۷۱	معارف و مسائل
۳۰۲	آیات ۴۵ تا ۵۰	۲۷۳	قیامت میں زمین و آسمان کی تبدیلی
۳۰۳	معارف و مسائل	۲۷۶	ایک اطلاع اور یادداشت
۳۰۴	آیات ۵۱ تا ۷۷	۲۷۸	سُورَةُ الْحَجَرِ
۳۰۵	معارف و مسائل	۲۷۸	آیات ۱ تا ۵
۳۰۶	رسول کریم کا خصوصی اعزاز و اکرام	۲۸۰	طولی اہل کے متعلق ابوالدرداءؓ کی نصیحت
۳۰۷	غیر اللہ کی قسم کھانا	۲۸۱	آیات ۶ تا ۸
۳۰۸	جن بستیوں پر عذاب آیا ان سے عبرت	۲۸۲	خلیفہ مامون رشید کے دربار کا ایک خاص واقعہ
۳۰۹	آیات ۷۸ تا ۸۶ مع خلاصہ تفسیر	۲۸۳	حفاظتِ قرآن کا وعدہ اور اس میں حفاظتِ حدیث
۳۱۰	قصہ اصحاب ایکہ و اصحابِ حجر	۲۸۴	کا بھی داخل ہونا
۳۱۱	آیات ۸۷ تا ۹۹ مع خلاصہ تفسیر	۲۸۵	مطلقاً احادیث کو غیر محفوظ کہنے والا
۳۱۲	سورۃ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ اور متن ہے	۲۸۶	آیات ۱۰ تا ۱۵
۳۱۳	محشر میں سوال کس چیز کا ہوگا	۲۸۷	آیت ۱۶
۳۱۴	تبلیغ و ارشاد میں تدبیر بقدر استطاعت	۲۸۸	آسمان میں بروج کے معنی
۳۱۵	انیدار دشمن سے تنگدلی کا علاج	۲۸۹	آیات ۱۷ و ۱۸
۳۱۶	سُورَةُ النَّجْلِ	۲۹۰	شہابِ ثنائی کی چیز ہے؟
۳۱۷	آیات ۱ و ۲ مع خلاصہ تفسیر	۲۹۱	آیات ۱۹ تا ۲۵
۳۱۸	سورۃ کا شروع و عید شدید سے	۲۹۲	ضروریات میں موزونیت کی رعایت
۳۱۹	آیات ۳ تا ۸	۲۹۳	تمام مخلوق کے لئے آبِ ربانی اور آبِ پاشی
۳۲۰	معارف و مسائل	۲۹۴	کا عجیب و غریب نظمِ الہی
۳۲۱	قرآن میں ریل، موٹر، جہاز کا ذکر	۲۹۵	نیک کاموں میں آگے پیچھے رہنے کا فرق

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۵۱	دنیا کا عذاب بھی ایک طرح کی رحمت ہے	۳۲۱	جمال اور زینت کا جواز
۳۵۲	آیات ۲۸ تا ۵۷ مع خلاصہ تفسیر	۳۲۲	آیت نمبر ۹
۳۵۳	آیات ۵۸ تا ۶۰ مع خلاصہ تفسیر	۳۲۳	معارف و مسائل
۳۵۵	معارف و مسائل	۳۲۴	آیات ۱۰ تا ۱۶
۳۵۶	آیات ۶۱ تا ۶۵	۳۲۵	معارف و مسائل
۳۵۸	آیت ۶۶ مع خلاصہ تفسیر	۳۲۶	آیات ۱۷ تا ۲۳
۳۵۹	معارف و مسائل	۳۲۷	معارف و مسائل
۳۶۰	آیت ۶۷ مع خلاصہ تفسیر	۳۲۸	آیات ۲۴ تا ۲۹
۳۶۱	شراب کی حرمت سے پہلے بھی اسکی برائی کی طرف اشارہ	۳۲۹	معارف و مسائل
۳۶۲	آیات ۶۸ تا ۶۹	۳۳۰	آیات ۳۰ تا ۳۴ مع خلاصہ تفسیر
۳۶۳	معارف و مسائل	۳۳۱	آیات ۳۵ تا ۴۰
۳۶۴	شہد کی بھینوں کی خصوصیات اور احکام	۳۳۲	معارف و مسائل
۳۶۵	شہد کا شفا ہونا	۳۳۳	کیا ہندوستان و پاکستان میں بھی کوئی رسول آیا ہے
۳۶۶	فوائد	۳۳۴	آیات ۴۱ تا ۴۲
۳۶۷	آیت ۷۰ مع خلاصہ تفسیر	۳۳۵	معارف و مسائل
۳۶۸	ارذل عمر کی تفسیر	۳۳۶	ہجرت نبی میں بھی فراموشی عیش کا سبب ہو سکتی ہے
۳۶۹	آیت ۷۱ معارف و مسائل	۳۳۷	ہجرت کی مختلف قسمیں اور ان کے احکام
۳۷۰	معاش میں اختلاف درجات رحمت ہے	۳۳۸	آیات ۴۳ تا ۴۴
۳۷۱	ارتکاز دولت کے اسناد کا قرآنی نظام	۳۳۹	معارف و مسائل
۳۷۲	آیات ۷۲ تا ۷۶	۳۴۰	ائمہ مجتہدین کی تقلید غیر مجتہد پر واجب ہے
۳۷۳	معارف و مسائل	۳۴۱	قرآن فہمی کیلئے حدیث فہمی ضروری ہے، حدیث
۳۷۴	آیات ۷۷ تا ۸۳	۳۴۲	کا انکار قرآن کا انکار ہے
۳۷۵	معارف و مسائل	۳۴۳	آیات ۴۵ تا ۴۷
۳۷۶	گھر بنانے کا اصلی مقصد قلب جیم کا سکون ہے	۳۴۴	معارف و مسائل
۳۷۷	آیات ۸۴ تا ۸۹	۳۴۵	قرآن فہمی کیلئے معمولی عربی دانی کافی نہیں
۳۷۸	معارف و مسائل	۳۴۶	اشعار جاہلیت کی تعلیم قرآن فہمی کی غرض سے

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۱۶	معارف و مسائل	۳۸۷	آیت ۹۰
۴۱۷	نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ملتِ ابراہیمی	۳۸۸	قرآن کی جامع ترین آیت اور اس کی تشریح
"	آیات ۱۲۵ تا ۱۲۸	۳۸۹	تین چیزوں کا حکم تین کی ممانعت
۴۱۹	معارف و مسائل	۳۹۲	آیات ۹۱ تا ۹۶
"	دعوت و تبلیغ کے اصول اور مکمل نصاب	۳۹۵	عہد شکنی حرام ہے
۴۲۱	دعوت کے اصول و آداب	۳۹۶	دھوکہ دینے کیلئے قسم کھانا ایمان کا خطرہ ہے
۴۲۲	دعوت الی اللہ کے سخیلہ آداب کی تفصیل	"	رشوت لینا اللہ سے عہد شکنی اور حرام ہے
۴۳۰	مروجہ مجادلات کی دینی اور دنیوی مضرتیں	۳۹۷	رشوت کی جامع تعریف
۴۳۳	داعی حق کو ایذا کا ارتقا لینا جائز نہ مگر صبر بہتر ہے	"	دنیا کی راحت و کلفت دوستی و دشمنی سب فانی ہیں
"	آیات مذکورہ متعلقہ دعوت کا شانِ نزول	۳۹۸	آیت ۹۷ مع معارف و مسائل
۴۳۷	سُورَةُ بَنِي إِسْرَءِیْل	"	حیاتِ طیبہ کیا چیز ہے ؟
"	آیت ۱ مع خلاصہ تفسیر	۳۹۹	آیت ۹۸ تا ۱۰۰ مع خلاصہ تفسیر
۴۳۸	معارف و مسائل	۴۰۰	معارف و مسائل
"	معراج کے جسمانی ہونے پر قرآنِ سنّت کے دلائل اور اجماع	۴۰۲	اللہ پر ایمان و توکل تسلطِ شیطانی کا علاج ہے
۴۴۰	مختصر واقعہ معراج بروایت ابنِ کثیر	"	آیات ۱۰۱ تا ۱۰۵
۴۴۱	واقعہ معراج کے متعلق ایک غیر مسلم کی شہادت	۴۰۳	نبوت پر کفار کے شبہات کا جواب
۴۴۲	اسرار و معراج کی تاریخ	۴۰۵	آیات ۱۰۶ تا ۱۰۹
۴۴۳	مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ	۴۰۶	معارف و مسائل
"	مسجد اقصیٰ اور ملک شام کی برکات	۴۰۷	اکراہ کی تعریف
۴۴۴	آیات ۲، ۳، ۴، ۵ تا ۸	۴۰۹	آیات ۱۱۰ تا ۱۱۳
۴۴۶	بنی اسرائیل کے چند واقعات	۴۱۱	معارف و مسائل
۴۴۹	معارف و مسائل	"	آیات ۱۱۴ تا ۱۱۹
۴۵۰	بنی اسرائیل کے واقعات آج کل کے حالات	۴۱۳	معارف و مسائل
"	میں مسلمانوں کے لئے عبرت ہیں	"	محرمات مذکورہ میں حصر
۴۵۱	ایک عجیب معاملہ	"	توبہ سے گناہ کی معافی
"	کافر بھی اللہ کے بندے مگر مقبول نہیں	"	آیات ۱۲۰ تا ۱۲۴

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۶۹	معارف و مسائل	۴۵۲	آیات ۱۱ تا ۹
"	عام رشتہ داروں کے حقوق	۴۵۳	معارف و مسائل ، معتدل راستہ
۴۷۰	تنبذیر یعنی فضول خرچی کی ممانعت	۴۵۴	آیات ۱۲ تا ۱۵
۴۷۱	آیت ۲۸ مع خلاصہ تفسیر	۴۵۵	معارف و مسائل
"	معارف و مسائل	۴۵۶	نامہ اعمال گلے کا بار ہونے کا مطلب
۴۷۲	آیت ۳۰ تا ۲۹	"	بہشت رسل کے بغیر عذاب نہ ہونی کی تشریح
"	معارف و مسائل	۴۵۷	اولاد و مشرکین نابالغ کو عذاب نہ ہوگا
"	خرج میں اعتدال کی ہدایت	"	آیات ۱۶ تا ۱۸
۴۷۳	انٹر کی راہ میں خرچ کرنے میں بھی اعتدال	۴۵۸	معارف و مسائل
"	خرچ میں بذلگی ممنوع ہے	"	ایک شبہ اور جواب
۴۷۴	آیت ۳۱	۴۵۹	مالداروں کا قوم پر اثر ہونا طبعی امر ہے
"	معارف و مسائل	"	آیات ۱۸ تا ۲۱
۴۷۵	آیت ۳۲ لا تقربوا الزنا	۴۶۰	معارف و مسائل
"	معارف و مسائل	۴۶۱	بدعت اور خود رانی کا عمل کتنا ہی اچھا نظر آئے
۴۷۶	آیت ۳۳	"	مقبول نہیں
۴۷۷	قتل ناحق کی تفسیر	"	آیات ۲۲ تا ۲۵
"	قصاص لینے کا حق کس کو ہے ؟	۴۶۲	معارف و مسائل
"	ظلم کا جواب ظلم نہیں انصاف ہے	۴۶۳	والدین کے احترام و اطاعت کی اہمیت
۴۷۸	یاد رکھنے کے قابل ایک حکایت	"	اطاعت والدین کے فضائل و برکات
"	آیات ۳۴ تا ۳۵	۴۶۴	والدین کی حق تلفی کی سزا اکثر دنیا میں بھی ملتی ہے
۴۷۹	معارف و مسائل	"	والدین کی اطاعت کس حالت میں واجب نہیں
"	یتیموں کے مال میں احتیاط	"	والدین کی خدمت و حسن سلوک کیلئے ان کا مسلمان
"	معاهدات کی پابندی کا حکم	"	ہونا ضروری نہیں
۴۸۰	ناپ تول میں کمی حرام ہے	۴۶۶	والدین کے ادب کی رعایت خصوصاً بڑھاپے میں
۴۸۱	آیات ۳۶ تا ۳۸	۴۶۷	ایک عجیب واقعہ
"	معارف و مسائل	۴۶۹	آیات ۳۶ تا ۲۷ مع خلاصہ تفسیر

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۰۹	آیات ۷۳ تا ۷۷	۴۸۲	کان آنکھ اور دل کے متعلق قیامت میں سوال
۵۱۰	معارف و مسائل	۴۸۳	یہ پندرو آیتیں پوری تورات کا خلاصہ ہیں
۵۱۲	آیات ۷۸ تا ۸۲	۴۸۵	آیات ۳۹ تا ۴۴
۵۱۴	معارف و مسائل	۴۸۶	معارف و مسائل
۵۱۶	دشمنوں کے شر کا بہترین علاج نماز ہے	۴۸۷	زمین و آسمان وغیرہ کی تسبیح کا مطلب
۵۱۷	نماز پنجگانہ	۴۸۹	آیات ۴۵ تا ۴۸
۵۱۵	نماز تہجد کا وقت اور مسائل	۴۹۰	معارف و مسائل، پیغمبروں پر جادو کا اثر
۵۱۶	نماز تہجد فرض ہے یا نفل	۴۹۱	دشمنوں کی نظر سے مستور رہنے کا ایک عمل مجرب
۵۱۷	نماز تہجد نفل ہے یا سنت مؤکدہ	۴۹۲	آیات ۴۹ تا ۵۲
۵۱۸	تعداد رکعات تہجد	۴۹۴	معارف و مسائل
۵۱۹	نماز تہجد کی کیفیت	۴۹۵	محشر میں کفار بھی اللہ کی حمد کرتے اٹھیں گے
۵۲۰	مقام محمود	۴۹۶	آیات ۵۳ تا ۵۵
۵۲۱	انبیاء و صلحاء امت کی شفاعت مقبول ہے	۴۹۸	معارف و مسائل
۵۲۲	ایک سوال و جواب	۴۹۹	بدزبانی کفار کے ساتھ بھی جائز نہیں
۵۲۳	فائدہ	۵۰۰	آیات ۵۶ تا ۵۸
۵۲۴	تہجد کا خاص دھل مقام شفاعت میں	۵۰۱	معارف و مسائل
۵۲۵	اہم مقاصد کے لئے مقبول دعا	۵۰۲	آیات ۵۹ و ۶۰
۵۲۶	رسوم کفر و باطل کا مٹانا واجب ہے	۵۰۳	معارف و مسائل
۵۲۷	آیات ۸۳ و ۸۴	۵۰۴	آیات ۶۱ تا ۶۵
۵۲۸	معارف و مسائل	۵۰۵	معارف و مسائل
۵۲۹	آیات ۸۵ تا ۸۹ یسٹونک عن الروح	۵۰۶	آیات ۶۶ تا ۷۰
۵۳۰	معارف و مسائل	۵۰۷	معارف و مسائل
۵۳۱	روح سے کیا مراد ہے	۵۰۸	تکرمیم بنی آدم کی حکمت
۵۳۲	روح کے سوال کا واقعہ مکہ میں ہوا یا مدینہ میں	۵۰۹	آیات ۷۱ تا ۷۲
۵۳۳	سوال روح کا جواب	۵۱۰	معارف و مسائل
۵۳۴	ہر سوال کا مطلوب جواب بنا ضروری نہیں	۵۱۱	نامہ اعمال

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۵۷	جدید تفسیرین کی تحقیق	۵۲۷	سائل کی دینی مصلحت کی رعایت ضروری ہے
۵۵۸	واقعہ اصحاب کہف کا زمانہ اور غار میں جانے کے اسباب	۵۲۸	روح کی حقیقت کا علم کسی کو پڑھ سکتا ہے یا نہیں
۵۵۹	قومیت اور اجتماعیت کی اصل بنیاد	۵۲۹	سوال روح کا مفصل واقعہ
۵۶۱	کیا اصحاب کہف اب بھی زندہ ہیں	۹۵ تا ۹۰	آیات
۵۶۲	آیات ۱۳ تا ۱۶	معارف و مسائل	
۵۶۳	معارف و مسائل	معاندانہ سوالات کا پیغمبرانہ جواب	
۵۶۴	آیات ۱۷ تا ۱۸ مع خلاصہ تفسیر	رسول انسان ہی ہو سکتا ہے فرشتہ نہیں	
۵۶۵	اصحاب کہف کی طویل نیند	آیات ۹۶ تا ۱۰۰	آیات
۵۶۶	ان کا کلتا اور نیک صحبت سے اس کا اعزاز	معارف و مسائل	
۵۶۷	نیک صحبت کے برکات	آیات ۱۰۱ تا ۱۰۹	آیات
۵۶۸	اصحاب کہف کا رعب و جلال	معارف و مسائل	
۵۶۹	آیات ۱۹ تا ۲۰ مع خلاصہ تفسیر	موسیٰ علیہ السلام کے نو معجزات	
۵۷۰	چند مسائل	آیات ۱۱۰ تا ۱۱۱	آیات
۵۷۱	آیت ۲۱	معارف و مسائل، سورت کا شان نزول	
۵۷۲	اصحاب کہف کی خبر شہر میں پھیل گئی	ختم سورہ بنی اسرائیل و عرض مؤلف	
۵۷۳	ان کی وفات کے بعد لوگوں میں اختلاف	سورہ کہف	
۵۷۴	آیات ۲۲ مع خلاصہ تفسیر	آیات ۱ تا ۸	آیات
۵۷۵	اختلافی بحثوں میں گفتگو کے آداب	سورہ کہف کی خصوصیات اور فضائل	
۵۷۶	اسماء اصحاب کہف	شان نزول	
۵۷۷	اختلافی معاملات میں طویل بحث	خلاصہ تفسیر	
۵۷۸	آیات ۲۳ تا ۲۶	معارف و مسائل	
۵۷۹	آئندہ کام کرنے پر انشاء اللہ کہنا	آیات ۹ تا ۱۲	آیات
۵۸۰	آیات ۲۷ تا ۳۱	معارف و مسائل	
۵۸۱	دعوت و تبلیغ کے خاص آداب	فقہ اصحاب کہف و درقیم	
۵۸۲	اہل جنت کے لئے زیور	غار اصحاب کہف جیسے غار دنیا میں متعدد ہیں	
۵۸۳	آیات ۳۲ تا ۴۴	اصحاب کہف کی جگہ اور ان کا زمانہ	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۶۲۱	والدین کی نیکی کا فائدہ اولاد تک	۵۹۲	آیات ۴۵ تا ۴۹
۶۲۲	اشتراک والوں کا وجود پورے شہر کیلئے امان ہے	۵۹۶	قیامت میں قبروں سے اٹھنے کے وقت
۶۲۳	پیغمبرانہ بلاغت اور رعایت ادب	۵۹۷	جزائر عین عمل ہے
۶۲۴	خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا وفات ہو گئی	۵۹۸	آیات ۵۰ تا ۵۹
۶۲۵	آیات ۸۳ تا ۸۸	۶۰۱	ابلیس کی اولاد اور ذریت بھی ہے
۶۲۶	ذوالقرنین کی تعریف اور تاریخ و وطن	۶۰۲	آیات ۶۰ تا ۷۰
۶۲۷	آیات ۸۹ تا ۹۱ و ۹۲ تا ۹۸	۶۰۵	اسلام میں نوکروں کا بھی ادب ہے
۶۲۸	یا جوج و ماجوج کون، کہاں ہیں، اور سد	۶۰۶	حضرت موسیٰ و خضر علیہما السلام کا قصہ
۶۲۹	ذوالقرنین کہاں ہے؟	۶۰۹	سفر کے بعض آداب اور پیغمبرانہ عزم کا نمونہ
۶۳۰	یا جوج و ماجوج کے متعلق روایات حدیث	۶۱۰	موسىٰ علیہ السلام کی افضلیت خضر علیہ السلام پر
۶۳۱	اور ان کے حالات و واقعات	۶۱۱	حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے یا نہیں
۶۳۲	روایات حدیث سے حاصل شدہ نتائج	۶۱۲	کسی ولی کو ظاہر شریعت کی خلاف ورزی
۶۳۳	حدیث عصر حضرت شاہ صاحب کشمیری کی تحقیق		حلال نہیں
۶۳۴	سد ذوالقرنین اس وقت تک موجود ہے		شاگرد کے لئے استاد کا اتباع
۶۳۵	آیات ۹۹ تا ۱۰۱ و ۱۰۲ تا ۱۰۸		عالم شریعت کو خلاف شرع امر پر سب
۶۳۶	قیامت میں اعمال کا اعتبار وزن سے ہوگا		جائز نہیں
۶۳۷	تعداد یا پیمائش سے نہیں	۶۱۳	علم موسوی و خضریٰ میں بنیادی فرق
۶۳۸	آیات ۱۰۹ تا ۱۱۰	۶۱۵	آیات ۷۱ تا ۷۸
۶۳۹	اخلاص عمل اور ریاکاری	۶۱۸	آیات ۷۹ تا ۸۲
۶۴۰	ریاکاری کے نتائج بد	۶۲۰	مسکین کی تعریف
۶۴۱	سورۃ کہف کے بعض فضائل اور خواص		بعض ظاہری خرابی حقیقی اصلاح ہوتی ہے
۶۴۲	ایک اہم نصیحت	۶۲۱	ایک قدیم نصیحت نامہ

سُورَةُ يُوسُفَ

مَكِّيَّةٌ وَهِيَ مِائَةٌ وَاحِدٌ وَعِشْرَةُ آيَةٍ وَارْتِثَ عِشْرَةَ مِائَةٍ وَخَمْسَةٍ

سورۃ یوسف مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی ایک سو گیارہ آیتیں اور بارہ رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خود اللہ کے نام سے جو بڑھ مہربان نہایت رحم والا ہے

الْكَافِ تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ① اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا

یہ آیتیں ہیں واضح کتاب کی ہم نے اس کو آنا ہے قرآن عربی زبان

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ② نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ

کہ تاکہ تم سمجھ لو ہم بیان کرتے ہیں تیرے پاس بہت اچھا بیان اس

بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ

واسطے کہ بھیجا ہم نے تیری طرف یہ قرآن اور تو تھا اس سے پہلے

لَمِنَ الْغَافِلِينَ ③ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ

البتہ بے خبروں میں جس وقت کہا یوسف نے اپنے باپ سے اے باپ میں نے دیکھا

أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ④

خواب میں گیارہ ستاروں کو اور سورج کو اور چاند کو دیکھا میں نے ان کو اپنے واسطے سجدہ کرتے ہوئے

قَالَ يَبْنَؤُا لَكَ تَقْصُصُ رُءُوكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا

کہا کہ بے صفت بیان کرنا خواب اپنا اپنے بھائیوں کے آگے پھر وہ بتائیں گے تیری روئے کہ کھنڈ

إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ ⑤ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ

البتہ شیطان ہے انسان کا صریح دشمن اور اس طرح برگزیدہ کرتے سمجھو کہ

رَبِّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ

تیرا رب اور سکھائے گا تجھ کو تمھارے پرگنا باقوں کا اور پورا کرے گا اپنا انعام تجھ پر

وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلِ إِبْرَاهِيمَ

اور یعقوب کے گھر پر جیسا پورا کیا جو تیرے باپ دادا پر اس سے پہلے ابراہیم

وَاسْمُكَ إِنَّا رَبُّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ①

اور اسم تجھ پر البتہ تیرا رب جانتا ہے حکمت والا

خلاصہ تفسیر

الہ، اس کے معنی تو اللہ ہی کو معلوم ہیں (یہ آیتیں ہیں ایک واضح کتاب کی جس کے الفاظ اور معانی اولیہ بہت صاف ہیں، ہم نے اس کو اتارا ہے قرآن عربی زبان کا تاکہ تم راہ زبان ہونے کی وجہ سے دوسروں سے پہلے سمجھو) پھر تمھارے واسطے سے دوسرے لوگ سمجھیں۔ ہم نے جو یہ قرآن آپ کے پاس بھیجا ہے اس کے ذریعے ہم آپ سے ایک بڑا عمدہ قصہ بیان کرتے ہیں اور اس سے پہلے آپ (اس قصہ سے) بالکل بے خبر تھے کیونکہ نہ آپ نے کوئی کتاب پڑھی تھی، نہ کسی علم سے کچھ سیکھا تھا، اور قصہ کی شہرت بھی ایسی نہیں تھی کہ عوام جانتے ہوں۔ آغاز قصہ، وہ وقت قابل ذکر ہے جبکہ یوسف (علیہ السلام) نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ آبا میں نے (خواب میں) گیارہ ستارے اور سورج اور چاند دیکھے ہیں ان کو اپنے سامنے سجھ کر تے ہوئے دیکھا ہے، انھوں نے (جواب میں) فرمایا کہ بیٹا اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا کیونکہ وہ خاندانِ نبوت میں سے ہونے کی وجہ سے اس خواب کی تعبیر جانتے ہیں کہ گیارہ ستارے گیارہ بھائی اور سورج والد اور چاند ماں ہے، اور سجھہ کرنے سے مراد ان سب کا تمھارے لئے مطیع و فرمانبردار ہونا ہے) تو وہ تمھارے (ایذا رسانی کے) لئے کوئی خاص تدبیر کریں گے (یعنی بھائیوں میں سے اکثر، کیونکہ دن بھائی علاقائی تھے، ان سے خطہ تھا، صرف ایک بھائی حقیقی نبی نہیں تھے جن سے کسی خلاف کا توازن نہ تھا، مگر یہ احتمال تھا کہ انکے منہ سے بات نکل جائے، بلاشبہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے اسلئے بھائیوں کے دل میں دوسرے ڈالے گا) اور (جس طرح اللہ تعالیٰ تم کو عزت کے لئے کام کر رہا ہے تمھارے تابع و مطیع ہو گئے) اس طرح تمھارا رب تمکو (دوسری عزت نبوت کیلئے بھی) منتخب کرے گا اور تمکو خواجہی تعبیر کا علم دیگا اور (دوسری نعمتیں دیکر بھی) تم پر اور اولاد یعقوب پر اپنا انعام کامل کریگا جیسا کہ اس سے پہلے تمھارے دادا ابراہیم (علیہ السلام) پر اپنا انعام کامل کر چکا ہے واقعی تمھارا رب بڑا علم والا بڑی حکمت والا ہے۔

معارف و مسائل

سورۃ یوسف چار آیتوں کے سوا پوری یہی سورۃ ہے، اس سورۃ میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تسلسل اور ترتیب کے ساتھ بیان ہوا ہے، اور یہ قصہ صرف اسی سورۃ میں آیا ہے، پورے قرآن میں دوبارہ اس کا کہیں ذکر نہیں، یہ خصوصیت صرف قصہ یوسف علیہ السلام ہی کی ہو در نہ تمام انبیاء علیہم السلام کے قصوں و واقعات پورے قرآن میں انھیں حکمت کے تحت اجزائے اجزاء کر کے لائے گئے ہیں اور بار بار لائے گئے۔

حقیقت یہ ہے کہ تاریخ عالم اور ماضی کے تجربات میں انسان کی آئندہ زندگی کے لئے بڑی سبق ہوتے ہیں جن کی قدرتی تاثیر کارنگ انسان کے قلب و دماغ پر عام تعلیمات سے بہت زیادہ گہرا اثر دے سکتا ہے، اسی لئے قرآن کریم جو تمام اقوام عالم کے لئے آخری ہدایت نامہ کی حیثیت سے بھیجا گیا ہے، اس میں پوری اقوام عالم کی تاریخ کا وہ منتخب حصہ لے لیا گیا ہے، جو انسان کے حال اور ماضی کی اصلاح کے لئے نسخہ حکیمیا ہے، مگر قرآن کریم نے تاریخ عالم کے اس حصہ کو بھی اپنے مخصوص دے مثال انداز میں اس طرح لیا ہے کہ اس کا پڑھنے والا انسان نہیں کر سکتا کہ یہ کوئی تاریخ کی کتاب ہے بلکہ ہر قسم پر جس قصہ کا کوئی ٹکڑا عبرت و موعظت کیلئے ضروری سمجھا گیا ہے، اتنا ہی حصہ وہاں بیان کیا گیا، اور پھر کسی دوسرے موقع پر اس حصہ کی ضرورت سمجھی گئی تو پھر اس کا اعادہ کر دیا گیا، اس لئے ان قصوں کے بیان میں واقعاتی ترتیب کی رعایت نہیں کی گئی، بعض جگہ قصہ کا ابتدائی حصہ بعد میں اور آخری حصہ پہلے ذکر کر دیا گیا ہے، اس خاص اسلوب قرآنی میں یہ مستقل ہدایت ہے، کہ دنیا کی تاریخ اور اس کے گذشتہ واقعات کا پڑھنا یاد رکھنا خود کوئی مقصد نہیں، بلکہ انسان کا مقصد ہر قصہ و خبر سے کوئی عبرت و نصیحت حاصل کرنا ہونا چاہئے۔

اسی لئے بعض اہل تحقیق نے فرمایا کہ انسان کے کلام کی جو دو قسمیں خبر اور انشاء مشہور ہیں، ان دونوں قسموں میں سے مقصود اصلی انشاء ہی ہے، خبر بحیثیت خبر کبھی مقصود نہیں ہوتی، بلکہ دانشمند انسان کا مقصد ہر خبر اور واقعہ کو سننے اور دیکھنے سے صرف اپنے حال اور عمل کی اصلاح ہونی چاہئے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ کو ترتیب کے ساتھ بیان کرنے کی ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تاریخ نگاری بھی ایک مستقل فن ہے، اس میں اس فن والوں کے لئے خاص ہدایات ہیں، کہ بیان میں نہ اتنا اختصار ہونا چاہئے جس سے بات ہی پوری نہ سمجھی جاسکے

اور نہ اتنا طول ہونا چاہیے کہ اس کا پڑھنا اور یاد رکھنا مشکل ہو جائے جیسا کہ اس قصہ کے قرآنی بیان سے واضح ہوتا ہے۔

دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بعض روایات میں ہے کہ یہود نے آزمائش کیلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمیں بتلائیے کہ آل یعقوب ملک شام سے مصر کیوں منتقل ہوئے، اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا تھا؛ ان کے جواب میں بذریعہ وحی یہ پورا قصہ نازل کیا گیا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجروح اور آپ کی نبوت کا بڑا شاہد تھا کہ آپ اسی شخص تھے اور عمر بھر کہ میں یتیم رہے، کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی اور نہ کوئی کتاب پڑھی، پھر وہ تمام واقعات جو تورات میں مذکور تھے، صحیح صحیح بتلا دیئے، بلکہ بعض وہ چیزیں بھی بتلا دیں جن کا ذکر تورات میں نہ تھا، اور اس کے ضمن میں بہت سے احکام اور آیات بھی جو آگے بیان ہوں گی۔

سب سے پہلی آیت میں حروف التمام قطعات قرآنیہ میں ہیں، جن کے متعلق چہرہ سلف صحابہ و تابعین کا فیصلہ یہ ہو کہ یہ منکلم اور مخاطب احی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے جس کو کوئی تفسیر آدمی نہیں سمجھ سکتا، اور نہ اس کے لئے مناسب ہے کہ اس کی تحقیق کے درپے ہو۔

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْقُبُورِيِّ، یعنی یہ ہیں آیتیں اس کتاب کی جو احکام حلال و حرام اور ہر کام کی حدود و قیود بتلا کر انسان کو ہر شعبہ زندگی میں ایک معتدل سیدھا نظام حیات بخشتی ہیں جن کے نازل کرنے کا مجددہ تورات میں پایا جاتا ہے، اور یہود اس سے واقف ہیں۔
إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یعنی ہم نے نازل کیا اس کو قرآن عربی بنا کر کہ شاید تم سمجھ بوجھ حاصل کرو۔

اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ قصہ یوسف علیہ السلام کا سوال کرنے والے عور کے یہودی تھے، اللہ تعالیٰ نے انہی کی زبان میں یہ قصہ نازل فرمایا تاکہ وہ غور کریں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و حقانیت پر ایمان لائیں اور اس قصہ میں جو احکام و ہدایات ہیں ان کو اپنے لئے مشعل راہ بنائیں۔

اس لئے اس جگہ لفظ نَعَلْ بمعنی شاید لایا گیا ہے، کیونکہ ان مخاطبوں کا حال معلوم تھا کہ ایسی واضح آیات و تینات سامنے آنے کے بعد بھی ان سے قبول حق کی توقع مفکوح تھی۔

عَنْ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا لَكَ هَلْ أَتَاكَ الْفُرْقَانُ وَ لَاقِ
كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْغَافِلِينَ، یعنی ہم بیان کرتے ہیں آپ کے لئے بہترین قصہ اس قرآن کو بذریعہ وحی آپ پر نازل کر کے بیشک آپ اس سے پہلے ان تمام واقعات کا ناواقف تھے۔

اس میں یہود کو تنبیہ ہے کہ تم نے جس طرح ہمارے رسول کی آزمائش کرنا چاہی اس میں بھی رسول کا کمال واضح ہو گیا کیونکہ وہ پہلے سے اچھی اور تاریخ عالم سے ناواقف تھے، اب اس واقعیت کا کوئی ذریعہ بحسن تعلیم اتنی اور وحی نبوت کے نہیں ہو سکتا۔

﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي ذُرَّاتٍ مِّنْ أَحَدٍ عَشَرَ كُودِبَاءَ الشَّامِ
وَالْقَمَرِ أَتَيْتُكُمْ فِي سِلَاحٍ مِّنْ حَدِيدٍ لِّعَلِّيُّوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَصْرًا مِّنَ اللَّهِ وَبَرَكَاتٍ كَثِيرَةٍ
مِّنْ رَّبِّهِ يُدْخِلُكُمْ فِيهِ الْخَيْرَ بِكَلِمَةٍ﴾
میں نے خواب میں گیارہ سالے اور سورج اور چاند کو دیکھا اور یہ دیکھا ہے کہ وہ مجھے بچہ کر رہے ہیں۔
یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب تھا جس کی تعبیر کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباسؓ
نے فرمایا کہ گیارہ سالوں سے مراد یوسف علیہ السلام کے گیارہ بھائی اور سورج اور چاند سے
مراد ماں باپ تھے۔

قرطبی میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ اگرچہ اس واقعہ سے پہلے وفات
پا چکی تھیں، مگر ان کی خالہ والدہ کے نکاح میں آگئی تھیں، خالہ خود بھی ماں کے قائم مقام
سمجھی جاتی ہے، خصوصاً جبکہ وہ والد کی زوجیت میں آجائے تو عرفاً اس کو ماں ہی کہا جائے گا۔
﴿قَالَ يٰٓيُوسُفُ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ۚ إِنَّكَ
الشَّيْطٰنُ بِلَا لٰسَانَ عَلٰٓى وَهْبٍ﴾، یعنی بیٹا تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا،
ایسا نہ ہو کہ وہ یہ خواب سن کر تمھاری عظمتِ شان معلوم کر کے تمھیں ہلاک کرنے کی کوئی تزییر
کریں، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ دنیا کے جاہ و مال کی خاطر انسان کو ایسے کاموں میں
بتلا کر دیتا ہے۔

ان آیات میں چند مسائل قابل ذکر ہیں :-

خواب کی حقیقت اور درجہ | سب سے اول خواب کی حقیقت اور اس سے معلوم ہونے والے
اور اس کی قسمیں ؛ واقعات و اخبار کا درجہ اور مقام ہے، تفسیر مظہری میں حضرت
قاضی ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حقیقت خواب کی یہ ہے کہ نفس انسان جس وقت نیند
یا بیہوشی کے سبب ظاہر بدن کی تدبیر سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کو اس کی قوتِ خیالیہ کی
راہ سے کچھ صورتیں دکھائی دیتی ہیں، اسی کا نام خواب ہے، پھر اس کی تین قسمیں ہیں جن میں سے
دو بالکل باطل ہیں، جن کی کوئی حقیقت اور اہلیت نہیں ہوتی، اور ایک اپنی ذات کے اعتبار
سے صحیح و صادق ہے، مگر اس صحیح قسم میں بھی کبھی کبھار حواضِ شامل ہو کر اس کو فاسد و ناقابل اعتبار
کر دیتے ہیں۔

تفصیل اس کی یہ ہے کہ خواب میں جو انسان مختلف صورتیں اور واقعات دیکھتا

کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بیداری کی حالت میں بصورتیں انسان دیکھا رہتا ہے وہی خواب میں متشکل ہو کر نظر آجاتی ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان کچھ صورتیں اور واقعات اس کے ذہن میں ڈالتا ہے، کبھی خوش کرنے والے اور کبھی ڈرانے والے یہ دونوں قسمیں باطل ہیں جن کی نہ کوئی حقیقت واصلیت ہے نہ اس کی کوئی واقعی تعبیر ہو سکتی ہے، ان میں پہلی قسم کو حدیث نفوس اور دوسری کو تسویر شیطانی کہا جاتا ہے۔

تیسری قسم جو صحیح اور حق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قسم کا ایہام ہے جو اپنے بند کو متنبہ کرنے یا خوش فہمی دینے کے لئے کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے بعض چیزیں اس کے قلب و ذماغ میں ڈال دیتے ہیں۔

ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کہ مومن کا خواب ایک کلام ہو جس میں وہ اپنے رب سے شرف گفتگو حاصل کرتا ہے، یہ حدیث بطرانی نے بسند صحیح روایت کی ہے (منظری)۔

اس کی تحقیق صوفیائے کرام کے بیان کے مطابق یہ ہے کہ عالم میں جتنی چیزیں وجود میں آنے والی ہیں، اس وجود سے پہلے ہر چیز کی ایک خاص شکل عالم مثال میں ہوتی ہے، اور اس عالم مثال میں جس طرح جو اہر اور حقائق ثابتہ کی صورتیں پھیلیں ہوتی ہیں، اسی طرح معانی اور احوال کی بھی خاص شکلیں ہوتی ہیں، خواب میں جب نفس انسانی ظاہر بدن کی تدریس سے فاغ ہو جاتا کہ تو بعض اوقات اس کا تعلق عالم مثال سے ہو جاتا ہے، یا جو کائنات کی شکلیں ہیں وہ اس کو نظر آجاتی ہیں، پھر یہ صورتیں عالم غیب سے دکھائی جاتی ہیں، بعض اوقات ان میں بھی کچھ عوارض ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ اصل حقیقت کے ساتھ کچھ تخیلات باطلہ شامل ہو جاتے ہیں، اس لئے اہل تعبیر کو کبھی اس کی تعبیر سمجھنا دشوار ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ تمام عوارض سے پاک صاف رہتی ہیں تو وہ اصل حقیقت ہوتی ہیں، مگر ان میں بھی بعض خواب محتاج تعبیر ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں حقیقت و واقعہ واضح نہیں ہوتی، ایسی صورت میں بھی اگر تعبیر غلط ہو جائے تو واقعہ مختلف ہو جاتا ہے، اس لئے صرف وہ خواب صحیح طور پر ایہام من اللہ اور حقیقت ثابتہ ہوگی جو اللہ کی طرف سے ہو، اور اس میں کچھ عوارض بھی شامل نہ ہوں، اور تعبیر بھی صحیح دی گئی ہو۔

انبیاء علیہم السلام کے سب خواب ایسے ہی ہوتے ہیں، اس لئے ان کے خواب بھی وحی کا درجہ رکھتے ہیں، عام مسلمانوں کے خواب میں ہر طرح کے احتمال رہتے ہیں، اس لئے وہ کسی کے لئے حجت اور دلیل نہیں ہوتے، ان کے خوابوں میں بعض اوقات طبعی اور نفسانی صورتوں کی آمیزش ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات گناہوں کی ظلمت و کدورت صحیح خواب پر چھا کر اس کو

نا قابل اعتماد بنادیتی ہے، بعض اوقات تعبیر صحیح سمجھ میں نہیں آتی۔

خواب کی یہ تین قسمیں جو ذکر کی گئی ہیں بھی تفصیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو
آپ نے فرمایا کہ خواب کی تین قسمیں ہیں، ایک قسم شیطانی ہے جس میں شیطان کی طرف سے کچھ
صورتیں ذہن میں آتی ہیں، دوسری وہ جو آدمی اپنی بیداری میں دیکھتا رہتا ہے وہی صورتیں خواب
میں سامنے آجاتی ہیں، تیسری قسم جو صحیح اور حق ہے وہ نبوت کے اجزاء میں سے چھالیسواں جز ہے
یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہے۔

خواب میں جز نبوت ہونے کے یہ قسم جو حق اور صحیح ہے اور صحیح احادیث نبویہ میں نبوت کا ایک
معنی اور اس کی تشریح جز قرار دی گئی ہے، اس میں روایات حدیث مختلف ہیں بعض

میں چالیسواں جز اور بعض میں چھالیسواں جز بتلایا، اور بعض روایات میں انچاس اور
پچاس اور ستر واں جز ہونا بھی منقول ہے، یہ سب روایتیں تفسیر قرطبی میں جمع کر کے ابن
عبدالبر کی تحقیق یہ نقل کی ہے کہ ان میں کوئی تضاد و تخالف نہیں، بلکہ ہر ایک روایت اپنی
جگہ صحیح و درست ہے، اور تعدد اجزاء کا یہ اختلاف خواب دیکھنے والوں کے مختلف حالات
کی بنا پر ہے، جو شخص سچائی، امانت، دیانت اور کمال ایمان کے ساتھ متصف ہے اس کا
خواب نبوت کا چالیسواں جز ہوگا، اور جو ان اوصاف میں کچھ کم ہے اس کا چھالیسواں یا
پچاسواں جز ہوگا، اور جو اور کم ہے اس کا خواب نبوت کا ستر واں جز ہوگا۔

یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ سچے خواب کے جز نبوت ہونے سے کیا مراد ہے،
تفسیر مظہری میں اس کی توجیہ یہ بیان کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نبوت
کا سلسلہ تینیس سال جاری رہا، ان میں سے پہلی ششماہی میں یہ وحی الہی خوابوں کی صورت
میں آتی رہی، باقی پینتالیس ششماہیوں میں جبرئیل امینؑ کی پیغام رسانی کی صورت میں آئی،
اس حساب سے سچے خوابیں وحی نبوت کا چھالیسواں جز ہو، اور جن روایات میں کم بیش عدد
مذکور ہیں ان میں یا تقریبی کلام کیا گیا ہے یا وہ سند کے اعتبار سے ساقط ہیں۔

اور امام قرطبیؒ نے فرمایا کہ اس کے جز نبوت ہونے سے مراد یہ ہے کہ خواب میں بعض
اوقات انسان ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو اس کی قدرت میں نہیں، مثلاً یہ دیکھے کہ وہ آسمان پر
اڑ رہا ہے، یا غیب کی ایسی چیزیں دیکھے جن کا علم حاصل کرنا اس کی قدرت میں نہ تھا، تو
اس کا ذریعہ ہجو ادا و الہام خداوندی کے اور کچھ نہیں ہو سکتا، جو اصل میں خاصہ نبوت ہے،
اس لئے اس کو ایک جز نبوت قرار دیا گیا۔

قادیانی دجال کے ایک مخالف کی تردید | یہاں کچھ لوگوں کو ایک عجیب مغالطہ لگتا ہے کہ اس جز نبوت

کے دنیا میں باقی رہنے اور جاری رہنے سے نبوت کا باقی اور جاری رہنا سمجھ بیٹھے، جو قرآن مجید کی نصوص قطعہ اور بے شمار احادیث صحیحہ کے خلاف اور پوری امت کے اجماعی عقیدہ ختم نبوت کے منافی ہے، اور یہ نہ سمجھے کہ کسی چیز کا ایک جز موجود ہونے سے اس چیز کا موجود ہونا لازم نہیں آتا، اگر کسی شخص کا ایک ناخن یا ایک بال کہیں موجود ہو تو کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں وہ شخص موجود ہے، مثیل کے بہت سے گل پر زدن سے اگر کسی کے پاس ایک پرزہ یا ایک سکر موجود ہو اور وہ کہنے لگے کہ میرے پاس فلاں شین موجود ہے تو دنیا بھر کے انسان اس کو یا جھوٹا سمجھیں گے یا بے وقوف۔

سچے خواب حسب تصریح حدیث بلاشبہ جز نبوت ہیں مگر نبوت نہیں، نبوت تو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے۔

صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَمْ يَبْقَ مِنَ النَّبِيِّاتِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ، یعنی آئندہ نبوت کا کوئی جزو بجز مبشرات کے باقی نہ رہے گا، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ مبشرات سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا کہ ”سچے خواب“، جس سے ثابت ہوا کہ نبوت کسی قسم یا کسی صورت سے باقی نہیں، صرف اس کا چھوٹا جز باقی ہے جس کو مبشرات یا سچے خواب کہا جاتا ہے۔

کبھی کافر فاسق آدمی کا خواب اور یہ بات بھی قرآن وحدیث سے ثابت اور تجربات سے معلوم ہو بھی سکتا ہو سکتا ہے کہ سچے خواب بعض اوقات فاسق فاجر بلکہ کافر کو بھی آسکے ہیں

سورہ یوسف ہی میں حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل کے دو ساتھیوں کے خواب اور ان کا سچا ہونا، اسی طرح بادشاہ مصر کا خواب اور اس کا سچا ہونا قرآن میں مذکور ہے، حالانکہ یہ تینوں مسلمان نہ تھے، حدیث میں کسری کا خواب مذکور ہے، جو اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخت کے متعلق دیکھا تھا، وہ خواب صحیح ہوا حالانکہ کسری مسلمان نہ تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی عاتکہ نے بجالت کفر آپ کے بارے میں سچا خواب دیکھا تھا نیز کافر بادشاہ بخت نصر کے جس خواب کی تعبیر حضرت دانیال علیہ السلام نے دی وہ خواب سچا تھا۔

اس سے معلوم ہوا کہ محض اتنی بات کہ کسی کو کوئی سچا خواب نظر آجائے اور واقعہ اس کے مطابق ہو جائے، اس کے نیک صالح بلکہ مسلمان ہونے کی بھی دلیل نہیں ہو سکتی ہاں صحیح ہے کہ عام عادت اللہ یہی ہے کہ سچے اور نیک لوگوں کے خواب عموماً سچے ہوتے ہیں، فاسق وفجار کے عموماً حدیث نفیس یا تسویل شیطانی کی قسم باطل سے ہوا کرتے ہیں، مگر کبھی اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے۔

بہر حال سچے خواب عام امت کے لئے حسب تصریح حدیث ایک بشارت یا تنبیہ سے زائد کوئی مقام نہیں رکھتے، نہ خود اس کے لئے کسی معاملہ میں ہمت ہیں نہ دوسروں کے لئے، بعض نادان لوگ ایسے خواب دیکھ کر طرح طرح کے دسادس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کوئی ان کو اپنی ولایت کی علامت سمجھنے لگتا ہے، کوئی ان سے حاصل ہونے والی باتوں کو شرعی احکام کا درجہ دینے لگتا ہے یہ سب چیزیں بے بنیاد ہیں، خصوصاً جب کہ یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ سچی خوابوں میں بھی بکثرت نفسانی یا شیطانی یادوں کی قسم کے تصورات کی آمیزش کا احتمال ہے۔

خواب ہر شخص سے بیان | مسئلہ: آیۃ قَالِ یٰۤاٰیُّہَا الَّذِیْنَ حَضَرْتُ لِعَقُوبِ عَلِیہِ السَّلَامِ نے یوسف کو نادرست نہیں | علیہ السلام کو اپنا خواب بھائیوں کے سامنے بیان کرنے سے منع فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ خواب ایسے شخص کے سامنے بیان نہ کرنا چاہئے جو اس کا خیر خواہ اور ہمدرد نہ ہو، اور نہ ایسے شخص کے سامنے جو تعبیر خواب میں ماہر نہ ہو۔

جامع ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا خواب نبوت کے چالیس اجزاء میں سے ایک جزو ہے، اور خواب معلق رہتا ہے جب تک کسی سے بیان نہ کیا جاتا ہے جب بیان کر دیا گیا اور سننے والے نے کوئی تعبیر دی، تو تعبیر کے مطابق واقع ہو جاتا ہے اس لئے چاہئے کہ خواب کسی سے بیان نہ کرے، بجز اس شخص کے کہ جو عالم و عاقل ہو یا کم از کم اس کا دوست اور خیر خواہ ہو۔

نیز ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب تین قسم کا ہوتا ہے، ایک اللہ کی طرف سے بشارت، دوسرے نفسانی خیالات، تیسرے شیطانی تصورات، اس لئے جو شخص کوئی خواب دیکھے اور اسے بھلا معلوم ہو تو اس کو اگر چاہے لوگوں سے بیان کر دے، اور اگر اس میں کوئی بڑی بات نظر آئے تو کسی سے نہ کہے، بلکہ آٹھ کر نماز پڑھ لے، اور صحیح مسلم کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو خواب دیکھے تو بائیں طرف تین مرتبہ ہنسی کرے اور اللہ سے اس کی بُرائی سے پناہ مانگے، اور کسی سے ذکر نہ کرے، تو یہ خواب اس کو کوئی نقصان نہ دے گا، وجہ یہ ہے کہ بعض خواب تو شیطانی تصورات ہوتے ہیں وہ اس عمل سے دفع ہو جاتے اور اگر سچا خواب ہو تو اس عمل کے ذریعہ اس کی بُرائی دور ہو جانے کی بھی امید ہے۔

مسئلہ: خواب کی تعبیر خواب پر موقوف رہنے کا مطلب تفسیر منظر ہی میں یہ بیان فرمایا ہے کہ بعض تقدیری امور تقدیر مہرم یعنی قطعی نہیں ہوتے، بلکہ معلق ہوتے ہیں کہ فلاں کام ہو گیا تو یہ مصیبت ٹل جائے گی، اور نہ ہو تو پڑ جائے گی، جس کو قصائے معلق کہا جاتا ہے، ایسی صورت میں بُری تعبیر دینے سے معاملہ بُرا اور اچھی تعبیر سے اچھا ہو جاتا ہے، اسی لئے

ترمذی کی حدیث مذکور میں ایسے شخص سے خواب بیان کرنے کی ممانعت کی گئی ہے جو عقلمند نہ ہو یا اس کا خیرو خواہ و ہمدرد نہ ہو، اور یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ خواب کی کوئی بری تعبیر شکر انسان کے دل میں یہی خیال جمتا ہے کہ اب مجھ پر مصیبت آنے والی ہے، اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَنَّا عَزَّيْزٌ عَلٰی بَيِّنٍ، یعنی بندہ میرے متعلق جیسا گمان کرتا ہو اس کے حق میں کیا ہی ہو جاتا ہوں، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت آنے پر یقین کر بیٹھا تو اس عادت اللہ کے مطابق اس پر مصیبت آنا ضرور ہو گیا۔

مسئلہ ۱:۔ اس آیت سے جو یہ معلوم ہوا کہ جس خواب میں کوئی بات تکلیف و مصیبت کی نظر آئے وہ کسی سے بیان نہ کرے روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ممانعت شخص شفقت اور ہمدردی کی بنا پر ہے، شرعی حرام نہیں، اس لئے اگر کسی سے بیان کر دے تو کوئی گناہ نہیں، کیونکہ احادیث صحیحہ میں ہے کہ غزوہ اُحد کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری تلوار ذوالفقار ٹوٹ گئی، اور دیکھا کہ کچھ گناہیں ذبح ہو رہی ہیں، جس کی تعبیر حضرت حمزہؓ کی شہادت اور بہت سے مسلمانوں کی شہادت تھی جو بڑا حادثہ ہے، مگر آپؐ نے اس خواب کو صحابہ سے بیان فرما دیا تھا۔ (قرطبی)

مسئلہ ۲:۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان کو دوسرے کے شر سے بچانے کے لئے اس کی کسی بری خصلت یا نیت کا اظہار کر دینا جائز ہے، یہ غیبت میں داخل نہیں مثلاً کسی شخص کو معلوم ہو جائے کہ فلاں آدمی کسی دوسرے آدمی کے گھر میں چوری کرنے یا اس کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے تو اس کو چاہئے کہ اس شخص کو باخبر کر دے، یہ غیبت حرام میں داخل نہیں، جیسا کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے اس کا اظہار کر دیا کہ بھائیوں سے ان کی جان کا خطر ہے۔

مسئلہ ۳:۔ اسی آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس شخص کے متعلق یہ احتمال ہو کہ ہماری خوش حالی اور نعمت کا ذکر سے گا تو اس کو حسد ہوگا، اور نقصان پہنچانے کی فکر کرے گا تو اس کے سامنے اپنی نعمت، دولت و عزت وغیرہ کا ذکر نہ کرے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:

”بچے مقاصد کو کامیاب بنانے کے لئے ان کو راز میں رکھنے سے مدد حاصل کرو، کیونکہ دنیا میں ہر صاحب نعمت سے حد کیا جاتا ہے۔“

مسئلہ ۴:۔ اس آیت اور بعد کی آیات سے جن میں حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے یا کنوین میں ڈالنے کا مشورہ اور اس پر عمل مذکور ہے، یہ بھی واضح ہو گیا کہ

یوسف علیہ السلام کے بھائی اللہ کے نبی اور پیغمبر نہ تھے، ورنہ قتل یوسف کا مشورہ اور پھر ان کو ضائع کرنے کی تدبیر اور باپ کی مافسروانی کا عمل ان سے نہ ہوتا، کیونکہ انبیاء علیہم السلام کا سب گناہوں سے پاک ہونا اور مصوم ہونا ضروری ہے، کتاب طبری میں جو ان کو انبیاء کہا گیا ہے وہ صحیح نہیں (قرطبی)

چھٹی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام سے چند انعامات عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے اول گنڈ لٹ يُخَيِّطُكَ رَبُّكَ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے انعامات و احسانات کے لئے آپ کا انتخاب فرمائیں گے، جس کا ظہور ملک مصر میں حکومت اور عزت و دولت ملنے سے ہوا، دوسرے وَيَعْلَمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اس میں احادیث سے مراد لوگوں کے خواب ہیں، معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تعبیر خواب کا علم سکھادیں گے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تعبیر خواب ایک مستقل فن ہے، جو اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرمادیتے ہیں، ہر شخص اس کا اہل نہیں۔ مَسْئَلَةٌ۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ عبداللہ بن شداد بن الہاد نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے اس خواب کی تعبیر چالیس سال بعد ظاہر ہوئی، اس سے معلوم ہوا کہ تعبیر کا فوراً ظاہر ہونا کوئی ضروری نہیں۔

تیسرا وعدہ وَيُتِمُّ بِكَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ یعنی اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی نعمت پوری فرمادینگے اس میں عطا نہ ہونے کی طرف اشارہ ہے، اور اسی کی طرف اشارہ بعد کے جملوں میں ہے كَمَا أَنْشَأَ عَلَىٰ آبَائِكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَاسْحَقَ، یعنی جس طرح ہم اپنی نعمت نبوت تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق علیہم السلام پر آپ سے پہلے پوری کر چکے ہیں، اس میں اس طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ تعبیر خواب کا فن جیسا کہ یوسف علیہ السلام کو دیا گیا، اسی طرح ابراہیم واسحاق علیہم السلام کو بھی سکھایا گیا تھا۔

آخر آیت میں فرمایا إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ یعنی تمہارا پروردگار بڑا علم والا بڑی حکمت والا ہے، اس کے لئے کسی کو کوئی فن سکھانا مشکل ہے، اور نہ از روئے حکمت وہ یہ فن ہر شخص کو سکھاتا ہے، بلکہ اپنی حکمت کے ماتحت انتخاب کر کے کسی کو یہ ہنر دیدیتا ہے۔

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِّلْمُتَعِلِّينَ ۚ إِذْ قَالُوا

البتہ ہیں یوسف کے قصہ میں اور اس کے بھائیوں کے قصہ میں نشانیاں پونچھ والوں کیلئے، جب کہنے لگے **يُوسُفَ وَآخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا وَمَنَا وَتَحْنُ عُصْبَةٌ ۚ إِنَّ**

البتہ یوسف اور اس کا بھائی زیادہ پیارا ہی ہمارے باپ کو ہم سے اور ہم ان کی زیادہ قوت والے لوگ ہیں، البتہ

أَبَا نَافِثٍ ضَلَّ مَبِیْنٍ ۝۸۱ قَتَلُوا یُوسُفَ وَأَطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ

ہمارا باپ صریح خطا پر ہے ، مار ڈالو یوسف کو یا پھینک دو کسی ملک میں کہ خالص رہے

لَكُمْ وَجْهٌ آتِیْكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِیْنَ ۝۸۲

تم پر توجہ تمھارے باپ کی ، اور ہو رہنا اس کے بعد نیک قوم لوگ

قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا یُوسُفَ وَالْقَوْهَ فِی غِیْبَتِ الْجَبِّ

بولا ایک بولنے والا ان میں سے مار ڈالو یوسف کو اور ڈال دو اس کو گمنام کنویں میں

یَلْتَقِطَهُ بَعْضُ السَّیَّارَةِ اِنْ كُنْتُمْ فَعِلَیْنَ ۝۸۳ قَالُوا یَا بَانَا

کہ اٹھالے جائے اس کو کوئی مسافر اگر تم کو کرنا ہے ، بولے اے باپ

مَا لَكَ لَا تَأْمُرُنَا عَلٰی یُوسُفَ وَ اِنَّا لَنَصِیْحُوْنَ ۝۸۴ اَرْسِلْهُ

کیا بات ہے کہ تو اعتبار نہیں کرتا ہمارا یوسف پر اور ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں ، بھیج اس کو

مَعَاذَ اَیْرَتَمَ وَ یَلْعَبُ وَ اِنَّا لَنَحْفِظُوْنَ ۝۸۵ قَالَ اِلَیَّ

ہمارے ساتھ کل کو خوب کھائے اور کھیلے اور ہم تو اس کے نگبان ہیں ، بولا مجھ کو

لَیَحْزُنْنِیْ اَنْ تَذْهَبُوْا بِهٖ وَ اَخَافُ اَنْ یَّأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَ

غم ہوتا ہے اس سے کہ تم اس کو لے جاؤ اور ڈرتا ہوں اس سے کہ کھا جائے اس کو بھیڑ یا اور

اَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُوْنَ ۝۸۶ قَالُوا لَیْنِ اَكَلَهُ الذِّئْبُ وَ نَحْنُ

تم اس سے بے خبر رہو ، بولے اگر کھا گیا اس کو بھیڑ یا اور ہم ایک

عَصَبَةٌ اِنَّا اِذَا الْخُسْرٰی ۝۸۷ فَلَمَّا ذَهِبُوْا بِهٖ وَ اَجْمَعُوْا

جماعت ہیں قوت ور تو تو ہم نے سب کچھ گنوا دیا ، پھر جب لیکر چلے اس کو اور متفق ہوئے

اَنْ یَّجْعَلُوْهُ فِیْ غِیْبَتِ الْجَبِّ وَ اَوْحٰیْنَا اِلَیْهِ لَنَسِفَنَّھُمْ

کہ ڈالیں اس کو گمنام کنویں میں ، اور ہم نے اشارہ کر دیا اس کو کہ تو جائے گا ان کو

بِاَمْرِھِمْ هٰذَا وَھُمْ لَا یَشْعُرُوْنَ ۝۸۸ وَجَآءُ وَّ اَبَاھُمْ عِشَآءً

ان کا یہ کام اور وہ سمجھ کر نہ جانیں تھے ، اور آئے اپنے باپ کے پاس اندھرا ہونے

یَبْكُوْنَ ۝۸۹ قَالُوا یَا بَانَا اِنَّا ذَھَبْنَا سَبْقَیْنِ وَ تَرٰکُنَا یُوسُفَ

روتے ہوئے ، کہنے لگے اے باپ ہم گئے دوڑنے آگے نکلتے کو اور چھوڑا یوسف کو ،

عِنْدَ مَتَاعِنَا فَالْكَذِبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ تَنَاقُوْكُمْ

اپنے حساب کے پاس پھر اس کو کھا گیا بھڑیا، اور تو باور نہ کر گیا ہمارا کہنا اور اگرچہ ہم

صِدِّقِينَ ۱۷ وَجَاءُوا عَلَى قَيْصِيصِهِ بِدِ كَذِبٍ قَالَ بَلْ

سچے ہوں، اور اسے اس کے کرتے پر لہو لگا کر جھوٹ، بولا یہ ہرگز نہیں

سَوَّلْتُ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ أَمْ رَأَوْا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۱۸ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ

بلکہ بنادی ہوسکتے تھے ان کے جانے کی بات، اب صبر ہی بہتر ہے، اور اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں

عَلَى مَا تَصِفُونَ ۱۹ وَجَاءَتْ سَيَّاسَةٌ فَأَسْرَوْا وَاوَاهِمُ

اس باہر جو تم ظاہر کرتے ہو، اور آیا ایک قافلہ پھر بھیجا اپنا پانی بھرنے والا، اس نے

فَادُلِّي ذُلُوكَ قَالَ يُبَشِّرِي هَذَا عِلْمٌ وَأَسْرُوهُ بِضَاعَةً

لکھا دیا اپنا ڈول کہنے لگا کیا خوشی کی بات ہو یہ ہر ایک لڑکا، اور بھیجا اس کو تجارت کا مال بھرنے

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۲۰ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ

اور اللہ بخوبی جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، اور بیچ آئے اسکو بھائی ناقص قیمت کو گنتی کی

مَعْلُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِلِينَ ۲۱

پوٹیاں، اور ہو رہے تھے اس سے بیہزار۔

خلاصہ تفسیر

یوسف (علیہ السلام) کے اور ان کے (علاقائی) بھائیوں کے قصہ میں (خدا کی قدرت اور آپ کی نبوت کے) دلائل موجود ہیں ان لوگوں کے لئے جو آپ سے ان کا قصہ پوچھتے ہیں، کہیونکہ یوسف علیہ السلام کو ایسی بے کسی اور بے بسی سے سلطنت و حکومت تک پہنچا دینا یہ خدا ہی کا کام تھا جس سے مسلمانوں کے لئے عبرت اور قوت ایمان حاصل ہوگی، اور یہود جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آرائش کے لئے یہ قصہ پوچھا تھا ان کے لئے اس میں دلیل نبوت مل سکتی ہے (وہ وقت قابل ذکر ہے جبکہ ان (علاقائی) بھائیوں نے (بہمیشہ مشورہ کے طور پر) یہ گفتگو کی کہ یہ کیا بات ہو کہ) یوسف اور ان کا (حقیقی) بھائی (بنیامین) ہماری باپ کو زیادہ پیارے ہیں حالانکہ وہ دونوں کم عمری کی وجہ سے ان کی خدمت کے قابل بھی نہیں اور ہم ایک جماعت کی جماعت ہیں، کہ اپنی قوت و کثرت کی وجہ سے ان کی ہر طرح

کی خدمت بھی کرتے ہیں، واقعی سارے باپ کھلی غلطی میں ہیں اس لئے تدبیر یہ کرنی چاہئے کہ ان دونوں میں بھی زیادہ پیار یوسف سے ہے اس کو کسی طرح ان کے پاس سے ہٹانا چاہئے جسکی صورت یہ ہے کہ، یا تو یوسف کو قتل کر ڈالو، یا اس کو کسی (دور دراز) سرزمین میں ڈال دو (بچہ اٹھارہ باپ کا ترخ خالص تمھاری طرف ہو جاوے گا اور تمھارے سب کام بن جادیں گے، انہی میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو (کہ وہ بڑا جرم ہے) اور ان کو کسی اندھیرے کنوئیں میں ڈال دو (جس میں اتنا پانی نہ ہو جس میں ڈوبنے کا خطرہ ہو کیونکہ وہ تو قتل ہی کی ایک صورت ہے، البتہ لستی اور بگڑے بہت درجہ بھی نہ ہو) تاکہ کوئی راہ چلا مسافر نکال لے جائے، اگر تم کو یہ کام (کرنا ہی ہے) تو اس طرح کرو، اس پر سب کی رائے متفق ہو گئی اور) سب نے (مل کر باپ سے) کہا کہ ابا اس کی کیا وجہ ہے کہ یوسف کے بارے میں آپ ہمارا اعتبار نہیں کرتے کہ کہیں ہمیں ہمارے ساتھ نہیں بھیجتے، حالانکہ ہم اس کے (دل و جان سے) خیر خواہ ہیں (ایسا نہ چاہتے تھے) آپ اس کو کل ہمارے ساتھ (جنگل) بھیجئے، کہ ذرا وہ کھاوین کھیلیں اور ہم ان کی پوری حفاظت رکھیں گے، یعقوب (علیہ السلام) نے فرمایا کہ (مجھے ساتھ بھیجئے سے دو چیزیں مانع ہیں ایک حزن اور ایک خوف، حزن تو یہ کہ مجھ کو یہ بات غم میں ڈالتی ہے کہ اس کو غم (میری لفظوں کے سامنے سے) لے جاؤ اور (خوف یہ کہ) میں یہ اندیشہ کرتا ہوں کہ اس کو کوئی بھیڑیا کھا جاوے اور تم (اپنے مشاغل میں) اس سے بے خبر رہو کیونکہ اس جنگل میں بھیڑیے بہت تھے، وہ بولے اگر اس کو بھیڑیا کھالے اور ہم ایک جماعت کی جماعت (موجود) ہوں تو ہم بالکل ہی گم نہ ہوتے (غرض کہہ سکتے یعقوب علیہ السلام سے یہ ان کو لے کر چلے) تو جب ان کو (اپنے ساتھ جنگل) لے گئے اور (قرارداد سابق کے مطابق) سب نے پختہ ارادہ کر لیا کہ ان کو کسی اندھیرے کنوئیں میں ڈال دیں (پھر اپنی تجویز پر عمل بھی کر لیا) اور اس وقت یوسف کی تسلی کے لئے، ہم نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ (تم مغموم نہ ہو ہم تم کو یہاں سے خلاصی دے کر بڑے رتبہ پر پہنچا دیں گے اور ایک دن وہ ہو گا کہ) تم ان لوگوں کو یہ بات جتلاؤ گے اور وہ تم کو اس وجہ سے غیر متوقع طور پر شاہانہ صورت میں دیکھیں گے، پہنچائیں گے بھی نہیں (چنانچہ واقعی اسی طرح پیش آیا کہ بھائی مصر ہوئے اور آخر کار یوسف علیہ السلام نے ان کو جتلا یا ہل علیہم تاکہ علیہم یوسف، یوسف علیہ السلام کا تو یہ قصہ ہوا) اور (ادھر) وہ لوگ اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے پہنچے اور جب باپ نے رونے کا سبب پوچھا تو کہنے لگے ابا ہم سب تو آپس میں دوڑ لگاتے ہیں کہ کون آگے نکلے، لگ گئے اور یوسف کو ہم نے (ایسی جگہ جہاں بھیڑیا آنے کا گمان نہ تھا) اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، بس (اتفاقاً) ایک بھیڑیا

آیا اور ان کو کھانگیا اور آپ تو ہمارا کاہے کو یحییٰ کرنے لگے گو ہم کیسے ہی سچے ہوں اور جب یعقوب علیہ السلام کے پاس آنے لگے تھے تو یوسف کی قیص پر بھوٹ موٹ کا خون بھی لگلا سے تھے کہ کسی جانور کا خون ان کی قیص پر ڈال کر اپنی قول کی سند کے لئے پیش کیا، یعقوب نے دیکھا تو کہتا کہ میں سے بھٹا نہیں تھا، کمار واہ الطبری عن ابن عباس، تو فرمایا یوسف کو بھیڑیے نے ہرگز نہیں کھایا، بلکہ تم نے اپنے دل سے ایک بات بنائی ہے، میں صبر ہی کروں گا جس میں شکایت کا نام نہ ہوگا (صبر جمیل کی یہ تفسیر کہ اس کے ساتھ کوئی حرف شکایت نہ ہو طبری نے مرفوع حدیث کے حوالہ سے بیان کی ہے) اور جو بائیں ٹہم بتاتے ہوں میں اللہ ہی مدد کرے کہ اس وقت مجھے اپنا صبر آجائے اور آئندہ مختار بھوٹ کھل جائے، بہر حال حضرت یعقوب صبر کر کے بیٹھ رہے، اور یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ ہوا کہ اتفاق سے اُدھر ایک قافلہ آ نکلا (جو مصر کو جا رہا تھا) اور انھوں نے اپنا آدمی پانی لانے کے واسطے (یہاں کنویں پر) بھیجا اور اس نے اپنا ڈول ڈالا یوسف علیہ السلام نے ڈول پھینک دیا، جب ڈول باہر آیا اور یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو خوش ہو کر کہنے لگا بڑی خوشی کی بات ہے یہ تو بڑا اچھا لڑکا کھل آیا (قافلہ والوں کو خبر ہوئی تو وہ بھی خوش ہوئے) اور ان کو مال (تجارت) قرار دے کر اس خیال سے) بھیجا لیا کہ کوئی دعویدار نہ کھڑا ہو جائے تو پھر اس کو مصر لے جا کر بڑی قیمت پر فروخت کریں گے، اور اللہ کو ان سب کی کا گدازیاں معلوم نہیں (ادھر وہ بھائی بھی آس پاس لگے رہتے، اور کنویں میں یوسف کی خبر گیری کرتے کچھ کھانا بھی پہنچاتے جس سے مقصد یہ تھا کہ یہ حاکم بھی نہ ہوں اور کوئی آکر انھیں کسی دوسرے ملک میں لے جائے اور یعقوب علیہ السلام کو خبر نہ ہو، اس روز جب یوسف کو کنویں میں نہ دیکھا اور پاس ایک قافلہ بڑا دیکھا تو تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچے، یوسف علیہ السلام کا پتہ لگ گیا تو قافلہ والوں سے کہا کہ ہمارا غلام ہے بھاگ کر آ گیا تھا اور اب ہم اس کو رکھنا نہیں چاہتے) اور (یہ بات ہانگی) ان کو بہت ہی کم قیمت پر (قافلہ والوں کے ہاتھ) بیچ ڈالا، یعنی گنتی کے چند درہم کے بدلے میں (اور (وہ یہ سمجھ کر) یہ لوگ کچھ ان کے قدر دان تو تھے ہی نہیں) کہ ان کو عموماً مال سمجھ کر بڑی قیمت سے بیچتے، بلکہ ان کا مقصد تو ان کو یہاں سے ٹالنا تھا) ۴

معارف و مسائل

سورۃ یوسف کی مذکورہ بالا آیتوں میں سے پہلی آیت میں اس پر متنبہ کیا گیا کہ اس سورۃ میں آنے والے قصہ یوسف علیہ السلام کو محض ایک قصہ نہ سمجھو، بلکہ اس میں سوال کرنے والوں اور تحقیق کرنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی بڑی نشانیاں اور ہدایتیں ہیں۔

اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کے لئے یہ قصہ آپ سے پوچھا تھا ان کے لئے اس میں بڑی نشانیاں ہیں، روایت یہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں تشریف فرما تھے، اور آپ کی خبر مدینہ طیبہ میں پہنچی، تو یہاں کے یہودیوں نے اپنے چند آدمی اس کام کے لئے مکہ معظمہ بھیجے کہ وہ جا کر آپ کی آزمائش کریں، اسی لئے یہ سوال ایک مبہم انداز میں اس طرح کیا کہ اگر آپ خدا کے سچے نبی ہیں تو یہ بتلائیے کہ وہ کونسا پیغمبر ہے جس کا ایک بیٹا ملک شام سے مصر لے جایا گیا اور باپ اس کے غم میں روتے روتے نابینا ہو گئے۔

یہ واقعہ یہودیوں نے اس لئے انتخاب کیا تھا کہ نہ اس کی کوئی عام شہرت تھی، نہ مکہ میں کوئی اس واقعہ سے واقف تھا، اور اس وقت مکہ میں اہل کتاب میں سے بھی کوئی نہ تھا جس سے بحوالہ تورات و انجیل اس قصہ کا کوئی جز معلوم ہو سکتا، ان کے اس سوال پر ہی پوری سورہ یوسف نازل ہوئی، جس میں حضرت یعقوب اور یوسف علیہما السلام کا پورا قصہ مذکور ہے، اور اتنی تفصیل سے مذکور ہے کہ تورات و انجیل میں بھی اتنی تفصیل نہیں، اس لئے اس کا بیان کرنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا ہوا معجزہ تھا۔

اور اس آیت کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ قطع نظر سوال یہود کے خود یہ واقعہ ایسے امور پر مشتمل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملکہ کی بڑی نشانیاں اور تحقیق کرنے والوں کے لئے بڑی ہدایتیں اور احکام و مسائل موجود ہیں، کہ جس بچہ کو بھائیوں نے ہلاکت کے غار میں ڈال دیا تھا اللہ تعالیٰ کی قدرت نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچایا، اور کس طرح اس کی حفاظت کی، اور اپنے خاص بندوں کو اپنے احکام کی پابندی کا کس قدر گہرا رنگ عطا فرمایا، کہ نوجوانی کے زمانے میں تعیش کا بہترین موقع ملتا ہے، مگر وہ خدا تعالیٰ کے خوف سے نفس کی خواہشات پر کیسا قابو پاتے ہیں کہ صاف اس بلا سے بچل جاتے ہیں، اور یہ کہ جو شخص نیکی اور تقویٰ اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے مخالفین کے مقابلہ میں کیسی عزت دیتے ہیں، اور مخالفین کو اس کے قدموں میں لا ڈالتے ہیں، یہ سب عجیبی اور نصیحتیں اور قدرتِ اہمہ کی عظیم نشانیاں ہیں، جو تحقیق کرنے والے اور غور کرنے والے کو معلوم ہو سکتی ہیں (قرطبی و مظہری)

اس آیت میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ذکر ہے، ان کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے یوسف علیہ السلام سمیت بارہ لڑکے تھے، ان میں سے ہر لڑکا صاحبِ لالہ ہوا، سب کے خاندان پھیلے، چونکہ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اس لئے یہ سب بارہ خاندان بنی اسرائیل کہلاتے۔

ان بارہ لڑکوں میں دس بڑے لڑکے حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی زوجہ بنت مشرمہ

حضرت یسٰی بن ماریاؑ کے بطن سے تھے، ان کی وفات کے بعد یعقوب علیہ السلام نے یسٰی کی بہن رحیل سے نکاح کر لیا، ان کے بطن سے دولڑکے یوسف علیہ السلام اور بنیامین پیدا ہوئے، اس لئے یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی صرف بنیامین تھے، باقی دس بھائی علّٰی یعنی باپ شریک تھے، یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل کا انتقال بھی ان کے بچپن ہی میں بنیامین کی ولادت کے ساتھ ہو گیا تھا (قرطبی) دوسری آیت میں یوسف علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے، کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ یوسف علیہ السلام سے غیر معمولی محبت رکھتے ہیں جو ان کے بڑے بھائیوں کو حاصل نہیں، اس لئے ان پر حسد ہوا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی طرح ان کو یوسف علیہ السلام کا خواب بھی معلوم ہو گیا ہو جس سے انھوں نے یہ محسوس کیا ہو کہ ان کی بڑی شان ہونے والی ہے اس سے حسد پیدا ہوا، اور آپس میں گفتگو کی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے والد کو بہ نسبت ہمارے یوسف اور اس کے حقیقی بھائی بنیامین سے زیادہ محبت ہے، حالانکہ ہم دس ہیں اور ان سے بڑے ہیں، مگر کے کام کاج سنبھالنے کی قوت رکھتے ہیں، اور یہ دونوں چھوٹے بچے ہیں جو کچھ کام نہیں کر سکتے، ہمارے والد کو اس کا خیال کرنا اور ہم سے زیادہ محبت کرنا چاہئے تھا، مگر انھوں نے کھٹی ہوئی بے انصافی کر رکھی، اس لئے یا تو ہم یوسف کو قتل کر ڈالو، یا پھر کسی دروزین میں پھینک آؤ جہاں سے واپس نہ آسکے۔

اس آیت میں ان بھائیوں نے اپنے متعلق لفظ مُحِبِّہٖ استعمال کیا ہے، یہ لفظ عربی زبان میں پانچ سے لے کر دس تک کی جماعت کے لئے بولا جاتا ہے، اور اپنے والد کے بارے میں جو یہ کہا کہ إِنِّیْ أَبَاکَ الَّذِیْ حَبَّلَیْ جُبْنِیْ، اس میں لفظ ضَلَّالٌ کے لغوی معنی گمراہی کے ہیں، مگر یہاں گمراہی سے مراد نبی گمراہی نہیں، ورنہ ایسا خیال کرنے سے یہ سب کے سب کافر ہو جاتے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر اور نبی ہیں، ان کی شان میں ایسا خیال قطعی کفر ہے۔

اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے متعلق خود قرآن کریم میں مذکور ہے، کہ بعد میں انھوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر کے، والد سے دعا، مغفرت کی درخواست کی، جس کو ان کے والد نے قبول کیا، جس سے ظاہر ہے کہ ان سب کی خطا معاف ہوئی، یہ سب اسی صورت میں ہو سکتا، اگر کہ یہ سب مسلمان ہوں، ورنہ کافر کے حق میں دعا، مغفرت جائز نہیں، اسی لئے ان بھائیوں کے انبیاء ہونے میں قرطبی کا اختلاف ہے، مگر مسلمان ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں، اس سے معلوم ہوا کہ لفظ ضَلَّالٌ اس جگہ صرف اس معنی میں بولا گیا ہے کہ بھائیوں کے حقوق میں برابری نہیں کرتے۔

تیسری آیت میں یہ بیان ہے کہ ان بھائیوں میں مشورہ ہوا، بعض نے یہ رائے دی کہ یوسف

کو قتل کر ڈالو، بعض نے کہا کہ کسی غیر آباد کنویں کی گہرائی میں ڈال دو تاکہ یہ کانٹا درمیان سے نکل جا
اور تمہارے باپ کی پوری توجہ تمہاری ہی طرف ہو جائے، رہا یہ گناہ جو اس کے قتل یا کنویں میں ڈالنے
سے ہو گا سو بعد میں توبہ کر کے تم نیک ہو سکتے ہو، آیت کے جملہ وَلَوْلَا اَنْ اَمَّا بَعْدُ قَوْمًا صٰلِحِیْنَ
کے یہ معنی بھی بیان کئے گئے ہیں، اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ یوسف کے قتل کے بعد تمہارے حالات
درست ہو جائیں گے، کیونکہ باپ کی توجہ کا یہ مرکز ختم ہو جائے گا، یا کہ قتل کے بعد باپ سے عذر
معذرت کر کے تم پھر دیے ہی ہو جاؤ گے۔

یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یوسف علیہ السلام کے یہ بھائی انبیاء نہیں تھے، کیونکہ انھوں نے
اس واقعہ میں بہت سے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا، ایک بے گناہ کے قتل کا ارادہ، باپ کی نفرت
اور اذہار رسائی، معاہدہ کی خلاف ورزی، پھر چھوٹی سازش وغیرہ، انبیاء علیہم السلام سے قبل نبوت
بھی مجبور کے عقیدہ کے مطابق ایسے گناہ سرزد نہیں ہو سکتے۔

چوتھی آیت میں ہے کہ انہی بھائیوں میں سے ایک نے یہ ساری گفتگو سن کر کہا کہ یوسف کو
قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو کنویں کی گہرائی میں ایسی جگہ ڈال دو جہاں یہ زندہ رہے، اور راہِ رد
مسافر جب اس کنویں پر آئیں تو وہ اس کو اٹھا کر لے جائیں، اس طرح تمہارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔
اور اس کو لے کر تمہیں خود کسی دور مقام پر جانا بھی نہ پڑے گا، کوئی قافلہ آئے گا وہ خود اس کو
اپنے ساتھ کسی دور مقام پر پہنچا دے گا۔

یہ رائے دینے والا ان کا سب بڑا بھائی یہود تھا، اور بعض روایات میں یہ کہ روہیل
سب بڑا تھا، اس نے یہ رائے دی، اور یہ وہ شخص ہے جس کا ذکر آگے آتا ہے کہ جب مصر میں
یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین کو روک لیا گیا تو اس نے کہا کہ میں جا کر باپ کو
کیا تمہد دکھاؤں گا، اس لئے میں واپس کنعان نہیں جاتا۔

اس آیت میں لفظ غَیَاۃُ اَلْجُبِّ، فرمایا ہے، غَیَاۃ ہر اُس چیز کو کہتے ہیں جو کسی
چیز کو چھپالے اور غائب کرے، اسی لئے قبر کو بھی غَیَاۃ کہا جاتا ہے، اور حُبّ ایسے کنویں
کو کہتے ہیں جس کی حق بنی ہوئی نہ ہو۔

یَنْقُطُ بِقُطْبَةٍ مِّنْہَا لَقَطٌ، لفظ القَطْ لَقَط سے بنا ہوا، لَقَط اس بگڑی پٹری
چیز کو کہتے ہیں جو کسی کو بغیر طلب مل جائے، غیر جان دار چیز ہو تو اس کو لَقَط اور جان دار
کو قطعہ کی اصطلاح میں لَقِیْط کہا جاتا ہے، انسان کو لَقِیْط اسی وقت کہا جائے گا جبکہ وہ بچہ
ہو، عاقل بالغ نہ ہو، قرطبی نے اسی لفظ سے استدلال کیا ہے کہ جس وقت یوسف علیہ السلام کو
کنویں میں ڈالا گیا تھا اس وقت وہ نابالغ بچے تھے، نیز یعقوب علیہ السلام کا یہ فرمانا بھی ان کے

بچہ ہونے کی طرف اشارہ ہے، کہ مجھے خوف ہے کہ اس کو بھیڑا لکھا جائے، کیونکہ بھیڑے کا کھانا بچوں ہی کے معاملہ میں متصور ہے، ابن جریر ابن المنذر ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے کہ اس وقت یوسف علیہ السلام کی عرشات سال تھی۔ (مظہری)

اہم مشرتبی نے اس جگہ لفظ اور لفظ کے شرعی احکام کی تفصیل دی ہے جس کی یہاں گنجائش نہیں، البتہ اس کے متعلق ایک اصولی بات یہ سمجھ لینا چاہئے کہ اسلامی نظام میں عام لوگوں کے جان و مال کی حفاظت، راستوں اور سڑکوں کی صفائی وغیرہ کو صرف حکومت کے محکموں کی ذمہ داری نہیں بنایا، بلکہ ہر شخص کو اس کا مکلف بنایا ہے، راستوں اور سڑکوں میں کھڑے ہو کر یا اپنا کوئی سامان ڈال کر چلنے والوں کے لئے تنگی پیدا کرنے پر حدیث میں سخت وعید آئی ہے، فرمایا کہ جو شخص مسلمانوں کا راستہ تنگ کر دے اس کا جہاد قبول نہیں، اسی طرح اگر راستہ میں کوئی ایسی چیز پڑی ہے جس سے دوسروں کو تکلیف پہونچ جانے کا خطرہ ہے جیسے کانٹے یا کاخ کے ٹکڑے یا پتھر وغیرہ ان کو راستہ سے ہٹانا صرف میونسپل بورڈ کی ذمہ داری نہیں بنایا بلکہ ہر مسلمان کو ترغیبی انداز میں اس کا ذمہ دار بنایا ہے، اور ایسا کرنے والوں کے لئے بڑے اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے۔

اسی اصول پر کسی شخص کا گمشدہ مال کسی کو مل جائے تو اس کی شرعی ذمہ داری صرف اتنی ہی نہیں کہ اس کو چرائے نہیں، بلکہ یہ بھی اس کے ذمہ ہے کہ اس کو حفاظت سے اٹھا کر رکھے اور اعلان کر کے مالک کی تلاش کرے وہ مل جائے اور علامات وغیرہ بیان کرنے سے یہ اطمینان ہو جائے کہ یہ حال اسی کا ہے تو اس کو دیدے، اور اعلان و تلاش کے باوجود مالک کا پتہ نہ چلے اور مال کی حیثیت کے مطابق یہ اندازہ ہو جائے کہ اب مالک اس کو تلاش نہ کرے گا اس وقت اگر خود غریب مفلس ہے تو اپنے صرف میں لے آئے ورنہ مساکین پر صدقہ کر دے، اور ہر دصورت یہ مالک کی طرف سے صدقہ قرار دیا جائے گا، اس کا ثواب اس کو ملے گا، گویا آسانی بیت المال میں اس کے نام پر جمع کر دیا گیا۔

یہ ہیں خدمتِ عامہ اور امدادِ باہمی کے وہ اصول جن کی ذمہ داری اسلامی معاشرہ کے ہر فرد پر عائد کی گئی ہے، کاش مسلمان اپنے دین کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے لگیں تو دنیا کی آنکھیں کھل جائیں، کہ حکومت کے بڑے بڑے محکمے کروڑوں روپیہ کے خرچ سے جو کام انجام نہیں دے سکتے، وہ اس آسانی کے ساتھ کس شان سے پورا ہو جاتا ہے۔

پانچویں اور چھٹی آیت میں ہے کہ ان بھائیوں نے والد کے سامنے درخواست ان غفلتوں میں پیش کر دی کہ ابا جان، یہ کیا بات ہے کہ آپ کو یوسف کے بارے میں ہم پر اطمینان نہیں، حالانکہ ہم

اس کے پوتے خیر خواہ اور ہمدرد ہیں، کل اس کو آپ ہمارے ساتھ (سیر و تفریح کے لئے) بھیج دیجئے کہ وہ بھی آزادی کے ساتھ کھائے پیئے اور کھیلے، اور ہم سب اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ بھائیوں کی اس درخواست سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کبھی اس سے پہلے بھی ایسی درخواست کر چکے تھے جس کو والد بزرگوار نے قبول نہ کیا تھا، اس کو اس مرتبہ ذرا تاحید اور صبر کے ساتھ والد کو اطمینان دلانے کی کوشش کی گئی ہے۔

اس آیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام سے سیر و تفریح اور آزادی سے کھانے پینے کھیلنے کو دینے کی اجازت مانگی گئی، یہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو اس کی کوئی عانت نہیں فرمائی، صرف یوسف علیہ السلام کو ساتھ بھیجنے میں تردد کا اظہار کیا، جو اگلی آیت میں آئیگا اس سے معلوم ہوا کہ سیر و تفریح کھیل کود جائزہ و دے کے اندر جائز و مباح ہیں، احادیث صحیحہ سے بھی اس کا جواز معلوم ہوتا ہے، مگر یہ شرط ہے کہ اس کھیل کو دین شرعی حدود سے تجاوز نہ ہو اور کسی ناجائز فعل کی اس میں آمیزش نہ ہو (قرطبی وغیرہ)

یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب والد سے یہ درخواست کی کہ یوسف کو کل ہمارے ساتھ تفریح کے لئے بھیج دیجئے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو بھیجنا دو وجہ سے پسند نہیں کرتا، اول تو مجھے اس نور نظر کے بغیر جن نہیں آتا، دوسرے یہ خطرہ ہے کہ جنگل میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غفلت کے وقت اس کو بھیڑ یا کھا جائے۔

یعقوب علیہ السلام کو بھیڑیے کا خطرہ یا تو اس وجہ سے ہوا کہ کنعان میں بھیڑیوں کی کثرت تھی، اور یا اس وجہ سے کہ انھوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ کسی پہاڑی کے اوپر ہیں، اور یوسف علیہ السلام اس کے دامن میں نیچے ہیں، اچانک دن بھیڑیوں نے ان کو گھیر لیا اور ان پر حملہ کرنا چاہا، مگر ایک بھیڑیے ہی نے مداخلت کر کے چھڑا دیا، پھر یوسف علیہ السلام زمین کے اندر چھپ گئے۔

جس کی تعبیر بعد میں اس طرح ظاہر ہوئی کہ دن بھیڑیے یہ دن بھائی تھے اور جس بھیڑیے نے مداخلت کر کے ان کو ہلاکت سے بچا یا وہ بڑے بھائی یہوداہ تھے، اور زمین میں چھپ جانا کنزیں کی گہرائی سے تعبیر تھی۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے ایک روایت میں منقول ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کی بنا پر بخود ان بھائیوں سے خطرہ تھا اہنی کو بھیڑ یا کھا تھا، مگر بھلائی پوری بات ظاہر نہیں فرمائی (قرطبی)

بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام کی یہ بات سن کر کہا کہ آپ کا یہ خوف و خطر عجیب ہے

ہم دس آدمیوں کی قومی جماعت اس کی حفاظت کے لئے موجود ہے، اگر ہم سب کے ہوتے ہوئے سکو بھڑایا کھا جائے تو ہمارا تو وجود ہی بے کار ہو گیا، اور پھر ہم سے کسی کام کی کیا امید کی جاسکتی ہے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی بیغیرانہ شان سے اولاد کے سامنے اس بات کو نہیں کھولا کہ مجھے خطرہ خود ختم ہی سے ہے کہ اہل تو اس سے سب اولاد کی دل شکنی تھی، دوسرے باپ کے ایسا کہنے کے بعد خطرہ یہ تھا کہ بھائیوں کی دشمنی اور بڑھ جانے گی، اور اس وقت چھوڑ بھی دیا تو دوسرے کسی وقت کسی بہانہ سے قتل کر دیں گے، اس لئے اجازت دیدی، مگر بھائیوں سے مکمل عہد و پیمان لیا کہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے دیں گے، اور بڑے بھائی روئیں یا بیوہ کو کونصیبیت سے سپرد کیا کہ تم ان کی جھوک پیاس اور دوسری ضرورتوں کی پوری طرح خبر گیری کرنا اور جلد واپس لانا، بھائیوں نے والد کے سامنے یوسف علیہ السلام کو اپنے مونڈھوں پر اٹھایا، اور باری باری سب اٹھاتے رہے، کچھ دور تک حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ان کو نصرت کرنے کے لئے باہر گئے۔

قرطبی نے تاریخی روایات کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ جب یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نفروں سے اوچھل ہو گئے تو اس وقت یوسف علیہ السلام جس بھائی کے مونڈھے پر تھے اس نے ان کو زمین پر پٹنگ دیا، یوسف علیہ السلام پیدل چلنے لگے، مگر کم عرصے، اُن کے ساتھ دوڑنے سے عاجز ہوئے تو دوسرے بھائی کی پناہ لی، اس نے بھی کوئی ہمدردی نہ کی تو تیسرے چچہ تھے ہر بھائی سے امداد کو کہا مگر سب نے جواب دیا کہ تو نے جو گیارہ ستائے اور چاند صبح اپنے آپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھے تھے ان کو پکارا، وہی تیری مدد کریں گے۔

قرطبی نے اسی دہرے سے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا کہ بھائیوں کو کسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب معلوم ہو گیا تھا وہ خواب ہی ان کی شدت غیظ و غضب کا سبب بنا۔

آخر میں یوسف علیہ السلام نے بیوہ اسے کہا کہ آپ بڑے ہیں آپ میری مکڑوری اور غرضی اور اپنے والدین کے حال پر رحم کریں، اور اس عہد کو یاد کریں جو جو والد سے آپ نے کئے ہیں، آپ نے کتنی جلدی اس عہد و پیمان کو بھلا دیا، یرش کر میوہ کو رکھ آیا اور ان سے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں یہ بھائی مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچا سکیں گے۔

بیوہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رحمت اور صبح علی کی توفیق ڈال دی، تو بیوہ دانے اپنے دوسرے بھائیوں کو خطاب کیا کہ بے گناہ کا قتل انتہائی جرم عظیم ہے، خدا سے ڈرو، اور اس بچہ کو اس کے والد کے پاس پہنچا دو، البتہ اس سے یہ عہد لے لو کہ باپ سے تمھاری کوئی شکایت نہ کرے گی۔ بھائیوں نے جواب دیا کہ ہم جانتے ہیں تمھارا کیا مطلب ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ باپ کے دل میں اپنا مرتبہ سب سے زیادہ کر لو، اس لئے میں لو کہ اگر تم نے ہمارے ارادہ میں حراست کی تو ہم تمھیں بھی

قتل کر دیں گے، یہود نے دیکھا کہ بھائیوں کے مقابلہ میں تہنہ کچھ نہیں کر سکتے، تو کہا کہ اچھا اگر تم یہی طے کر چکے ہو کہ اس بچہ کو ضائع کرو تو میری بات سنو، یہاں قریب ہی ایک ہزار اکنواں ہے جس میں بہت سے بھاء نکلی آئے ہیں، سانپ، بچھو اور طرح طرح کے موذی جانور اس میں رہتے ہیں، تم اس کو کنویں میں ڈال دو، اگر اس کو کسی سانپ وغیرہ نے ڈس کر ختم کر دیا تو تمھاری مراد حاصل ہے، اور تم اپنے ہاتھ سے اس کا خون بہانے سے بری رہے، اور اگر یہ زندہ رہا تو کوئی قافلہ شاید یہاں آئے اور پانی کے لئے کنویں میں ڈال ڈالے اور یہ نکلی آئے، تو وہ اس کو اپنے ساتھ کسی دوسرے ملک میں پہنچا دے گا، اس صورت میں بھی تمھارا مقصد حاصل ہو جائے گا۔

اس بات پر سب بھائیوں کا اتفاق ہو گیا، جس کا بیان آیات مذکورہ میں سے تیسری آیت میں اس طرح آیا ہے: **فَلَمَّا ذَهَبُوا بِمِثْرِهِمْ لَعَنُوا يَوْسَفَ وَأَخْتَهُ** یعنی جب یہ بھائی یوسف علیہ السلام کو جگہ میں لے گئے، اور اس پر سب لعن ہو گئے کہ اس کو کنویں کی گہرائی میں ڈال دیں تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بذریعہ وحی اطلاع دی کہ ایک دن ایسا آئے گا جب تم اپنے بھائیوں کو ان کے اس کرکوت پر تنبیہ کر دو گے اور وہ کچھ نہ جانتے ہوں گے ۥ

یہاں لفظ **وَأَخْتَهُ**، **فَلَمَّا ذَهَبُوا** کی جزاء اور جواب ہے، حرف **وَاو** اس جگہ زائد ہے (قرطبی) مطلب یہ ہے کہ بھائیوں نے مل کر کنویں میں ڈالنے کا عزم کر ہی لیا، تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی تسلی کے لئے وحی بھیج دی، جس میں کسی آئندہ زمانے میں بھائیوں سے ملاقات کی اڑ اس کی خوش خبری دی گئی ہے کہ اُس وقت آپ ان بھائیوں سے مستغنی اور بالادست ہوں گے، جس کی وجہ سے ان کے اس ظلم و ستم پر مواخذہ کریں گے، اور وہ اس سارے معاملہ سے بچ رہیں گے۔ اہم قرطبی نے فرمایا کہ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ یہ وحی ان کو کنویں میں ڈالنے کے بعد ان کی تسلی اور یہاں سے نجات کی خوش خبری دینے کے لئے آئی ہو، دوسرے یہ کہ کنویں میں ڈالنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو پیش آنے والے حالات و واقعات سے بذریعہ وحی باخبر کر دیا، جس میں یہ بھی بتلادیا کہ آپ اس ہلاکت سے سلامت رہیں گے، اور ایسے حالات پیش آئیں گے کہ آپ کو ان بھائیوں پر سرزنش کرنے کا موقع ملے گا جب کہ وہ آپ کو پہچانیں گے بھی نہیں، کہ ان کے بھائی یوسف ہیں۔

یہ وحی جو حضرت یوسف علیہ السلام پر زمانہ طفولیت میں نازل ہوئی، تفسیر منظر ہی میں ہے کہ یہ وحی نبوت نہ تھی کیونکہ وہ چالیس سال کی عمر میں عطا ہوتی ہے، بلکہ یہ وحی ایسی ہی تھی جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بذریعہ وحی مطلع کیا گیا، یوسف علیہ السلام پر وحی نبوت کا سلسلہ

مصر پہنچے اور جان ہونے کے بعد شروع ہوا، جیسا کہ ارشاد ہے: **وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حَمَلًا وَظَعْنًا** اور ابن جریر: ابن ابی حاتم وغیرہ نے اس کو سستنائی طور پر دو ہی نبوت ہی قرار دیا ہے، جیسا کہ علیہ السلام کو بچپن میں نبوت عطا کی گئی (مظہری)

حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ مصر پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بذریعہ وحی اس بات سے منع کر دیا تھا کہ وہ اپنے حال کی خبر اپنے گھر بھائی (قرطبی) بہن و بھائی کے یوسف علیہ السلام جیسے پیغمبر خالص سے رہائی اور ملک مصر کی حکومت ملنے کے بعد بھی کوئی ایسی صورت نہیں نکالی جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کو اپنی سلامتی کی خبر دے کر مطمئن کر دیتے۔

الشیخ شاذلی کہتوں کو کون جان سکتا ہو جو اس طرزیں سختی تھیں، شاید یہ بھی منظور ہو کہ یعقوب علیہ السلام کو غیر اللہ کے ساتھ اتنی محبت کے ناپست نہ ہونے پر متنبہ کیا جائے، اور یہ کہ بھائیوں کا کاہن محمد بن کر یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کر کے ان کے عمل کی کچھ سزا تو ان کو بھی دینا مقصود ہو۔

اہم قرطبی وغیرہ مفسرین نے اس جگہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کا واقعہ یہ بیان کیا ہے کہ جب ان کو ڈالنے لگے تو وہ کنویں کی مٹی سے چٹ گئے، بھائیوں نے ان کا گرتے نکال کر اس سے ہاتھ باندھے، اُس وقت پھر یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے رحم کی درخواست کی، مگر وہی جواب ملا کہ گیارہ ستارے جو تجھے بچہ کرتے ہیں ان کو ملا وہی تیری مدد کر سگے، پھر ایک ڈال میں رکھ کر کنویں میں اٹکایا جب نصف تک پہنچے، تو اس کی رسی کاٹ دی، اللہ تعالیٰ نے اپنے یوسف کی حفاظت فرمائی، پانی میں گرنے کی وجہ سے کوئی چوڑ نہ آئی، اور قریب ہی ایک پتھر کی چٹان نکل ہوئی نظر آئی، جیسے سالم اس پر بیٹھ گئے، بعض روایات میں ہے کہ جبرئیل علیہ السلام کو حکم ہوا انھوں نے چٹان پر بیٹھا دیا۔

یوسف علیہ السلام تین روز اس کنویں میں رہے، ان کا بھائی یہود اور دوسرے بھائیوں سے چھپ کر روزانہ ان کے لئے کھانا پانی لاتا اور ٹوٹول کے ذریعہ ان تک پہنچا دیتا تھا۔

وَجَاءَهُمْ عِشَاءً وَبِئْسَ لَكُمُ اللَّيْلُ یعنی عشاء کے وقت یہ بھائی روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس پہنچے، حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے رونے کی آواز سن کر باہر آئے پوچھا کیا حادثہ ہو، کیا تمھاری بکریوں کے گلے پر کسی نے حمل کیا ہے؟ اور یوسف کہاں ہے؟ تو بھائیوں نے کہا:-

يَا أَبَانَا إِنَّكَ آتَاهُمَا فَتُفَكِّهِنَّ وَفَرَّكَتَا يَوْمَئِذٍ فَأَخَذَهُ الْغُلَامُ وَالْمَرْءُ وَقَدْ كَانَتْ بِحُورَيْنِ **فَنَادَا وَكُنَّا عَلَيْهِ قَائِمِينَ** یعنی ہم نے آپ میں دو لڑکیاں اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا اس درمیان میں یوسف کو بھیڑ یا کھا گیا، اور ہم کہنے ہی سچے ہوں آپ کو ہمارے یقین تو آئے گا نہیں

ابن عربی نے احکامِ قرآن میں فرمایا کہ باہمی مسابقت (دوڑ) شریعت میں مشروع اور ابھی خصلت ہی جو جنگ و جداد میں کام آتی ہے، اسی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بنفس نفیس خود بھی مسابقت کرنا احادیث صحیحہ میں ثابت ہے، اور گھوڑوں کی مسابقت کرنا (یعنی گھوڑ دوڑ) بھی ثابت ہے، صحابہ کرام میں سے سلمان اکوع نے ایک شخص کے ساتھ دوڑ میں مسابقت کی تو سلمہ غالب آگئے۔

آیت مذکورہ اور ان روایات سے اصل گھوڑ دوڑ کا جائز ہونا ثابت ہے اور گھوڑ دوڑ کے علاوہ دوڑ میں تیر اندازی کے نسلے وغیرہ میں بھی باہمی مقابلہ اور مسابقت جائز ہے، اور اس مسابقت میں غالب آنے والے فریق کو کسی تیسرے کی طرف سے انعام دیدنا بھی جائز ہے، لیکن آپس میں ہار جیت کی کوئی رقم بطور شرط ٹھہرانا جوا اور قمار ہے، جس کو قرآن کریم نے حرام قرار دیا ہے، آجکل جتنی صورتیں گھوڑ دوڑ کی رائج ہیں وہ کوئی بھی جوئے اور قمار سے خالی نہیں، اس لئے سب حرام و ناجائز ہیں۔

پہلی آیتوں میں مذکور تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس کی گفت و شنید کئے بالآخر ان کو ایک غیر آباد کنوئیں میں ڈال دیا اور والد کو آکر یہ بتایا کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا، یہی مذکورہ الصدر آیات میں اگلا قصہ اس طرح ذکر کیا گیا ہے۔

وَجَاءَ دُورًا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَثِيرٍ ۚ إِنَّمَا يَدْعُو حَتَّىٰ يَمُوتَ ۖ فَاصْبِرْ ۚ
کرتے پر بھڑایا خون لگا کر اسے تھرتھاکہ والد کو بھیڑیے کے کھانے کا یقین دلائیں۔
مگر اللہ تعالیٰ نے اُن کا بھوٹ ظاہر کرنے کے لئے ان کو اس سے غافل کر دیا، کہ کرتے پر خون لگانے کے ساتھ اس کو بھاڑ بھی دیتے، جس سے بھیڑیے کا کھانا ثابت ہوتا، انھوں نے صبح سلام کرتے پر بکری کے بچے کا خون لگا کر باپ کو دھوکہ میں ڈالنا چاہا، یعقوب علیہ السلام نے کڑتا بھیج سلم دیکھ کر فرمایا، میرے بیٹو! یہ بھیڑیا کیسا حکیم اور عقلمند تھا کہ یوسف کو اس طرح کھایا کہ کڑتہ کہیں سے نہیں پھٹا۔

اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام پر ان کی جعل سازی کا راز فاش ہو گیا، اور فرمایا
بَنِي سَوَاحٍ لَّكُمْ أَنْفُسُكُمْ ۚ آمُرُكُمْ أَنْ تَصْبِرُوا ۖ حَتَّىٰ يَأْتِيَكُمُ الْيَقِينُ ۚ
یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا، بلکہ تھکائے ہی نفوس نے ایک بات بنائی ہے، اب میرے لئے بہتر یہی ہے کہ ہجر کروں اور جو کچھ تم کہتے ہو اس پر اللہ سے مدد مانگوں۔

ہمسئلہ :- یعقوب علیہ السلام نے کڑتہ بھیج سلم ہونے سے برادرانِ یوسف کے بھوٹ پر استدلال کیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ قاضی یا حاکم کو فریقین کے دعوے اور دلائل کی

حالات اور قرآن پر بھی نظر کرنا چاہئے (قرطبی)

بار دردی نے فرمایا کہ میرا ہنریوسف بھی عجیب دور نگاہ میں سے ہے، تین عظیم الشان قانع اسی پر ایمان یعنی کرتے سے وابستہ ہیں۔

پہلا واقعہ: یحییٰ بن زکریا کے والد کو دھوکہ دینے اور کڑتے کی شہادت سے جھوٹ ثابت ہونے کا ہے۔ دوسرا واقعہ: زلیخا کا کہہ میں بھی یوسف علیہ السلام کا کڑتہ ہی شہادت میں پیش ہوا ہے۔ تیسرا واقعہ: یعقوب علیہ السلام کی بیٹائی واپس آنے کا، اس میں بھی ان کا کڑتہ ہی اعجاز کا منظر ثابت ہوا ہے۔

مسئلہ: بعض علماء نے فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام نے جو بات اپنے صاحبزادوں سے اس وقت کہی تھی کہ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْ لَا، یعنی تمہارے نفوس نے ایک بات بنائی ہے، یہی بات اس وقت بھی کہی جبکہ مصر میں یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی بنیامین ایک چوری کے الزام میں پکڑ لئے گئے اور ان کے بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام کو اس کی خبر کی تو فرمایا بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ، یہاں غور کرنے کا مقام ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ دونوں باتیں اپنی رائے سے کہی تھیں ان میں سے پہلی بات صحیح کھلی دوسری صحیح نہیں تھی، کیونکہ اس میں بھائیوں کا قصود یہ تھا اس سے معلوم ہوا کہ رائے کی غلطی پیغمبروں سے بھی ابتداء ہو سکتی ہے، اگرچہ بعد میں ان کو بوجہ الٰہی غلطی پر قائم رہنے نہیں دیا جاتا۔

نیز قرطبی میں ہے کہ اس سے ثابت ہوا کہ رائے کی غلطی بڑے بڑوں سے ہو سکتی ہے، اس لئے ہر صاحب رائے کو چاہئے کہ اپنی رائے کو منہم سمجھے اس پر ایسا جمود نہ کرے کہ دوسروں کی بات سننے ماننے کو تیار نہ ہو۔

وَجَاءَتْ مَسِيْرًا قَارِئًا سَلَوًا اور هَلُمَّ قَادِي دَلُوْكَ، سیاہ کے معنی قافلہ، وارڈ سے مراد وہ لوگ ہیں جو قافلہ سے آگے رہتے ہیں، قافلہ کی ضروریات پانی وغیرہ ہتیا کرنا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، اڈ لاء کے معنی کنویں میں ڈل ڈالنے کے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اتفاقاً ایک قافلہ اس سرزمین پر آنکلا، تغیر قرطبی میں ہے کہ یہ قافلہ ملک شام سے مصر جا رہا تھا، راستہ بھول کر اس غیر آباد جنگل میں پہنچ گیا، اور پانی لانے والوں کو کنویں پر بھیجا۔

لوگوں کی نظر میں یہ اتفاقی واقعہ تھا کہ شامی قافلہ رستہ بھول کر یہاں پہنچا، اور اس غیر آباد کنویں سے سابقہ پڑا، لیکن رائے کا کائنات کا جاننے والا جانتا ہے کہ یہ سب واقعات ایک مربوط و مستحکم نظام کی ملی جلی ہوئی کڑیاں ہیں، یوسف کا پیدا کرنے والا اور اس کی حفاظت کرنے والا یہی قافلہ کو رستہ سے ہٹا کر یہاں لاتا ہے، اور اس کے آدمیوں کو اس غیر آباد کنویں پر بھیجتا ہے، یہی حال ہر

ان تمام حالات و واقعات کا جن کو عالم انسان اتفاقی حوادث سمجھتے ہیں، اور فلسفہ والے ان کو بخت و اتفاق کہا کرتے ہیں، جو درحقیقت نظام کائنات سے نادانیت پر مبنی ہوتا ہے، ورنہ سلسلہ ممکن میں کوئی بخت و اتفاق نہیں، حتیٰ بھانہ و تعالیٰ جس کی شان اَلْقَالِیْمَ لَیْقِنَ ہے مخفی حکمتوں کے تحت ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ ظاہری و قانع سے ان کا جو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تو انسان ان کو اتفاقی حوادث قرار دیتا ہے۔

بہر حال ان کا آدمی جن کا نام مالک بن عجر بتلایا جاتا ہے اس کنویں پر پہنچا، ڈول ڈالا یوسف علیہ السلام نے قدرت کی امداد کا مشاہدہ کیا، اس ڈول کی سی پکڑ لی، پانی کے بجائے ڈول کے ساتھ ایک ایسی ہستی کا چہرہ سامنے آ گیا جس کی آئندہ ہونے والے عظمتِ شان سے کبھی قطع نظر کی جائے تو موجودہ حالت میں بھی اپنے حسن و جمال اور مہنوی کمالات کے و خشاں نشانات ان کی عظمت کے لئے کچھ کم نہ تھے، ایک عجیب انداز سے کنویں کی گہرائی سے برآمد ہونے والے، اس کم بن حسین اور ہونہار، بچہ کو دیکھ کر پکارا اٹھا، یَسْخَرِیْ هٰذَا غُلَامٌ، ارے بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو بڑا اچھا لڑکا بھی آ گیا ہے، صبحِ مسلم میں شبِ معراج کی حدیث میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یوسف علیہ السلام سے ملا تو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پورے عالم کو حسن و جمال میں سے آدھا ان کو عطا فرمایا ہے، اور باقی آدھا سارے جہان میں تقسیم ہوا ہے۔

وَأَمْسَرُّوْهُ بِضَاعَتَہٗ، یعنی چھپا لیا اس کو ایک مالی تجارت سمجھ کر، مطلب یہ کہ شروع میں تو مالک بن عجر یہ لڑکا دیکھ کر تعجب سے پکارا اٹھا، مگر پھر معاملہ پر غور کر کے یہ قرار دیا کہ اس کا چرچا نہ کیا جائے، اس کو چھپا کر رکھے، تاکہ اس کو فروخت کر کے رقم وصول کرے، اگر پورے قافلہ میں اس کا چرچا ہو گیا تو سارا قافلہ اس میں شریک ہو جائے گا۔

اور یہ مخفی بھی ہو سکتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حقیقتِ واقعہ کو چھپا کر ان کو ایک مالی تجارت بنالیا، جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ یہ تو دروازہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں کھانا پہنچانے کے لئے جاتے تھے، تیسرے روز جب ان کو کنویں میں نہ پایا تو واپس آکر بھائیوں نے واقعہ بیان کیا یہ سب بھائی جمع ہو کر وہاں پہنچے، تحقیق کرنے پر قافلہ والوں کے پاس یوسف علیہ السلام برآمد ہوئے، تو ان سے کہا کہ یہ لڑکا ہمارا غلام ہے، بھاگ کر یہاں آ گیا ہے، تم نے بہت جبر کیا، کہ اس کو اپنے قبضہ میں رکھا، مالک بن عجر ادران کے ساتھی بہم گئے کہ ہم جو رینگے جائیں گے، اس لئے بھائیوں سے ان کے خریدنے کی بات چیت ہونے لگی۔

تو آیت کے معنی یہ تھے کہ برادرانِ یوسف نے خود ہی یوسف کو ایک مالی تجارت بنالیا اور فروخت کر دیا، وَاللّٰہُ عَلَیْمٌ لِّمَا یَعْمَلُوْنَ، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان کی سب کار گزاریاں معلوم ہیں

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کو سب معلوم تھا کہ برادرانِ یوسف کیا کریں گے، اور ان سے خریدنے والا قافلہ کیا کرے گا، اور وہ اس پر پوری قدرت رکھتے تھے کہ ان سب کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیں، لیکن بخوبی حکمتوں کے تحت اللہ تعالیٰ نے ان منصوبوں کو چلنے دیا۔

ابن کثیر نے فرمایا کہ اس جلد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی یہ ہدایت ہے کہ آپؐ کی قوم جو کچھ آپ کے ساتھ کر رہی ہے یا کرے گی وہ سب ہمارے علم و قدرت سے باہر نہیں، اگر ہم چاہیں تو ایک آن میں سب کو بدل ڈالیں، لیکن تعاضلے حکمت یہی ہے کہ ان لوگوں کو اس وقت اپنی قوت آزمائی کرنے دی جائے، اور انجام کار آپ کو ان پر غالب کر کے حق کو غالب کیا جائے گا، جیسا یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا۔

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ، لفظ تہرا عربی زبان میں خریدنے اور فروخت کرنے دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے، یہاں بھی دونوں معنی کا احتمال ہے، ضمیر اگر برادرانِ یوسف کی طرف عائد کی جائے تو فروخت کرنے کے معنی ہوں گے، اور قافلہ والوں کی طرف عائد کی جائے تو خریدنے کے معنی ہوں گے، مطلب یہ ہے کہ بیچ والا برادرانِ یوسف نے یا خرید لیا قافلہ والوں نے یوسف علیہ السلام کو بہت معمولی قیمت یعنی گنتی کے چند درہم کے معاوضہ میں۔

قرطبی نے فرمایا کہ عرب تجارت کی عادت یہ تھی کہ بڑی رقموں کے معاملات وزن سے کیا کرتے تھے، اور چھوٹی رقمیں جو چالیس سے زیادہ نہ ہوں ان کے معاملات گنتی سے کیا کرتے تھے، اس لئے درہم کے ساتھ محدودہ کے لفظ نے یہ بتلادیا کہ درہم کی مقدار چالیس سے کم تھی، ابن کثیر نے بروایت عبداللہ بن مسعودؓ لکھا ہے کہ بیس درہم کے بدلہ میں سودا ہوا اور دس بھائیوں نے دودو درہم آپس میں تقسیم کر لئے، تعداد درہم میں بائیس اور چالیس درہم کی بھی مختلف روایتیں منقول ہیں۔ (ابن کثیر)

وَكَاذِبُونَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ، زائدین، زائد کی جمع ہے، جو زہرے مشتق ہے، زہر کے لفظی معنی بے رغبتی اور بے توجہی کے آتے ہیں، محاورات میں دنیا کی مال و دولت کے بے رغبتی اور اعراض کو کہا جاتا ہے، معنی آیت کے یہ ہیں کہ برادرانِ یوسف اس معاملہ میں دراصل مال کے خواہش مند نہ تھے، ان کا اصل مقصد تو یوسف علیہ السلام کو باپ سے مجبور کرنا تھا، اس لئے تھوڑے سے درہم میں معاملہ کر لیا۔

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لَا مِرَّآئِيَ أَكْرَمْتُمْنِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ

اور کہا جس شخص نے خرید لیا اس کو مصر سے اپنی عزت کو آبرو دے رکھے اس کو شاید

أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَكْدًا وَكَذَلِكَ مَكْنًا لِيُؤْتَفَقَ فِي

ہمارے کام آئے یا ہم کر لیں اس کو بیٹا اور اسی طرح جگہ دی ہم نے یوسف کو

الْأَرْضِ وَلِيُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ

اس ملک میں، اور اس واسطے کہ اس کو سکھائیں کچھ ٹکمانے پر بٹھانا یا توں کا اور اللہ ضرور ادرہ ہے

عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۲۱﴾ وَلَمَّا بَلَغَ

اپنے کام میں دسکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اور جب پہنچ گیا

أَشَدَّ الْعَتَمَةِ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَحْنُ لِمُحْسِنِينَ ﴿۲۲﴾

اپنی قوت کو دیا ہم نے اس کو حکم اور علم اور ایسا ہی بدلو دیتے ہیں ہم نیکوں کو

وَمَا أَوْدَعْنَاهُ الْيَنَىٰ هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَعَقَلَتِ الْأَبْوَابُ

اور بٹھلایا اس کو اس عورت نے جس کے گھر میں تھا اپنا بی بی تھاٹھ سے اور بند کر دیئے دروازے

وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ۖ

اور بولی سبوتاں کر، کہا خدا کی پناہ وہ عزیز مالک ہو میرا ابھی طرح رکھا ہے مجھ کو،

إِنَّهُ لَا يَفْلَحُ الظَّالِمُونَ ﴿۲۳﴾

بیشک بھلائی نہیں پاتے جو لوگ کرے انصاف ہوں۔

خلاصہ تفسیر

دخاقلہ والے یوسف علیہ السلام کو بھائیوں سے خرید کر مصر لے گئے، وہاں عزیز مصر کے ہاتھ فروخت کر دیا، اور جس شخص نے مصر میں ان کو خریدیا تھا (یعنی عزیز) اس نے ان کو اپنے گھر لاکر اپنی بیوی کے سپرد کیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو خاطر سے رکھنا کیا عجب ہو کہ (بڑا ہو کر) ہمارے کام آوے، یا ہم اس کو بیٹا بنالیں (مشہور یہ ہے کہ یہ اس لئے کہا کہ ان کے اولاد نہ تھی) اور ہم نے (جس طرح یوسف علیہ السلام کو اپنی خاص عنایت سے اس انداز پر کنوئیں سے نجات دی) اسی طرح یوسف کو اس سرزمین (مصر) میں خوب قوت دی (مراد اس سے سلطنت ہے) اور یہ نجات دینا اس غرض سے بھی تھا، تاکہ ہم ان کو خوابوں کی تفسیر دینا بتلا دیں (مطلب یہ تھا کہ نجات دینے کا مقصد

اُن کو ظاہری اور باطنی دولت سے مالا مال کرنا تھا) اور اللہ تعالیٰ اپنے (چاہے ہوئے) کام پر غالب (اور قادر) ہے (جو چاہے کر دے) لیکن اکثر آدمی جانتے نہیں رکھتے کہ اہل ایمان و یقین کم ہی ہوتے ہیں، یہ مضمون قصہ کے درمیان بطور جملہ محترمتہ کے اس لئے لایا گیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی موجودہ حالت اپنی غلام بن کر رہنا بظاہر کوئی اچھی حالت نہ تھی، مگر حق تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حالت چند روزہ بطور ذریعہ کے ہے، اصل مقصد ان کو ادنیٰ مقام عطا فرمانا ہے اور اس کا ذریعہ عزیز مصر کو اور اس کے گھر میں پرورش پانے کو بنایا گیا، کیونکہ اہل کے گھر میں پرورش پانے سے سلیقہ و تجربہ بڑھتا ہے، امور سلطنت کا علم ہوتا ہے، اس کا نتیجہ آگے یہ ہے) اور جب وہ اپنی بھالی (یعنی بن بلوغ یکمال) شباب کو پہنچے ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا (مرا) اس سے علم نبوت کا عطا کرنا ہے، اور کنوئیں میں ڈالنے کے وقت جو ان کی طرف وحی بھیجے گا ذکر پہلے آچکا ہے وہ وحی نبوت نہیں تھی، بلکہ ایسی وحی تھی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی بھیجی گئی تھی) اور ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں (جو قصہ یوسف علیہ السلام پر تہمت لگانے کا آگے بیان ہوگا، اس سے پہلے ان جملوں میں بتلادیا گیا ہے کہ وہ سراسر نبوت اور جھوٹ ہوگا، کیونکہ جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم و حکمت عطا ہو اس سے ایسے کام صادر ہوسکتے ہیں، آگے اس تہمت کے قصہ کا بیان ہے کہ یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں آرام و راحت کے ساتھ رہنے لگے) اور (اسی درمیان میں یہ استیلا پیش آیا کہ جس عورت کے گھر میں یوسف رہتے تھے وہ (ان پر مغشوں ہو گئی اور) ان سے اپنا مطلب حاصل کرنے کے لئے ان کو پھسلانے لگی اور (گھر کے) سالے دروازے بند کر دیتے اور (ان سے) کہنے لگی آجائو تم ہی سے کہتی ہوں، یوسف (علیہ السلام) نے کہا کہ اول تو یہ خود بڑا بھاری گناہ ہے، اللہ بچائے (دوسرے) وہ (یعنی تیرا شوہر) میرا حرمی (اور محسن) ہے کہ مجھ کو کیسی اچھی طرح رکھا (تو کیا میں اس کے ناموس میں خلل اندازی کروں) ایسے حق فراموشوں کو فلاح نہیں ہوا کرتی (بلکہ اکثر تو دنیا ہی میں ذلیل اور پریشان ہوتے ہیں ورنہ آخرت میں تو عذاب یقینی ہے)۔

معارف و مسائل

پہلی آیتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کی ابتدائی سرگزشت بیان ہو چکی ہے کہ قافلہ دانوں نے جب اُن کو کنوئیں سے نکال لیا تو برادرانِ یوسف نے ان کو اپنا غلام کر لیا تاکہ رخصت کر دہوں میں ان کا سودا کر لیا، اول تو اس کو ان کو اس بزرگ ہستی کی قدر معلوم

نہ تھی، دوسرے اس لئے کہ ان کا اصل مقصد ان سے پیسہ کمانا نہیں بلکہ باپ سے دو کر دینا تھا، اس لئے صرف فروخت کر دینے پر بس نہیں کی، کیونکہ یہ خطرہ تھا کہ کہیں قافلہ والے ان کو بیس نہ چھوڑ جائیں اور یہ پھر کسی طرح والد کے پاس پہنچ کر ہماری سازش کا راز فاش کر دے، اس لئے اہم تفسیر مجاہد کی روایت کے مطابق یہ لوگ اس انتظار میں رہے کہ یہ قافلہ ان کو لے کر مصر کے لئے روانہ ہو جائے اور جب قافلہ روانہ ہوا تو کچھ روز تک قافلہ کے ساتھ چلے، اور ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو اس کو جگہ جانے کی عادت ہے، کھانا نہ چھوڑو، بلکہ باندھ کر رکھو، اس دُشہوار کی قدر و قیمت سے ناواقف قافلہ والے ان کو اسی طرح مصر تک لے گئے (تفسیر ابن کثیر)

آیات مذکورہ میں اس کے بعد کا قصہ اس طرح مذکور ہے، اور قرآنی ایجاز کے ساتھ قصہ کے چلنے اجزا خود بخود سمجھ میں آسکتے ہیں اُن کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، مثلاً قافلہ کا مختلف منزلوں سے گذر کر مصر تک پہنچنا، اور وہاں جا کر یوسف علیہ السلام کو فروخت کرنا وغیرہ، سب کو سمجھ کر یہاں سے بیان ہوتا ہے۔

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ يَوْسُفَ لَا مَرَآيَةَ أَكْرَمًا مِثْلَ مُتَوَلِّهِ يَقُولُ أَشْفَىٰ نَفْسًا مِنْ يَاسَافَ
یوسف علیہ السلام کو مصر میں خریدا اپنی بیوی سے کر یوسف کے ٹھہرانے کا اچھا انتظام کرو۔

مطلب یہ ہو کہ قافلہ والوں نے ان کو مصر لے جا کر فروخت کرنے کا اعلان کیا تو تفسیر قطری میں ہے کہ لوگوں نے بڑھ بڑھ کر قیمتیں لگانا شروع کیا، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کے وزن کی برابر سونا اور اسی کی برابر ٹھک اور اسی وزن کے ریشمی کپڑے قیمت لگ گئی۔

یہ وہ لبت اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کے لئے مقرر کی تھی اس نے یہ سب چیزیں قیمت میں ادا کر کے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔

جیسا کہ پہلے ارشاد قرآنی سے معلوم ہو چکا ہے کہ یہ سب کچھ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں بلکہ رب العزت کی بنائی ہوئی متعین تدبیر کے اجزاء ہیں، مصر میں یوسف کی خریداری کے لئے اس ملک کے سب سے بڑے عزت والے شخص کو معتمد فرمایا، ابن کثیر نے فرمایا کہ یہ شخص جس نے مصر میں یوسف علیہ السلام کو خریدا وہ ملک مصر کا وزیر خزانہ تھا، جس کا نام قطعیہر یا قطیر بتلایا جاتا ہے، اور بادشاہ مصر اس زمانہ میں قوم عمالک کا ایک شخص ریان بن انسید تھا، (جو بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام لایا اور مسلمان ہو کر یوسف علیہ السلام کی زندگی میں انتقال کر گیا) (منظہری) اور عزیز مصر جس نے خریدا تھا اس کی بیوی کا نام عیسٰی یا زلیخا بتلایا گیا ہے، عزیز مصر قطعیہر نے یوسف علیہ السلام کے متعلق اپنی بیوی کو یہ ہدایت کی کہ ان کو اچھا ٹھکانا دے، عام غلاموں کی طرح نہ رکھے، ان کی ضروریات کا اچھا انتظام کرے۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ دنیا میں تین آدمی بڑے عقلمند اور قیادہ شناس ثابت ہوئے، اول علیؓ، دوسرے شعیب علیہ السلام کی وہ صاحبزادی جس نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنے والد سے کہا یَا بَتِّ اَسْتَاْجِزُکَ اِنْ خَیَّرَ مِنْ اَسْتَاْجَزْتَ الْقَرِیْبُ اَلَا مِیْنُ، "یعنی اباجان! ان کو ملازم رکھ لیجئے، اس لئے کہ بہترین ملازم وہ شخص ہے جو قوی بھی ہو اور امانت دار بھی" تیسرے حضرت صدیق اکبرؓ ہیں جنہوں نے اپنے بعد وفادار و قوی غلام کو خلافت کے لئے منتخب فرمایا (ابن کثیر)

وَکَانَ لَیْسَ مَعَهُ لَیْثُ شَعْبَیْنِ اَلْکَلْبِیْنِ، یعنی اس طرح حکومت دیدی ہم نے یوسف کو زمین کی، اس میں آئندہ آنے والے واقعہ کی بشارت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام جو عزیز مصر کے گھر میں اس وقت بحیثیت غلام داخل ہوئے ہیں عنقریب یہ ملک مصر کے سب سے بڑے آدمی ہوں گے، اور حکومت کا اقتدار ان کو ملے گا۔

وَلِیَعْلَمَہُمْ مِنْ تَاْوِیْلِ الْاَحَادِیْثِ یہاں شروع میں حرف و آؤ کو اگر عطف کیلئے مانا جائے تو ایک جملہ اس معنی کا محذوف مانا جائے گا، کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین کی محفوف اس لئے دی کہ وہ دنیا میں عدل و انصاف کے ذریعہ امن و امان قائم کریں، اور باشندگان ملک کی راحت کا انتظام کریں، اور اس لئے کہ ہم ان کو باتوں کا ٹھکانے لگانا سکھادیں، باتوں کا ٹھکانے لگانا ایک ایسا عام مفہوم ہے جس میں وحی الہی کا سمجھنا اور اس کو بروئے کار لانا بھی داخل ہے، اور تمام ضروری علوم کا حاصل ہونا بھی اور خواہوں کی تعبیر صحیح بھی۔

وَاللّٰہُ عَلَیْہِمْ اَمْرٌ، یعنی اللہ تعالیٰ غالب اور قادر ہے اپنے کام پر جو اس کا ارادہ ہوتا ہے تمام عالم کے اسباب ظاہرہ اس کے مطابق ہوتے چلے جاتے ہیں، جیسا ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں تو دنیا کے سارے اسباب اس کے لئے تیار کر دیتے ہیں، وَ لَیْکُمْ اَنْتُمْ اَلْاَوَّلُ لَا یَعْلَمُوْنَ، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے، اور اسباب ظاہرہ ہی کو سب کچھ سمجھ کر انہی کی فکر میں لگے رہتے ہیں، مسبب الاسباب اور قادر مطلق کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ وَ کَمَا بَلَغَ اَسْحٰرُہُمْ اَنْ یَّشَیْءَ حَکْمًا وَّ عَلَمًا، "یعنی جب پہنچ گئے یوسف علیہ السلام اپنی پوری قوت اور جوانی پر تو دیدی ہم نے ان کو حکمت اور علم"۔

یہ قوت اور جوانی کس عمر میں حاصل ہوئی، اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، حضرت ابن عباسؓ، مجاہدؓ، قتادہؓ نے فرمایا کہ ۳۳ سال عمر تھی، ضحاکؓ نے بیس سال اور حسن بصریؓ

نے پچاس سال بتلائی، اس پر سب کا اتفاق ہو کہ حکمت اور علم عطا کرنے سے مراد اس جگہ عطاء نبوت ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام کو نبوت نصیب ہونے کے بھی کافی خصوصیات ملی ہیں، اور کنسن کی گہرائی میں جو وحی ان کو بھیجی گئی وہ وحی نبوت نہ تھی، بلکہ لغوی وحی تھی جو غائبانہ کو بھی بھیجی جاسکتی ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت عریض کے باپ نے میں وارد ہوا ہے۔

وَكُنْزٍ لِّكَ تَجْنِيهِ النَّحْسِيْنَ، اور ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں نیک کام کرنے والوں کو، مطلب یہ ہے کہ ہلاکت سے نجات دلا کر حکومت و عزت تک پہنچانا یوسف علیہ السلام کی نیک چلنی، خدائے اعلیٰ اور اعمال صالحہ کا نتیجہ تھا۔ یہ ان کے ساتھ مخصوص نہیں، جو بھی ایسے عمل کرے گا ہمارے انعامات اسی طرح پائے گا۔

وَرَأَوْا دَنَسَهُ الْاَيُّ هُوَ فِي بَيْتِهِمَا عَنْ ذُنُوبِهِ وَعَلَّقَتْ الْاَزْوَاجُ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، ایسی جس عورت کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہتے تھے وہ ان پر مفتون ہو گئی، اور ان سے اپنا مطلب حاصل کرنے کے لئے ان کو پھسلانے لگی، اور گھر کے سارے دروازے بند کر دیے، اور ان سے کہنے لگی کہ جلد آ جاؤ، تمہیں سے کہتی ہوں،

پہلی آیت میں حلوم ہو چکا ہے کہ یہ عورت عریضہ مصر کی بیوی تھی، مگر اس جگہ قرآن کریم نے دو وجہ عریضہ کا مختصر لفظ پھونکا کر لایا، اَلْاَيُّ هُوَ فِي بَيْتِهِمَا کے الفاظ ختم تیار کئے، اس میں اشارہ اس کی طرف ہو کہ یوسف علیہ السلام کے گناہ سے بچنے کی مشکلات میں اس بات نے اور بھی اضافہ کر دیا تھا کہ وہ اسی عورت کے گھر میں اسی کی پناہ میں رہتے تھے، اس کے کہنے کو نظر انداز کرنا آسان نہ تھا۔

گناہ سے بچنے کا قوی ذریعہ اور اس کا ظاہری سبب یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے جب اپنے خود اللہ سے پناہ مانگنا، آپ کو سب طرف سے گھرا ہوا پایا تو بغیر اسے انداز پر سب سے پہلے خدا کی پناہ مانگی، قَالَ مَعَاذَ اَدْنٰی، معض اپنے عزم و ارادہ پر بھروسہ نہیں کیا، اور یہ ظاہر ہو کہ جس کو خدا کی پناہ مل جائے اس کو کون صبح و رستہ سے ہٹا سکتا ہے، اس کے بعد بغیر ان حکمت و موعظت کے ساتھ خود زنیف کو نصیحت کرنا شروع کیا، کہ وہ بھی خدا سے ڈرے اور اپنے ارادہ سے باز آجائے، فرمایا:

اِنَّكَ رَبِّيْٓ اَحْسَنُ مِمَّاۤ اٰتٰی وَاِنَّكَ لَا تَعْلَمُ الظَّالِمُوْنَ، وہ میرا پالنے والا ہے اس نے مجھے آرام کی جگہ دی، خوب سمجھ لو کہ ظلم کرنے والوں کو نلاج نہیں ہوتی، ظاہر مراد یہ ہے کہ تیرے شوہر عریضہ مصر نے میری پرورش کی اور مجھے اچھا ٹھکانا دیا،

میرا جس پر میں اس کے حرم پر دست اندازی کروں؟ یہ بڑا ظلم ہے اور ظلم کرنے والے کبھی فلاح نہیں پاتے اس کے ضمن میں خود زلیخا کو بھی یہ سبق دیدیا کہ جب میں اس کی چند روزہ پرورش کا اتنا حق پہنچاتا ہوں تو تجھے مجھ سے زیادہ پہنچانا چاہیے۔

اس جگہ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو اپنا رب فرمایا، حالانکہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کے لئے استعمال کرنا جائز نہیں، وجہ یہ ہے کہ ایسے الفاظ جو ہم شرک اور مشرکین کے ساتھ مشابہت پیدا کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں، اس لئے شریعت محسنہ میں ایسے الفاظ استعمال کرنا بھی منوع کر دیا گیا صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ کوئی ظلام اپنے آقا کو اپنا رب نہ کہے، اور کوئی آقا اپنے غلام کو اپنا بندہ نہ کہے، مگر یہ خصوصیت شریعت محسنہ کی ہے جس میں شرک کی نفی کے ساتھ ایسی چیزوں کی بھی ممانعت کر دی گئی ہے جس میں ذریعہ شرک بننے کا احتمال ہو، انبیاء سابقین کی شریعتوں میں شرک سے توسختی کے ساتھ روکا گیا ہے، مگر اسباب و ذرائع پر کوئی پابندی نہ تھی، اسی وجہ سے کچھ شریعتوں میں تصویر سازی منوع نہ تھی، مگر شریعت محسنہ کی وجہ سے قیامت تک کے لئے آئی ہے، اس کو شرک سے پوری طرح محفوظ کرنے کے لئے ذرائع شرک، تصویر یا دایسے الفاظ سے بھی روک دیا گیا جو ہم شرک ہو سکیں، بہر حال یوسف علیہ السلام کا ارشاد رقی فرمانا اپنی جگہ درست تھا۔

اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ارشاد کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہو، اسی کو اپنا رب فرمایا اور اچھا لڑکا نا بھی و حقیقت اسی نے دیا، اس کی نافرمانی سب سے بڑا ظلم ہے، اور ظلم کرنے والوں کو فلاح نہیں۔

بعض غصہ میں مدسی اور ابن اسحق وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ اس خلوت میں زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو مانس کرنے کے لئے ان کے حسن و جمال کی تعریف شروع کی، کہا کہ تمھارے بال کس قدر حسین ہیں، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بال موت کے بعد سب سے پہلے میرے جسم سے غلطہ ہو جائیں گے، پھر کہا تمھاری آنکھیں کتنی حسین ہیں تو فرمایا موت کے بعد یہ سب پانی ہو کر میرے چہرے پر بہہ جائیں گی، پھر کہا تمھارا چہرہ کتنا حسین ہے، تو فرمایا کہ یہ سب مٹی کی غذا ہے، اللہ تعالیٰ نے فکر آخرت آپ پر اس طرح مسلط کر دی کہ نوجوانی کے عالم میں دنیا کی ساری لذتیں ان کے سامنے گرد ہو گئیں، صبح ہے کہ فکر آخرت ہی وہ چیز ہے جو انسان کو ہر جگہ ہر شے سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّمْرِ قُلُوْبَنَا اِلَيْكَ

وَلَقَدْ هَمَمْتُ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ رَّا بَرُّهَانَ رَبِّهٖ كَذٰلِكَ

اور البتہ عورت نے فکر کیا اس کا اور اس نے فکر کیا عورت کا اگر نہ ہو کہ ایک دیکھے قدرت ایزد رب کی روئے خوا

لِنَصْرِفَ عَنْهٖ السُّوءَ وَالْفَحْشَآءَ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ ﴿۱۶﴾

تاکہ ہٹائیں ہم اس سے بُرائی اور بے حیائی المبتدئ وہ ہو ہمارے برگزیدہ بندوں میں ۔

خلاصہ تفسیر

اور اس عورت کے دل میں ان کا خیال (خوام کے درجہ میں) ہم ہی رہا تھا اور ان کو بھی اس عورت کا کچھ کو خیال (اصلی کے درجہ میں) ہو چلا تھا جو کہ ہتیار سے باہر ہے جیسے گرمی کے روزہ میں پانی کی طرف میلان لگتی ہو تا ہے مگر روزہ توڑنے کا وسوسہ تک بھی نہیں آتا البتہ اگر اپنے رب کی دلیل کو (یعنی اس فعل کے گناہ ہونے کی دلیل کو جو کہ حکم شرعی ہے) انھوں نے نہ دیکھا ہوتا (یعنی ان کو شریعت کا علم صح قوتِ عملیہ کے حاصل نہ ہوتا) تو زیادہ خیال ہو جانا عجیب نہ تھا کیونکہ اس کے دواغی اور اسباب سب قوی جمع تھے مگر ہم نے اسی طرح ان کو علم دیا تاکہ ہم ان سے صغیرہ اور کبیرہ گناہ کو دور رکھیں (یعنی ارادہ سے بھی بچایا اور فعل سے بھی) کیونکہ وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھے ۔

معارف ومسائل

پہلی آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا عظیم ابتلاء و امتحان مذکور تھا کہ عزیز مصر کی عورت نے گھر کے دروازے بند کر کے ان کو گناہ کی طرف بلانے کی کوشش کی، اور اپنی طرف راغب کرنے اور مبتلا کرنے کے سارے ہی اسباب جمع کر دیے، مگر رب العزت نے اس فوجان صالح کو ایسے شدید ابتلاء میں ثابت قدم رکھا، اس کی مزید تفصیل اس آیت میں ہے کہ زلیخا تو گناہ کے خیال میں لگی ہوئی تھی ہی، یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی انسانی فطرت کے تقاضے سے کچھ کچھ خیریت یاری میلان پیدا ہونے لگا، مگر اللہ تعالیٰ نے عین اُس وقت میں اپنی جہت و برہان یوسف علیہ السلام کے سامنے کر دی، جس کی وجہ سے وہ غیر اختیاری میلان اُگے بڑھنے کے بجائے بالکل ختم ہو گیا، اور وہ پیچھا چھوڑ کر بھاگے ۔

اس آیت میں لفظ ہم بمعنی خیال زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام دونوں کی طرف منسوب کیا گیا ہے وَلَقَدْ هَمَمْتُ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا، اور یہ معلوم ہے کہ زلیخا کا ہم بمعنی خیال گناہ

کا تھا، اس سے یوسف علیہ السلام کے متعلق بھی ایسے ہی خیال کا وہم ہو سکتا تھا، اور یہ باجماع امت شانِ نبوت و رسالت کے خلاف ہے، کیونکہ جمہور امت اس پر متفق ہے کہ انبیاء علیہم السلام صغیرہ اور کبیرہ ہر طرح کے گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ تو نہ تصدق ہو سکتا ہے نہ سہو خطا کی راہ سے ہو سکتا ہے، البتہ صغیرہ گناہ سہو و خطا کے طور پر سرزد ہو جانے کا امکان ہے مگر اس پر بھی انبیاء علیہم السلام کو قائم نہیں رہنے دیا جاتا، بلکہ متنبہ کر کے اس سے یاد دیا جاتا ہے (یوسف) اور یہ مسئلہ خصوصیت قرآن و سنت سے ثابت ہونے کے علاوہ عقلاً بھی اس لئے ضروری ہے کہ اگر انبیاء علیہم السلام سے گناہ سرزد ہو جانے کا امکان و احتمال رہے تو ان کے لئے ہوئی دین اور وحی پر اعتماد کا کوئی راستہ نہیں رہتا، اور ان کی بعثت اور ان پر کتاب نازل کرنا کا کوئی فائدہ باقی نہیں رہتا، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر پیغمبر کو ہر گناہ سے معصوم رکھا ہے۔ اس لئے اجمالی طور پر یہ تو متعین ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو خیال پیدا ہوا وہ گناہ کے درجہ کا خیال نہ تھا، تفصیل اس کی یہ ہے کہ عربی زبان میں لفظ یثم دو معنی کے لئے بولا جاتا ہے، ایک کسی کام کا قصد و ارادہ اور عزم کر لینا دوسرے محض دل میں دوسرے اور غیر اختیار سی خیال پیدا ہو جانا، پہلی صورت گناہ میں داخل اور قابلِ مواخذہ ہے، ہاں اگر قصد و ارادہ کے بعد خاص اللہ تعالیٰ کے خوف سے کوئی شخص اس گناہ کو اختیار نہ دیکھو تو حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کی جگہ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی درج فرمادیتے ہیں، اور دوسری صورت کہ محض دوسرے اور غیر اختیار سی خیال آجائے، اور فعل کا ارادہ بالکل نہ ہو جیسے گرمی کے روزہ میں ٹھنڈے پانی کی طرف طبعی میلان غیر اختیار سی سب کو ہو جاتا ہے حالانکہ روزہ میں پیئے کا ارادہ بالکل نہیں ہوتا، اس قسم کا خیال نہ انسان کے اختیار میں ہے نہ اس پر کوئی مواخذہ اور گناہ ہے۔

جسے بخاری کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لئے گناہ کے دوسرے اور خیال کو معاف کر دیا ہے جبکہ وہ اس پر عمل نہ کرے (قرطبی) اور صحیحین میں بروایت ابو ہریرہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں فرشتوں کے ذریعہ جب کسی نیکی کا ارادہ کرے تو صرف ارادہ کرنے سے اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دو، اور جب وہ یہ نیکی عمل کرے تو دس نیکیاں لکھو، اور اگر بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرے مگر پھر خدا کے خوف سے چھوڑ دے تو گناہ کے بجائے اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دو، اور اگر وہ گناہ کر ہی گذرے تو صرف ایک ہی گناہ لکھو (ابن کثیر)

تفسیر قرطبی میں لفظ یثم کا ان دونوں معنی کے لئے سہیح عرب کے محاورات اور

اشعار کی شہادتوں سے ثابت کیا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اگرچہ آیت میں لفظ ہتم زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام دونوں کے لئے بولا گیا، مگر ان دونوں کے ہتم یعنی خیال میں بڑا فرق ہے، پہلا گناہ میں داخل ہے اور دوسرا غیر اختیاراً دوسرے کی حیثیت رکھتا ہے، جو گناہ میں داخل نہیں، قرآن کریم کا اسلوب بیان بھی خود اس پر شاہد ہے، کیونکہ دونوں کا ہتم و خیال اگر ایک ہی طرح کا ہوتا تو اس جگہ بصیغہ تنبیہ و تفعیل تھا کہہ دیا جاتا، جو مختصر بھی تھا، اس کو چھوڑ کر دونوں کے ہتم و خیال کا بیان الگ الگ فرمایا **هَتَمَ يَوْمَئِذٍ** اور زلیخا کے ہتم و خیال کے ساتھ **تَكِيدُ** کے الفاظ تکرار کا اضافہ کیا، یوسف علیہ السلام کے ہتم کے ساتھ **لَم** اور تکرار کی تاکید نہیں ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس تعبیر خاص کے ذریعے یہی جتنا مذہبے کنز لیا گیا ہتم کسی اور طرح کا تھا اور یوسف علیہ السلام کا دوسری طرح کا۔

شیخ مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ ابتلا پیش آیا تو فرشتوں نے اللہ جل شانہ سے عرض کی کہ آپ کا یہ مخلص بندہ گناہ کے خیال میں ہے، حالانکہ وہ اس کے وبال کو خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انتظار کرو، اگر وہ یہ گناہ کر لے تو جیسا کیا ہو وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو، اور اگر وہ اس کو چھوڑ دے تو گناہ کی بجائے اس کے نامہ اعمال میں نیکی درج کرو، کیونکہ اس نے صرف میرے خوف سے اپنی خواہش کو چھوڑا ہے، جو بہت بڑی نیکی ہے (قرطبی)

خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں جو خیال یا میلان پیدا ہوا وہ محض غیر اختیاراً دوسرے کے درجہ میں تھا، جو گناہ میں داخل نہیں، پھر اس دوسرے کے خلاف عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا درجہ اور زیادہ بلند ہو گیا۔

اور بعض حضرات غصہ میں نے اس جگہ یہ بھی فرمایا ہے کہ کلام میں تقدیم و تاخیر واقع ہوئی ہے **لَوْ لَا أَنزَلَ جُورَ هَٰذَا** رتبہ جو بعد میں مذکور ہو وہ اصل میں مقدم ہے، اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو بھی خیال پیدا ہو جاتا اگر اللہ کی حجت و برہان کو نہ دیکھ لیتے، لیکن برہان رب کو دیکھنے کی وجہ سے وہ اس ہتم اور خیال سے بھی بچ گئے، مغضوب یہ بھی درست ہے مگر بعض حضرات نے اس تقدیم و تاخیر کو قواعد زبان کے خلاف قرار دیا ہے، اور اس لحاظ سے بھی پہلی ہی تفسیر راجح ہے کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی شانِ تقویٰ و طہارت اور زیادہ بلند ہو جاتی ہے، کہ طبعی اور بشری تقاضے کے باوجود وہ گناہ سے محفوظ رہے۔

اس کے بعد جو یہ ارشاد فرمایا **لَوْ لَا أَنزَلَ جُورَ هَٰذَا** رتبہ اس کی جزا محدود ہے، اور معنی یہ ہیں کہ اگر وہ اپنے رب کی برہان اور حجت کو نہ دیکھتے تو اس خیال میں مبتلا رہتے مگر

برہان رب دیکھ لینے کی وجہ سے وہ غیر خیالی اور وسوسہ خیز قلب رکھ گیا۔

قرآن کریم نے یہ واضح نہیں فرمایا کہ وہ برہان ربی جو یوسف علیہ السلام کے سامنے آئی، کیا چیز تھی؟ اسی لئے اس میں حضرات مفسرین کے اقوال مختلف ہیں، حضرت عبداللہ بن عباسؓ مجاہد، سعید بن جبیر، محمد بن سیرین، حسن بصری وغیرہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ اس خلوت گاہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت اس طرح ان کے سامنے کر دی کہ وہ اپنی انگلی دانتوں میں دبائے ہوئے ان کو متنبہ کر رہے ہیں، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ عزیز مصر کی صورت ان کے سامنے کر دی گئی، بعض نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کی نظر چھت کی طرف اٹھی تو اس میں یہ آیت قرآن لکھی ہوئی دیکھی: **لَا تَقْرَءُ لَیْلًا اِلَّا تَرَی اَیَّهَا تَاجِسَتْ** ۱۱ **وَسَاۤءَ سَیِّیَیْلًا**، یعنی زنا کے پاس نہ جاؤ، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی اور فہر خداوندی کا سبب اور ماحشرہ کے لئے بہت بُرا راستہ ہے، بعض مفسرین نے فرمایا کہ زلیخا کے مکان میں ایک جہت تھا، اس نے اس جہت پر پردہ ڈالا تو یوسف علیہ السلام نے دجہ پوچھی، اس نے کہا کہ یہ میرا معبود ہے، اس کے سامنے گناہ کرنے کی جرأت نہیں، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا معبود اس سے زیادہ حیا رکھتا ہے، اس کی نظر کو کوئی پردہ نہیں روک سکتا، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کی نبوت اور معرفت الہیہ خود ہی برہان رب تھی۔

اہم تفسیر ابن جریر نے ان تمام اقوال کو نقل کرنے کے بعد جو بات فرمائی ہے وہ سب اہل تحقیق کے نزدیک نہایت پسندیدہ اور بے غبار ہے، وہ یہ ہے کہ حقیقی بات قرآن کریم نے بتلا دی ہے صرف اسی پر اکتفا کیا جائے، یعنی یہ کہ یوسف علیہ السلام نے کوئی ایسی چیز دیکھی جس سے وسوسہ ان کے دل سے جاتا رہا، اس چیز کی تعین میں وہ سب احتمال ہو سکتے ہیں جو حضرات مفسرین نے ذکر کئے ہیں، لیکن قطعی طور پر کسی کو متنبہ نہیں کیا جاسکتا، (ابن کثیر)

فَکَانَ لَیْلًا لِّیُصْرِفَ عَنْهُ الشُّوۡنَۃَ وَانْفَحَتْ کَافَۃً ۱۲ اِنَّکَ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِیۡنَ
یعنی ہم نے یوسف علیہ السلام کو یہ برہان اس لئے دکھائی کہ ان سے بُرائی اور بے حیائی کو ہٹا دیا،
بُرائی سے مراد صغیرہ گناہ اور بے حیائی سے کبیرہ گناہ ہے (مظہری)

یہاں یہ بات قابلِ فطرح ہے کہ بُرائی اور بے حیائی کو یوسف علیہ السلام سے بٹھا دینے کا ذکر فرمایا ہو، یوسف علیہ السلام کو بُرائی اور بیحیائی سے ہٹانا نہیں فرمایا، جن میں اشارہ ہو کہ یوسف علیہ السلام تو اپنی شانِ نبوت کی وجہ سے اس گناہ سے خود ہی بچے ہوئے تھے، مگر بُرائی اور بے حیائی نے اُن کو گمیر لیا تھا ہم نے اس کے جال کو توڑ دیا، قرآن کریم کے یہ الفاظ بھی اس پر شاہد ہیں کہ یوسف علیہ السلام کسی ادنیٰ گناہ میں مبتلا نہیں ہوئے، اور اُنکے

دل میں جو خیال پیدا ہوا تھا وہ گناہ میں داخل نہ تھا ورنہ یہاں تعمیر اس طرح ہوتی کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو گناہ سے بچا دیا نہ یہ کہ گناہ کو ان سے ہٹا دیا۔

کیونکہ یوسف علیہ السلام ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں، لفظ مُخْلِصِينَ اس جگہ بفتح لام مخلص کی جمع ہے، جس کے معنی مغتوب کے ہیں، مراد یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اللہ کے ان بندوں میں سے ہیں، جن کو خود حق تعالیٰ نے اپنے کار و رسالت اور اصلاح خلق کے لئے انتخاب فرمایا ہے، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظتی پہرہ ہوتا ہے، کہ وہ کسی بُرائی میں مبتلا نہ ہو سکیں، خود شیطان نے بھی اپنے بیان میں اس کا اقتدار کیا کہ اللہ کے منتخب بندوں پر اس کا بس نہیں چلتا، اس نے کہا فَيَحْشُرْكَ لَكُمْ خَوْفَهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الَّذِينَ خَلَصُوا بِرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ وَتَوَكَّلْ عَلَىَّ فَسَوْفَ أُنْفِثُكَ مِنَ الْمَقَادِيرِ (یوسف: ۲۱) یعنی قسم ہوتی میری رحمت و قوت کی کہ میں ان سب انسانوں کو مگر اہلِ گمراہی کے بندوں کے جن کو آپ نے مغتوب فرمایا ہے۔

اور بعض قسرات قول میں یہ لفظ بحسب لام مُخْلِصِينَ بھی آیا ہے، اور مخلص کے معنی یہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت و فرمانبرداری اخلاص کے ساتھ کرے، اس میں کسی دنیاوی اور نفسانی غرض و شہرت و جاہ وغیرہ کا دخل نہ ہو، اس صورت میں مراد اس آیت کی یہ ہوگی کہ جو شخص بھی اپنے عمل اور عبادت میں مخلص ہو اللہ تعالیٰ اگنا ہوں گے بچنے میں اس کی اسرار فرماتے ہیں۔

اس آیت میں حق تعالیٰ نے دو لفظ سور اور فحشاء کے استعمال فرمائے ہیں، سور کے لفظی معنی بُرائی کے ہیں، اور مراد اس سے صغیرہ گناہ ہے، اور فحشاء کے معنی بے حیائی کے ہیں، اس سے مراد کبیرہ گناہ ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کبیرہ اور صغیرہ دونوں قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھا۔

اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف قرآن میں جس مہتمم یعنی خیال کو منسوب کیا ہے وہ محض غیر خیر تیارسی و سوسہ کے درجہ کا تہمت تھا جو نہ کبیرہ گناہ میں داخل ہو نہ صغیرہ میں، بلکہ معاف ہے۔

وَأَسْتَبَقُوا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصُهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَا سَيِّدَهَا

اور دونوں دروازے دروازہ کو اور عورت نے چمچہ والا اس کا کرتہ پیچھے سے اور دونوں مل گئے عورت غافلہ

لَهَا الْبَابُ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ

دروازہ کے پاس، بولی اور کہہ مزا نہیں ایسے شخص کی جو چاہے تیرے گھر میں بُرائی، گھر جیسی کہ

يُسَبِّحَنَّ أَوْ عَدَّ ابْنُ آلِ يَمَّةٍ ۝ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَرِّهَا

تیریں ڈالا جاسے یا عذاب دردناک ، یوسف بولا اس نے خواہش کی مجھ سے کہ نہ تماموں ایسی ہی کواد

شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قَدْ مَنَّ مِنْ قَبْلِ فَصَدَّقَتْ وَ

گواہی دی ایک گواہ نے عورت کے دعوں میں سے ، اگر ہے اس کا کمرہ پٹھا آگے سے تو عورت سچی ہے اور

هُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قَدْ مَنَّ مِنْ دُبُرٍ فَلَا بَتَّ

وہ ہر جھوٹا ، اور اگر ہے کمرہ اس کا پٹھا پیچھے سے تو یہ جھوٹی ہے

وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قَدْ مَنَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ

اور وہ سچا ہے ، پھر جب دیکھا عزیز نے کمرہ اس کا پٹھا پیچھے سے کہا

إِنَّهُ مِنْ كَيْدِ كُنَّ إِنَّ كَيْدَ كَنَّ عَظِيمٌ ۝ يُونُسُ أَفْخَرُ

بیشک یہ ایک فریب جو ہم عورتوں کا ، البتہ تمھارا فریب بڑا ہے ، یوسف جانے دے اس

عَنْ هَذَا أَمَّا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ ۖ إِنَّكَ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ ۝

ذکر کر ، اور عورت تو بخشو اپنا گناہ ، بیشک تو ہی گنہگار تھی ۔

۳
ع
۱۳

خلاصہ تفسیر

(اور جب اس عورت نے پھر وہی اصرار کیا تو یوسف علیہ السلام وہاں سے جان بچا کر بھاگے اور وہاں کو بچڑنے کے لئے ان کے پیچھے چلے) اور وہ دونوں آگے پیچھے دروازہ کی طرف دوڑے اور دوڑنے میں جو ان کو پہننا چاہا تو اس عورت نے ان کا کمرہ پیچھے سے پھاڑ ڈالا یعنی اس نے کمرہ کی پکڑ رکھی چننا چاہا اور یوسف علیہ السلام آگے کی طرف دوڑے تو کمرہ پھٹ گیا ، مگر یوسف علیہ السلام دروازے سے باہر نکل گئے ، اور عورت بھی ساتھ تھی تو دونوں نے (اتفاقاً) اس عورت کے مشورہ کو دروازے کے پاس دھکڑا پایا ، عورت (خاندن کو دیکھ کر سٹ پٹائی اور فریاد بات بنا کر) بولی کہ جو شخص تیری بی بی کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرے اس کی سزا جہنم اس کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ جیل خانے بھیجا جائے یا در کوئی دردناک سزا ہو (جیسے ضرب جسمانی) یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو میری طرف الزام کا اشارہ کرتی ہے بالکل جھوٹی ہے ، بلکہ معاملہ برعکس ہے ، یہی مجھ سے اپنا مطلب نکالنے کے لئے مجھ کو پھسلاتی تھی اور (اس موقع پر) اس عورت کے خاندان میں سے ایک گواہ نے (جو کہ شیرخوار بچہ تھا) اور یوسف علیہ السلام کے معجزے

سے بول پڑا اور آپ کی برائت پر شہادت دی (اس بچے کا بولنا ہی حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا، اس پر دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ اس شیر خوار بچے نے ایک معقول علامت بنا کر عاقلانہ فیصلہ بھی کیا اور کہا، کہ ان کا کرتہ (دیکھو کہاں سے پھنسا ہے) اگر آگے سے پھٹا ہے تو عورت ہے، ورنہ اور یہ جھوٹے اور اگر وہ کرتہ پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یہ بچے ہیں، سو جب دعویٰ کرنے) اُن کا کرتہ پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا (عورت سے) کہنے لگا کہ یہ ہم عورتوں کی جالاک ہے، بیشک تمہاری جالاکیاں بھی غضب کی پوتی ہیں (پھر یوسف علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا) اے یوسف! اس بات کو جانے دو (یعنی اس کا چرچا یا خیال مت کرو) اور (عورت سے کہا کہ) اے عورت تو (یوسف سے) اپنے تصور کی معافی مانگ بیشک تیرا سر تو ہی قصور وار ہے۔

معارف و مسائل

پہلے آیات میں یہ بیان آیا ہے کہ جس وقت عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ میں مبتلا کرنے کی کوشش میں مشغول تھی، اور یوسف علیہ السلام اس سے بچ رہے تھے مگر فطری اور غیر خستہ ساری خیال کی کشمکش بھی تھی، تو حق تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ پیغمبر کی اعانت کیلئے بطور معجزہ کے کوئی ایسی چیز سامنے کر دی جس نے دل سے وہ غیر حسیاری خیال بھی نکال ڈالا خواہ وہ چیز اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت ہو یا وہی الہی کی کوئی آیت۔

آیت مذکورہ میں یہ بتلایا ہے کہ یوسف علیہ السلام اس خلعت گاہ میں اس برہانِ باری کا مشاہدہ کرتے ہی وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، اور باہر نکلنے کے لئے دروازہ کی طرف دوڑا عزیز کی بیوی اُن کو پکڑنے کے لئے پیچھے دوڑی، اور یوسف علیہ السلام کا کرتہ پکڑ کر ان کو باہر جانے سے روکنا چاہا، وہ عزم کے مطابق نہڑ کے تو کرتہ پیچھے سے پھٹ گیا، مگر یوسف علیہ السلام دروازہ سے باہر نکل گئے، اور ان کے پیچھے زلیخا بھی، تاریخی روایتوں میں مذکور ہے کہ دروازہ قفل لگا دیا تھا، جب یوسف علیہ السلام دوڑ کر دروازہ پر پہنچے تو خود بخود یہ قفل کھل کر گر گیا۔

جب یہ دونوں دروازے سے باہر آئے تو دیکھا کہ عزیز مصر سامنے کھڑے ہیں، انکی بیوی سہم گئی اور بات یوں بنائی کہ الزام اور تہمت یوسف علیہ السلام پر ڈالنے کے لئے کہا کہ جو شخص آپ کی بیوی کے ساتھ بڑے کام کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو قید میں ڈالا جائے، یا کوئی دوسری جسمانی سخت سزا دی جائے۔

حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پیغمبرانہ شرافت کی بنا پر غالباً اس کا راز فاش نہ فرماتے مگر جب اس نے پیش قدمی کر کے یوسف علیہ السلام پر تہمت رکھنے کا اشارہ کیا تو مجبور ہو کر انھوں نے

حقیقت کا اظہار کیا کہ *وَقَدْ نَبَّيْنَا عَنْ نَفْسِي* یعنی یہی ہے اپنا مطلب نکالنے کے لئے مجھے پھنسل رہی تھی۔

معاملہ بڑا نازک اور عزیز مصر کے لئے اس کا فیصلہ سخت دشوار تھا کہ ان میں سے کسے کو بچا سمجھے، شہادت اور شہرت کا کوئی موقع نہ تھا، مگر اللہ جل شانہ جس طرح اپنے برگزیدہ بندوں کو گناہ سے بچالینے میں اور ان کو محصوم و محفوظ رکھنے میں، اسی طرح دنیا میں بھی ان کو رسوائی سے بچانے کا انتظام معجزانہ انداز سے فرمادیتے ہیں، اور عموماً ایسے مواقع پر ایسے چھوٹے بچوں سے کام لیا گیا ہے جو عادتاً بولنے بات کرنے کے قابل نہیں ہوتے، مگر بطور معجزہ ان کو گویائی عطا فرما کر اپنے مقبول بندوں کی برارت کا اظہار فرمادیتے ہیں، جیسے حضرت مریمؑ پر جب لوگ تہمت باندھ گئے تو صرف ایک دن اور راج قول کے مطابق چالیس کے بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے گویائی عطا فرما کر انہی زبان سے والوں کی پاکیزہ فریاد، اور قدرت خداوندی کا ایک خاص مظہر سامنے کر دیا، جی اسرائیل کے ایک بزرگ جسٹریج پراس طرح کی ایک تہمت ایک بڑی سازش کے ساتھ باندھی گئی تو نوزائیدہ بچہ نے ان کی برارت کے لئے شہادت دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرعون کو شبہ پیدا ہوا تو فرعون کی بیوی کے بال سنوارنے والی عورت کی چھوٹی بچی کو گویائی عطا ہوئی، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جبین میں فرعون کے ہاتھ سے بچایا۔

ٹھیک اسی طرح یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت کے مطابق ایک چھوٹے بچہ کو حق تعالیٰ نے گویائی عطا فرمادی، اور وہ بھی نہایت عاقلانہ اور کیہانہ انداز کی، یہ چھوٹا بچہ اسی گھر میں گہوارہ کے اندر پڑا تھا کس کو گمان ہو سکتا تھا کہ وہ ان حرکتوں کو دیکھے اور سمجھے گا، اور پھر اس کو کسی انداز سے بیان بھی کر دے گا، مگر قادر مطلق اپنی اطاعت میں مجاہدہ کرنے والوں کی شان ظاہر کرنے کے لئے دنیا کو دکھلا دیتا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی خفیہ پولیس (سی آئی ڈی) ہے، جو مجرم کو خوب پہچانتی اور اس کے جرائم کا ریکارڈ رکھتی ہے، اور ضرورت کے وقت اس کا اظہار کر دیتی ہے، میدانِ حشر میں حساب کتاب کے وقت انسان اپنی دنیا کی قدیم عادت کی بنا پر حجب اپنے جرائم کا اقبال کرنے سے انکار کرے گا تو اسی کے ہاتھ پاؤں اور کھال اور درو دیوار کو اس کے خلاف گواہ بنا کر کھڑا کر دیا جائے گا، وہ اس کی ایک ایک حرکت کو محشر کے عظیم الشان مجمع کے سامنے کھول کر رکھ دے گا، اُس وقت انسان کو پتہ لگے گا کہ ہاتھ پاؤں اور گھر کے درو دیوار اور حفاظتی انتظامات میں سے کوئی بھی میرا نہ تھا، بلکہ یہ سب رب العزت کے خفیہ کارندے تھے۔

خلاصہ یہ ہے کہ یہ چھوٹا بچہ جو گہوارہ میں بظاہر اس دنیا کی ہر چیز سے غافل نظر پڑا تھا وہ

یوسف علیہ السلام کے معجزہ کے طور پر عین اس وقت بول اٹھا جب کہ عزیز مصر اس واقعہ سے کشمکش میں مبتلا تھا۔

پھر یہ بچہ اگر صرف اتنا ہی کہہ دیتا کہ یوسف علیہ السلام بری ہیں زلیخا کا قصور ہو تو وہ بھی ایک معجزہ کی حیثیت سے حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں براہت کی بڑی شہادت ہوتی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس بچہ کی زبان پر ایک سیکمانہ بات کہلوائی، کہ یوسف علیہ السلام کے کرتے کو دیکھو اگر وہ آگے سے پٹنا ہے تب تو زلیخا کا کہنا سچا اور یوسف علیہ السلام جھوٹے ہو سکتے ہیں، اور اگر وہ پیچھے سے پٹنا ہے تو اس میں اس کے سوا کوئی دوسرا احتمال ہی نہیں کہ یوسف علیہ السلام بھگ رہے تھے اور زلیخا ان کو روکنا چاہتی تھی۔

یہ ایک ایسی بات تھی کہ بچہ کی گویائی کے اعجاز کے علاوہ خود بھی ہر ایک کی سمجھ میں آسکتی تھی، اور جب بتلائی ہوئی علامت کے مطابق گرتے کا پیچھے سے شق ہونا مشاہدہ کیا گیا تو یوسف علیہ السلام کی براہت ظاہری علامات سے بھی ظاہر ہو گئی۔

شاہد یوسف کی جو تفسیر ہم نے بیان کی ہے کہ وہ ایک چھوٹا بچہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ گویائی عطا فرمادی، یہ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جس کو امام احمد نے اپنے مسند میں اور ابن حبان نے اپنی کتاب صحیح میں اور حاکم نے مستدرک میں نقل کر کے حدیث صحیح قرار دیا ہے، اس حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چار بچوں کو گہوارہ میں گویائی عطا فرمائی ہے، یہ چاروں وہی ہیں جو ابھی ذکر کئے گئے ہیں، (منظری) اور بعض روایات میں شاہد کی دوسری تفسیر بھی نقل کی گئی ہیں، مگر ابن جریر، ابن کثیر وغیرہ ائمہ تفسیر نے پہلی ہی تفسیر کو رائج قرار دیا ہے۔

آیات مذکورہ سے چند اہم مسائل اور احکام نکلتے ہیں:-

احکام و مسائل

اول:- آیت: **وَأَشْتَبَقْنَا بَابَ سِیِّئَةٍ** سے یہ معلوم ہوا کہ جس جگہ گناہ میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہو، اس جگہ ہی کو چھوڑ دینا چاہئے، جیسا یوسف علیہ السلام نے دہانے سے بھاگ کر اس کا ثبوت دیا۔

دوسرا مسئلہ:- یہ کہ احکامِ الہیہ کی اطاعت میں انسان پر لازم ہے کہ اپنی مقصد و کوشش میں کمی نہ کرے خواہ اس کا نتیجہ بظاہر کچھ برآمد نہ ہوتا نظر نہ آئے، نتائج اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں انسان کا کام اپنی محنت اور مقصد کو اللہ کی راہ میں صرف کر کے اپنی بندگی کا ثبوت دینا ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دروازے سب بند ہونے اور تاریخی روایت کے مطابق مقفل ہونے کے باوجود دروازہ کی طرف دوڑنے میں اپنی پوری قوت خرچ فرمائی

ایسی صورت میں اللہ جل شانہ کی طرف سے امداد و اعانت کا بھی اکثر مشاہدہ ہوتا ہے کہ بندہ جب اپنی کوشش پوری کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کامیابی کے اسباب بھی مہیا فرمادیتے ہیں، مولانا رومیؒ نے اسی مضمون پر ارشاد فرمایا ہے

گرچہ رخنہ نیست عالم را پدید ؛ خیرہ یوسف وارمی باید دوید
ایسی صورت میں اگر ظاہری کامیابی بھی حاصل نہ ہو تو بندہ کے لئے یہ ناکامی بھی کج میانی سے کم نہیں ہے

گرمادت را مذاق شکرست ؛ نامرادی نے مراد دلبرست
ایک بزرگ عالم جیل میں تھے جمعہ کے روز اپنی قدرت کے مطابق غسل کرتے اور اپنے کپڑے دھو لیتے اور پھر جمعہ کے لئے تیار ہو کر جیل خانہ کے دروازے تک جاتے وہاں پہنچ کر عرض کرتے کہ یا اللہ میری قدرت میں اتنا ہی تھا آگے آپ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ سے کچھ بعید نہ تھا کہ ان کی کرامت سے جیل کا دروازہ کھل جاتا، اور یہ نہایت عجیب اور کریمتہ، لیکن اس نے اپنی حکمت سے اس بزرگ کو وہ مقام عالی عطا فرمایا جس پر ہزاروں گرامی قربان ہیں، کہ ان کے اس عمل کی وجہ سے جیل کا دروازہ نہ کھلا، مگر اس کے باوجود انھوں نے اپنے کام میں ہمت نہیں ہاری، ہر جمعہ کو مسلسل ہی عمل جاری رکھا، یہی وہ استقامت ہے، جس کو اکابر صوفیاء نے کرامت سے بالاتر فرمایا ہے۔

تیسرا مسئلہ :- اس سے یہ ثابت ہوا کہ کسی شخص پر کوئی غلط ہمت باندھو تو اپنی صفاتی پیش کرنا سنتِ انبیاء ہے، یہ کوئی توکل یا بزرگی نہیں کہ اس وقت خاموش رہ کر اپنے آپ کو مجرم قرار دیدے۔

چوتھا مسئلہ :- اس میں شاہد کا ہے، یہ لفظ جب عام فقہی معاملات اور مقررات میں بولا جاتا ہے، تو اس سے وہ شخص مراد ہوتا ہے جو زیر نزاع معاملہ کے متعلق اپنا چشم دید کوئی واقعہ بیان کرے، اس آیت میں جب کہ شاہد کے لفظ سے تعبیر کیا جائے، اس نے کوئی واقعہ یا اس کے متعلق اپنا کوئی مشاہدہ بیان نہیں کیا، بلکہ فیصلہ کرنے کی ایک صورت کی طرف اشارہ کیا ہے، اس کو اصطلاحی طور پر شاہد نہیں کہا جاسکتا۔

مگر ظاہر ہے کہ یہ اصطلاحات سب بعد کے علماء و فقہاء نے افہام و تفہیم کے لئے اختیار کر لی ہیں، قرآن حکیم کی نہ یہ اصطلاحیں ہیں نہ وہ ان کا پابند ہے، قرآن کریم نے یہاں اس شخص کو شاہد اس معنی کے اعتبار سے فرمایا ہے کہ جس طرح شاہد کے بیان سے معاملہ کا تصفیہ آسان ہو جاتا ہے، اور کسی ایک فریق کا حق پر ہونا ثابت ہو جاتا ہے اس بچہ کے

بیان سے بھی یہی فائدہ حاصل ہو گیا، کہ اصل تو اس کی معجزہ اندہ گویائی ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی برائی کے لئے شاہد تھی اور پھر اس نے جو علامات بتلائیں ان کا حاصل بھی اچھا کار یوسف علیہ السلام ہی کی برائت کا ثبوت ہے، اس لئے یہ کہنا صحیح ہو گیا کہ اس نے یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دی، حالانکہ اس نے یوسف علیہ السلام کو سچا نہیں کہا، بلکہ دونوں احتمال کا ذکر کر دیا تھا، اور زلیخا کے سچے ہونے کو ایک ایسی صورت میں بھی فرضی طور پر تسلیم کر لیا تھا، جس میں ان کا سچا ہونا یقینی نہ تھا، بلکہ دوسرا بھی احتمال موجود تھا، کیونکہ کرتے کا سامنے سے پھٹنا دونوں صورتوں میں ممکن ہے، اور یوسف علیہ السلام کے سچے ہونے کو صرف ایسی صورت میں تسلیم کیا تھا، جس میں اس کے سوا کوئی دوسرا احتمال ہی نہیں ہو سکتا، لیکن انجام کار نتیجہ اس محنت علمی کا یہی تھا کہ یوسف علیہ السلام کا بری ہونا ثابت ہو۔

پانچواں مسئلہ: اس میں یہ ہے کہ مقدمات اور خصوصیات کے فیصلوں میں قرآن اور علامات سے کام لیا جاسکتا ہے جیسا کہ اس شاہد نے کرتے کے پیچھے سے پھٹنے کو اس کی علامت قرار دیا کہ یوسف علیہ السلام بھاگ رہے تھے، زلیخا پکڑ رہی تھی، اس معاملہ میں اتنی بات پر تو سب فقہاء کا اتفاق ہے کہ معاملات کی حقیقت پہچاننے میں علامات اور قرآن سے ضرور کام لیا جائے جیسا کہ یہاں کیا گیا، لیکن محض علامات و قرآن کو کافی ثبوت کا درجہ نہیں دیا جاسکتا، واقعہ یوسف علیہ السلام میں بھی درحقیقت ہر بات کا ثبوت تو اس بچہ کی معجزہ اندہ انداز سے گویائی ہے، علامات و قرآن جن کا ذکر کیا گیا ہے ان سے اس معاملہ کی تائید ہو گئی۔

بہر حال یہاں تک یہ ثابت ہوا کہ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر ہمت والزام لگایا تو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے بچے کو خلاف عادت گویائی دے کر اس کی زبان سے یہ کیا کہ فیصلہ صادر فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے کرتے کو دیکھو، اگر وہ پیچھے سے پھٹا ہو تو یہ اس کی صاف علامت ہے کہ وہ بھاگ رہے تھے، اور زلیخا پکڑ رہی تھی، یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں۔

مذکورہ آیات میں سے آخری دو آیتوں میں یہ بیان ہوا ہے کہ عزیز مصر بچے کے اس طرح بولنے ہی سے یہ سمجھ چکا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی برائت ظاہر کرنے کے لئے یہ مافوق الفطرت صورت پیش آئی ہے، پھر اس کے کہنے کے مطابق جب یہ دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتہ بھی پیچھے سے ہی پھٹا ہے تو یقین ہو گیا کہ قصور زلیخا کا ہے، یوسف علیہ السلام بری ہیں، تو اس نے پہلے تو زلیخا کو خطاب کر کے کہا اِنَّكَ مِنَ السَّاعِيْنَ، یعنی یہ سب تمہارا کرشمہ ہے،

کہ اپنی خطا دوسرے کے سر ڈالنا چاہتی ہو، پھر کہا کہ عورتوں کا کمر و حیلہ بہت بڑا ہے، کہ اس کو سمجھنا اور اس سے نمٹنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ ظاہر ان کا نرم و نازک اور ضعیف ہوتا ہے، دیکھنے والے کو ان کی بات کا یقین جلد آجاتا ہے، مگر عقل و دیانت کی کمی کے سبب بسا اوقات وہ فریب ہوتا ہے۔ (منہری)

تفسیر قرطبی میں بروایت ابو ہریرہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کا کید اور مکر شیطان کے کید و مکر سے بڑھا ہوا ہے۔ کیونکہ حق تعالیٰ نے شیطان کے کید کے متعلق تو یہ فرمایا ہے کہ وہ ضعیف ہر لڑکے سمیت الشَّیْطَانِ کَانَ ضَعِیفًا، اور عورتوں کے کید کے متعلق یہ فرمایا کہ اِنَّ کَیْنَ کُنَّ عَظِیْمًا، یعنی تمہارا کید بہت بڑا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ اس سے مراد سب عورتیں نہیں بلکہ وہ ہی ہے جو اس طرح کے کمر و حیل میں مبتلا ہوں، عزیمتصر نے زینبا کو اس کی خطا بتلانے کے بعد یوسف علیہ السلام سے کہا یُؤَسِّفُ اَعْرَضَ عَنْ هَذَا یعنی اے یوسف تم اس واقعہ کو نظر انداز کرو، اور کسی سے نہ کہو، تاکہ رسوائی نہ ہو، پھر زینبا کو خطاب کر کے کہا اِنَّکَ کُنْتِ مِنَ الْخٰطِئٰتِ، یعنی خطا سرائی، یعنی تمہاری ہے، تم اپنی غلطی کی معافی مانگو، اس سے بظاہر یہ مراد ہے کہ وہ اپنے شوہر سے معافی مانگے، اور یہی معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام سے معافی مانگے، کہ خود خطا کی اور ہمت ان کے سر ڈالی۔

یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ شوہر کے سامنے اپنی بیوی کی ایسی خیانت اور بیعتی ثابت ہو جانے پر اس کا شتمیل نہ ہونا اور پورے سکون و اطمینان سے باتیں کرنا انسانی فطرت سے بہت قابل تعجب ہی، امام قرطبی نے فرمایا کہ یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ عزیز مصر کوئی بے غیرت آدمی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ حق تعالیٰ نے جس طرح یوسف علیہ السلام کو گناہ سے پھر رسوائی سے بچانے کا فوق العادت انتظام فرمایا، اسی انتظام کا ایک جزو یہ بھی تھا کہ عزیز مصر کو غصہ سے مشتعل نہیں ہونے دیا، ورنہ عام عادت کے مطابق ایسے موقع پر ان کا تحقیق و تفتیش کے بغیر ہی ہاتھ چھوڑ بیٹھتا ہے اور زبان سے گالی گلوچ تو معمولی بات ہے، اگر عام انسانی عادت کے مطابق عزیز مصر کو شتمیل ہو جاتا تو ممکن ہے کہ اس کے ہاتھ سے یازدہ سے یوسف علیہ السلام کی شان کے خلاف کوئی بات سرزد ہو جاتی، یہ قدرت حق کے کرشمے ہیں کہ اطاعت حق پر قائم رہنے والے کی قدم قدم پر کس طرح حفاظت کی جاتی ہے، فقہار کرام جن الخالقین۔

بعد کی آیتوں میں اور واقعہ ذکر کیا گیا ہے جو پچھلے قصہ سے ہی وابستہ ہے۔

وہ یہ کہ یہ واقعہ چھپانے کے باوجود درباری لوگوں کی عورتوں میں پھیل گیا، ان عورتوں نے عزیز کی بیوی کو لہجہ لہجہ کرنا شروع کیا، بعض مغسّسین نے فرمایا کہ یہ پانچ عورتیں عزیز مصر کے قریبی افسروں کی بیویاں تھیں۔ (قرطبی، منہجری)

یہ عورتیں آپس میں کہنے لگیں کہ دیکھو کیسی حیرت اور افسوس کی بات ہے کہ عزیز مصر کی بیوی اتنے بڑے مرتبہ پر ہوتے ہوئے اپنے نوجوان غلام پر فریفتہ ہو کر اس سے اپنی مطلب آری چاہتی ہے، ہم تو اس کو بڑی گواہی پر سمجھتے ہیں، آیت میں لفظ کُتھا فرمایا ہے، کُتھا کے معنی نوجوان کے ہیں، عرف میں محلوک غلام جب چھٹا ہو تو اس کو غلام کہتے ہیں، جوان ہو تو لڑکے کو کُتھا اور لڑکی کو قُتَا کہا جاتا ہے، اس میں یوسف علیہ السلام کو زیچا کا غلام یا تو اس وجہ سے کہا گیا کہ شوہر کی چیز کو بھی عادتاً بیوی کی چیز کہا جاتا ہے، اور یا اس لئے کہ زیچا نے یوسف علیہ السلام کو اپنے شوہر سے بطور مہبہ اور تحفہ لے لیا تھا (قرطبی)

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ

اور کہنے لگیں عورتیں اس شہر میں عورت خواہش کرتی ہو اپنے غلام سے اس کے جی

نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۳۵﴾ فَلَمَّا

کو، فریفتہ ہو گیا اس کا دل اس کی محبت میں ہم تو دیکھتے ہیں اس کو صریح خطا پر، پھر جب

سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَ

سنا جس نے ان کا فریب بلوا بھیجا ان کو اور تیار کی ان کے واسطے ایک مجلس اور

أَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا

دی ان کو ہر ایک کے ہاتھ میں ایک پتھری اور بولی یوسف علیہ السلام کے سامنے، پس جب

رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا

دیکھا ان کو ششدر رہ گئیں اور کاٹ ڈالے اپنے ہاتھ اور کہنے لگیں حاشا للہ یہ شخص

بَشَرًا إِنَّ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴿۳۶﴾ قَالَتْ قَدْ يَبْدُو أَنَّهُ

آدمی یہ تو کوئی فرشتہ ہے بزرگ، بولی یہ وہی ہے کہ ملعنہ دیا تھا تم نے

لَمُتَّكِنٍ فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ

بچھو اس کے واسطے، اور میں نے لینا چاہتا اس سے اس کا جی پھر اس سے تھا دیکھا اور بیشک اگر

يَفْعَلْ مَا أَمُرُّهُ لَيْسَ جَنًّا وَيَكُونَا مِنَ الصَّغِيرِينَ ﴿٣٢﴾ قَالَ رَبِّ

نہ کرے گا جو میں اس کو کہتی ہوں تو قید میں پڑ گیا اور ہو گا بے عزت ، یوسف بولا اے رب

الْجَنُّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَالْأَنْصَرِفُ عَنِّي

مجھ کو قید پسند ہو اس بات سے جس کی طرف مجھ کو بلاتی ہیں ، اور اگر دفع نہ کرے گا مجھ سے

كَيْدُهُنَّ أَصَبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٣﴾ فَاسْتَجَابَ

ان کا فریب تو مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف اور ہو جاؤں گا بے عقل ، سو قبول کر لی

لَهُ رَيْبَهُ فَصَرَافَ عَنْهُ كَيْدُهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٤﴾

اس کی دعا اس کے رجبے پھودھ کیا اس سے ان کا فریب ، البتہ وہی ہر سننے والا خبردار ،

ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ لَيْسَ جَنًّا هَتَّىٰ حِينَ ﴿٣٥﴾

پھر وہیں مجھ میں آیا لوگوں کی ان نشانیوں کے دیکھنے پر کہ قید رکھیں اس کو ایک مدت ۔

خلاصہ تفسیر

اور چند عورتوں نے جو کہ شہر میں رہتی تھیں یہ بات کہی کہ عزیز کی بی بی اپنے غلام کو اس

سے اپنا (نا جائز) مطلب حاصل کرنے کے لئے پھسلاتی ہے (کیسی کینہ حرکت ہو کہ غلام پر

گرتی ہے) اس غلام کا عشق اس کے دل میں جگہ پھر گیا ہے ۔ ہم تو اس کو صریح غلطی میں

دیکھتے ہیں سو جب اس عورت نے ان عورتوں کی بد گوئی (کی خبر) سنی تو کسی کے ہاتھ ان کو

بلا بھیجا (کہ تمہاری دعوت ہے) اور ان کے واسطے مسند تکلیف لگایا اور (جب وہ آئیں اور

ان کے سامنے مختلف قسم کے کھانے اور پھل حاضر کئے جن میں بعض چیزیں چاقو سے تراش کر

کھانے کی تھیں اس لئے) ہر ایک کو ان میں سے ایک ایک چاقو (بھی) دیدیا (جو ظاہر ہے

تو پھل تراشنے کا بہانہ تھا) اور اصل مقصد وہ تھا جو آگے آتا ہو کہ یہ جو اس باختم ہو کر اپنے

ہاتھوں کو زخمی کر لیں گی) اور یہ سب سامان درست کر کے یوسف علیہ السلام کو جو کسی

دوسرے مکان میں تھے کہا کہ ذرا ان کے سامنے تو آ جاؤ (یوسف علیہ السلام یہ سمجھ کر

کہ کوئی صیغہ غرض ہو گی باہر آ گئے) سو عورتوں نے جب ان کو دیکھا تو ان کے جمال سے حیران

رہ گئیں اور اس حیرت میں اپنے ہاتھ کاٹ لئے (چاقو سے پھل تراش رہی تھیں) یوسف

علیہ السلام کو دیکھ کر ایسی بدحواسی چھائی کہ چاقو ہاتھ پر چل گیا) اور کہنے لگیں حاشا ربنا!

یہ شخص آدمی ہرگز نہیں یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے، وہ عورت بولی تو (دیکھ لو) وہ شخص

یہی ہے جس کے بارے میں تم مجھ کو بُرا بھلا کہتی تھیں کہ اپنے غلام کو چاہتی ہے اور واقعی میں اس سے اپنا مطلب حاصل کرنے کی خواہش کی تھی مگر یہ پاک صاف رہا اور دیکھ یوسف علیہ السلام کے دھمکانے اور سنانے کو کہا کہ اگر آئندہ میرا کہنا نہ مانے گا جیسا کہ اب تک نہیں مانا تو بیشک جیل خانہ کیجے دیا جاوے گا اور بے عزت بھی ہوگا (وہ عورتیں بھی یوسف علیہ السلام سے کہنے لگیں کہ تم کو اپنی محسن عورت سے ایسی اعتنائی کب نہیں جو یہ کہے اس کو ماننا چاہیے یوسف علیہ السلام) اتنے (یہ باتیں سنی کہ یہ تو سب کی سب اسی کی مداخلت کرنے لگیں تو حق تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب جس راجا کو کام کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں، اس سے تو بچانا میں جانا ہی مجھ کو زیادہ پسند ہے، اور اگر آپ ان کے دائرے کو مجھ سے دفع نہ کریں گے تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، اور نادانی کا کام کرنا بیٹوں کا، سوان کی دعا ان کے رب نے قبول کی اور ان عورتوں کے دائرے کو ان سے دور رکھا، بیشک وہ (دعاؤں کا) بڑا اسٹنڈ والا دارا رکھے احوال کا خوب جاننے والا ہے) پھر یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی مختلف نشانیاں دیکھنے کے بعد (جس سے خود تو اس کا پورا یقین ہو گیا، مگر عوام میں چرچا ہو گیا تھا اس کو قلع کرنے کی غرض سے) ان لوگوں کو (یعنی عزیز اور اس کے متعلقین کو) یہی معلوم ہوئی کہ ان کو ایک وقت تک قید میں رکھیں۔

معارف ومسائل

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ، یعنی جب زلیخا نے ان عورتوں کے مکر کا حال سنا تو ان کو ایک کھانے کی دعوت پر بلا بھیجا۔ یہاں ان عورتوں کے تذکرہ کرنے کو زلیخا نے مکر کہا ہے، حالانکہ بظاہر انھوں نے کوئی مکر نہیں کیا تھا، مگر چونکہ خفیہ خفیہ اس کی بدگوئی کرتی تھیں، اس لئے اس کو مکر سے تعبیر کیا۔

وَأَعْتَنَتْ لَهُنَّ مَتْنًا، یعنی ان کے لئے مسند کیجیوں سے مجلس آراستہ کی، وَأَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ بِسَكِّينَ، یعنی جب یہ عورتیں آگئیں اور ان کے سامنے مختلف قسم کے کھانے اور پھل حاضر کئے جن میں بعض چیزیں چاقو سے تراش کر کھانے کی تھیں اس لئے ہر ایک کو ایک ایک تیز چاقو بھی دیدیا جس کا ظاہری مقصد تو پھل تراشنا تھا، مگر دل میں وہ بات پوشیدہ تھی جو آگے آتی ہے، کہ یہ عورتیں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر جو اس باختہ ہو جائیں گی اور چاقو سے اپنے ہاتھ زخمی کر لیں گی۔

وَقَالَتْ أَخْرِجْنِي مِنْ هَٰذَا ۖ إِنَّي بَرَاءٌ مِّنْكَ يَٰيُوسُفُ ۚ إِنَّكَ كَافِرٌ بَصِيرٌ ۚ
جو کسی دوسرے مکان میں تھے زلیخا نے کہا کہ ذرا باہر آ جاؤ، یوسف علیہ السلام کو چونکہ اس کی غوغی
فاسد معلوم نہ تھی اس لئے باہر اس مجلس میں تشریف لے آئے۔

فَلَمَّا رَأَتْهُ أَعْرَضَتْ وَكَلَّحَهَا آيَةُ الْوَحْيِ ۖ وَقَالَ يَٰيُوسُفُ إِنَّ هَٰذَا أَنَا مَلَكُكَ كَرِيمٌ ۚ
یعنی ان عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے
جہال سے حیران رہ گئیں، اور اپنے ہاتھ کاٹ لے، یعنی پھل تراشے وقت جب یہ حیرت انگیز واقعہ
سامنے آیا تو چاقو ہاتھ پر چل گیا، جیسا کہ دوسری طرف خیال بیٹ جانے سے اکثر ایسا اتفاق
ہو جاتا ہے اور کہنے لگیں کہ خدا کی بنا یہ شخص آدمی ہرگز نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے، مطلب
یہ تھا کہ ایسا فوری تو فرشتہ ہی ہو سکتا ہے۔

قَالَتْ فَلَنْ لَّيْسَ الَّذِي لَعَنَتْ لِي فِيهِ ۖ وَلَعَلَّ رَأَوْدَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاستَعَصِمَ
وَلَيْسَ لَمْ يَفْعَلْ مَا أَهْمُهُ ۖ لَيْسَ جَلَنَ ۖ لَيْسَ تَوَقَّاهُنَّ الصَّغِيرَاتُ ۖ وہ عورت بولی کہ کیا
وہ شخص یہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے برا بھلا کہتی تھیں، اور واقعہ میں نے اس سے اپنا
مطلب حاصل کرنے کی خواہش کی تھی، مگر یہ پاک صاف رہا، اور اتندہ یہ میرا کہنا نہ مانے گا
تو بیشک جیل خانے بھیجا جاتے گا، اور بے عزت بھی ہوگا۔

اس عورت نے جب یہ دیکھا کہ میرا راز ان عورتوں پر فاش تو ہو ہی چکا ہے، اس لئے ان کے
سامنے ہی یوسف علیہ السلام کو ڈرانے دھمکانے لگی، بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس
وقت یہ سب عورتیں بھی یوسف علیہ السلام کو کہنے لگیں کہ یہ عورت تمہاری محسن ہے اس کی
مخالفت نہیں کرنا چاہئے۔

اور قرآن کریم کے بعض الفاظ جو آگے آتے ہیں ان سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے
مَثَلًا لِّمَنْ غَفَوْنِي ۖ اور گھٹی گھٹی، جن میں چند عورتوں کا قول بھی جمع ذکر کیا گیا ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ عورتیں بھی اس کی خواہش اور تائید
کر رہی ہیں، اور ان کے مکر و کید سے بچنے کی نگاہ کی کوئی تدبیر نہ رہی تو پھر اللہ جل شانہ کی طرف
ہی رجوع فرمایا اور بارگاہ رب العزت میں عرض کیا رَبِّ اسْتَجِبْ لِي ۖ إِنِّي مِمَّنْ يَدْعُو
إِلَيْهِ ۖ وَلَا أَشْهَدُ عَمَّا يُكْفَرُونَ ۖ اَصْنَبْ اِلَيْهِمْ وَ اَكُنْ مِنَ الْمُجَاهِلِينَ، یعنی اے
میرے پالنے والے یہ عورتیں مجھے جس کام کی طرف دعوت دیتی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانہ زیادہ
پسند ہے، اور اگر آپ ہی ان کے دواؤں کو مجھ سے دفع نہ کریں تو ممکن ہے کہ میں ان کی طرف نکل
ہو جاؤں، اور نادانی کا کام کر بیٹھوں، یوسف علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ جیل خانہ مجھے پسند ہے

کرتی قید و بند کی طلب یا خواہش نہیں بلکہ گناہ کے مقابلہ میں اس دنیوی مصیبت کو آسان سمجھنے کا اظہار ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ جب یوسف علیہ السلام قید میں ڈالے گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ آپ نے قید میں اپنے آپ کو نحو و ڈالا ہے، کیونکہ آپ نے کہا تھا اَلَيْسَ جَنَّ أَحَبَّ إِلَيَّ عَنِ اس کی نسبت مجھ کو جیل خاز زیادہ پسند ہے، اور اگر آپ عافیت مانگتے تو آپ کو مکمل عافیت مل جاتی، اس سے معلوم ہوا کہ کسی بڑی مصیبت سے بچنے کے لئے دعا میں یہ کہنا کہ اس سے تو یہ بہتر ہو کہ فلاں چھوٹی مصیبت میں مجھے مبتلا کر دے مناسب نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہر مصیبت اور بلا کے وقت عافیت ہی مانگنی چاہئے، اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی دعا مانگنے سے ایک شخص کو منع فرمایا کہ صبر تو بلا و مصیبت پر بہتر ہے تو اللہ سے صبر کی دعا مانگنے کے بجائے عافیت کی دعا مانگو (ترمذی)، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباسؓ نے عرض کیا کہ مجھے کوئی دعا تلقین فرما دیجئے، تو آپؐ نے فرمایا کہ اپنے رب سے عافیت کی دعا مانگنا کریں، حضرت عباسؓ فرماتے ہیں کہ کچھ عرصہ کے بعد پھر میں نے آپؐ سے تلقین دعا کا سوال کیا، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی عافیت مانگنا کریں (مطالعہ طائی) اور یہ فرمایا کہ اگر آپ ان کے مکروہ کید کو دفع نہ کریں گے تو ممکن ہو کہ میں اپنی طرف مائل ہو جاؤں یہ عصمت نبوت کے خلاف نہیں، کیونکہ عصمت کا تو حاصل ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو گناہ سے بچانے کا تکوینی طور پر انتظام فرما کر اس کو گناہ سے بچالیں، اور گو بقصد تہاہر یہ مقصد پہلے ہی سے حاصل تھا، مگر پھر بھی غایت خوفِ اوستے اس کی دعا کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کوئی شخص بغیر خدا تعالیٰ کی امداد و اعانت کے گناہ سے نہیں بچ سکتا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر گناہ کا کام جہالت سے ہوتا ہے، علم کا تقاضا گناہوں کا اجتناب و قہر ہے، فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَّتْ لَهُ وَابَتْ هَيْكَلُهُمْ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یعنی ان کی دعا ان کے رب نے قبول فرمائی، اور ان کے ہیکل کے مکروہ وسیلہ کو ان سے دور رکھا، بیشک وہ بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے»

اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے جال سے بچانے کے لئے یہ سامان فرمادیا کہ عزیز معصراں اس کے دوستوں کو اگرچہ یوسف علیہ السلام کی بزرگی اور تقویٰ و طہارت کی کھلی نشانیاں دیکھ کر ان کی پاک کایقین ہو چکا تھا، مگر شہر میں اس واقعہ کا چرچا ہونے لگا، اس کو ختم کرنے کے لئے ان کو مصلحت اس میں نظر آئی کہ کچھ عرصہ کے لئے یوسف علیہ السلام کی جیل میں بند کر دیا جائے، تاکہ اپنے گھر میں ان شبہات کا کوئی موقع بھی باقی نہ رہے، اور لوگوں کی زبانوں سے اس کا یہ چرچا ختم ہو جائے، ثُمَّ بَدَأَ فَاصْرَفَ الْوَيْسَ وَمَا رَأَىٰ اِلَّا اِلَٰهَ لَيْسَ جَنَّكَ فَخَافَ مِنِّي، یعنی پھر

عنبر اور اس کے مشیروں نے مصلحت اس میں سمجھی کہ کچھ عرصہ کے لئے یوسف علیہ السلام کو قید میں رکھا جائے، چنانچہ جیل خانہ میں بھیج دیئے گئے۔

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيْنِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ

اور داخل ہوئے قید خانہ میں اس کے ساتھ دو جوان، کہنے لگا ان میں سے ایک میں دیکھتا ہوں کہ میں پڑا ہوں

خَمْرًا ۖ وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ

خرباب اور دوسرے نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ اٹھتا ہوں اپنے سر پر رزق کر جانور کھاتے

الطَّيْرُ مِنْهُ نَبَأْتُ ابْنَأُ وَيْلَهُ ۚ إِنَّا نَرُوكَ مِنَ الْمَحْسُورِينَ ﴿٦٦﴾ قَالَ

میں اس میں سے، بتلاؤ کہ اس کی تعبیر، ہم دیکھتے ہیں، تجھ کو نیکی والا، بولا

لَا يَأْتِيَكُمُ الطَّعَامُ ثُمَّ ذُوْنَ فِيهِ إِلَّا نَبَأُ تَكْمَلُ ابْنَأُ وَيْلَهُ قَبْلَ أَنْ

آنے پاس گئے کچھ کھانا ہو، مگر روزِ تم کو کھانا ہے مگر بتا چکوں گا تم کو اس کی تعبیر اس کے آنے سے

يَأْتِيَكُمُ ۚ ذِكْرُكُمْ مَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ

ہوئے، یہ علم ہے کہ تجھ کو سکھایا میرے رب نے، میں نے چھوڑا دین اس قوم کا کہ

أَكْفُرُوا بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٦٧﴾ وَاتَّبَعْتُ

ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور آخرت سے وہ لوگ منکر ہیں، اور پکڑا میں نے

مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ

دین اپنے باپ داؤد کا، ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا، ہمارا کام نہیں کہ شریک

نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ذَلِكُمْ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى

کریں اللہ کا جس چیز کو، یہ فضل ہی اللہ کا، ہم پر اور سب لوگوں

النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦٨﴾ يٰصَاحِبِ

پر لیکن بہت لوگ احسان نہیں مانتے، اے رفیقو!

السِّجْنِ ۚ أَرَبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٦٩﴾

قید خانہ کے بھلائی معبود جدا جدا بہتر یا اللہ اکیلا زبردست،

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمِيُمُوا هَٰئِلًا وَآبَاءُكُمْ

کچھ نہیں پوجتے جو سوائے اس کے مگر نام ہیں جو رکھ لے ہیں تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے

مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا
ہمیں انہی اللہ نے بھی کوئی سزا، حکومت ہمیں جو کسی کی سوا اسے اللہ کے اس نے فرمادیا کہ نہ پوجو
إِلَّا آيَاتِهِ ذَٰلِكِ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۵﴾
مگر اس کو بھی ہر رستہ سیدھا، ہر بہت لوگ نہیں جانتے،
يَصْلَحِي السَّجْنَ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَ أَمَّا الْآخَرُ
اے رفیقو! قید خانہ کے، ایک جو خمر دونوں میں سولے گھلے تاکہ کو شراب اور دوسرا جو ہے سو
فَيُصَلِّبُ قَتَا كُلِّ الطَّيْرِ مِنْ رَأْسِهِ فَخَيَّ الْأَمْرَ الَّذِي فِيهِ
سولہ دیا جائے گا پھر کھائیں گے ہاں اور اس کے سر میں سے، نیسل ہوا وہ کام جس کی تحقیق
تَسْتَفْتِيْنَ ﴿۱۶﴾ وَقَالَ لَكِذِبَىٰ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يَكُ مِنْهُمَا إِذْ كَرِهِي
تم چاہتے تھے، اور کہہ دیا یوسف نے اس کو جس کو گمان کیا تھا کہ بچے گا ان دونوں میں میرا ذکر کرنا
عِنْدَ رَبِّكَ ذَاكَ نُسْخَةُ الشَّيْطَانِ ذَكَرَ رَبِّهِ فَلَيْسَ فِي السَّجْنِ
اپنے مالک کے پاس، سو بھلا دیا اس کو شیطان نے ذکر کرنا اپنے مالک سے پھر رہا قید میں
إِضْحَكُ مَسِينٍ ﴿۱۷﴾
کئی برس -

۵
ع
۱۵

خلاصہ تفسیر

اور یوسف (علیہ السلام) کے ساتھ (یعنی اسی زمانے میں) اور بھی دو غلام بادشاہ کے،
جیل خانے میں داخل ہوئے (جن میں ایک ساتی تھا، دوسرا دوٹی پکھانے والا بادرچی، اور ان کی قید
کا سبب یہ شبہ تھا کہ انھوں نے کھانے میں اور شراب میں زہر ملا کر بادشاہ کو دیا ہے، ان کا مقدمہ
زیر تحقیق تھا، اس لئے قید کر دیئے گئے، انھوں نے جو حضرت یوسف علیہ السلام میں بزرگی کے آثار
پائے تو، ان میں سے ایک نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میں اپنے آپ کو خواب میں دیکھتا
ہوں کہ (جیسے شراب) بنانے کے لئے انگور کا شیرہ) پکڑ رہا ہوں (اور بادشاہ کو وہ شراب پلا رہا
ہوں) اور دوسرے نے کہا کہ میں اپنے آپ کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ (جیسے) اپنے سر پر دو ٹیائیاں
لئے جاتا ہوں (اور) اس میں سے پرندے (نوح نوح کر) نکلتے ہیں ہم کو اس خواب کی (جو ہم دونوں
نے دیکھا ہے) تعبیر بتلائیے، آپ ہم کو نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں یوسف (علیہ السلام) نے (جب

یہ دیکھا کہ یہ لوگ اعتقاد کے ساتھ میری طرف مائل ہوتے ہیں تو چاہا کہ ان کو سب سے پہلے ایمان کی دعوت دی جائے، اس لئے اول اپنا نبی ہونا ایک معجزہ سے ثابت کرنے کے لئے فرمایا کہ (دیکھو) جو کھانا تمھارے پاس آتا ہے جو کہ تم کو کھانے کے لئے (جیل خانے میں) ملتا ہے، میں اس کے آنے سے پہلے اس کی حقیقت تم کو بتلادیا کرتا ہوں (کہ فلاں چیز آوے گی اور ایسی ایسی ہوگی اور) یہ بتلادینا اس علم کی بدولت ہے جو مجھ کو میرے رب نے تعلیم فرمایا ہے (یعنی مجھ کو وحی سے معلوم ہو جاتا ہے) تو یہ ایک معجزہ ہے جو دلیل نبوت ہوا اور اس وقت یہ معجزہ خاص طور پر اس لئے مناسب تھا کہ جس واقعہ میں قیدیوں نے تعبیر کے لئے ان کی طرف رجوع کیا، وہ واقعی کھانے ہی سے متعلق تھا، اثبات نبوت کے بعد آگئے اثبات توحید کا مضمون بیان فرمایا کہ (میں نے تو ان لوگوں کا مذہب (پہلے ہی سے) چھوڑ رکھا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ لوگ آخرت کے بھی منکر ہیں اور میں نے اپنے ان (بزرگوار) باپ دادوں کا مذہب سخت تیار کر رکھا ہے اور ابراہیمؑ کا اور ابراہیمؑ کا اور یعقوبؑ کا (علیہم السلام اور اس مذہب کا رکھنے والے ہیں) ہم کو کسی طرح زیبا نہیں ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی شے کو شریک (عبادت) قرار دیں یہ (عقیدہ توحید) ہم پر اور (دوسرے) لوگوں پر (بھی) خدا تعالیٰ کا ایک فضل ہے (کہ اس کی بدولت دنیا و آخرت کی فلاح ہے) لیکن اکثر لوگ (اس نعمت کا) منکر (ادا) نہیں کرتے (یعنی توحید کو سخت تیار نہیں کرتے) لے قید خانہ کے رفیقو! (ذرا سوچ کر بتلاؤ کہ عبادت کے واسطے) متفرق معبود اچھے ہیں یا ایک معبود برحق جو سب سے زبردست ہے وہ اچھا، تم لوگ تو خدا کو چھوڑ کر صرف چند بے حقیقت ناموں کی عبادت کرتے ہو، جن کو تم نے اور تمھارے باپ دادوں نے (آپ ہی) عظیم الیا ہے، خدا تعالیٰ نے تو ان (کے معبود ہونے) کی کوئی دلیل (عقلی یا نقلی) بھیجی نہیں (اور) حکم خدا ہی کا ہے، اس نے یہ حکم دیا ہے کہ بجز اس کے اور کسی کی عبادت مت کرو (یہ توحید اور عبادت صرف حق تعالیٰ کے لئے مخصوص کرنا) سیدھا طریقہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، (ایمان کی دعوت و تبلیغ کے بعد اب ان کے خواب کی تعبیر بتلاتے ہیں کہ) اے قید خانہ کے رفیقو! تم میں ایک تو (جرم سے بری ہو کر) اپنے آقا کو (بدستور) شراب پلایا کرے گا، اور دوسرا (مجرم قرار پا کر) سولی دیا جائے گا اور اس کے سر کو پرندے (فوج فوج کر) کھا دیں گے، اور جس باپ سے میں تم پوچھتے تھے وہ اسی طرح مقدر ہو چکا (چنانچہ مقدمہ کی منتفیج کے بعد اسی طرح ہوا کہ ایک بری ثابت ہوا اور دوسرا مجرم دونوں جیل خانہ سے بلائے گئے، ایک رہائی کیلئے دوسرا سزا کے لئے) اور (جب وہ لوگ جیل خانہ سے جانے لگے تو) جس شخص پر رہائی کا گمان تھا اس سے بدست (علیہ السلام) نے فرمایا کہ اپنے آقا کے سامنے میرا بھی تذکرہ کرنا کہ ایک

شخص بے قصور قید میں ہو، اس نے وعدہ کر لیا، پھر اس کو اپنے آقا سے (یوسف علیہ السلام) کا تذکرہ کرنا شیطان نے بھلا دیا تو (اس وجہ سے) قید خانہ میں اور بھی چند سال ان کا رہنا ہوا۔

معارف و مسائل

مذکورہ آیات میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ کا ایک ذیلی واقعہ مذکور ہے، یہ بت آپ بار بار معلوم کر چکے ہیں کہ تشران حکیم مذکور کی تاریخی کتاب ہی، نہ قصہ کہانی کی، اس میں جو تاریخی واقعہ یا قصہ ذکر کیا جاتا ہے اس سے مقصود صرف انسان کو عبرت و موعظت اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کے متعلق اہم ہدایات ہوتی ہیں، پورے قرآن اور بے شمار انبیاء علیہم السلام کے واقعات میں صرف ایک ہی قصہ یوسف علیہ السلام ایسا ہے جس کو قرآن نے مسلسل بیان کیا ہے، ورنہ ہر مقام کے مناسب تاریخی واقعہ کا کوئی ضروری جزء ذکر کرنے پر اکتفا کیا گیا ہے۔

قصہ یوسف علیہ السلام کو اول سے آخر تک دیکھتے تو اس میں سینکڑوں عبرت و موعظت کے مواقع اور انسانی زندگی کے مختلف ادوار کے لئے اہم ہدایتیں ہیں، یہ ذیلی قصہ بھی بہت سی ہدایات اپنے دامن میں لئے ہوئے ہے۔

واقعہ یہ ہوا کہ جب یوسف علیہ السلام کی براءت اور پاکی بالکل واضح ہوجانے کے باوجود عزیز مصر اور اس کی بیوی نے بڑا می کا چرچا ختم کرنے کے لئے کچھ عرصہ کے لئے یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیے کا فیصلہ کر لیا، جو درحقیقت یوسف علیہ السلام کی دعا اور خواہش کی تکمیل تھی، کیونکہ عزیز مصر کے گھر میں رہ کر عصمت بچانا ایک سخت مشکل معاملہ ہو گیا تھا۔

یوسف علیہ السلام جیل میں پہنچے تو ساتھ دو مجرم قیدی اور بھی داخل ہوئے، ان میں سے ایک بادشاہ کا ساتھی اور دوسرا باورچی تھا، ابن کثیر نے بحوالہ ائمہ تفسیر لکھا ہے کہ یہ دونوں اس الزام میں گرفتار ہوئے تھے کہ انھوں نے بادشاہ کو کھانے وغیرہ میں زہر دینے کی کوشش کی تھی، مقدمہ زیر تحقیق تھا، اس لئے ان دونوں کو جیل میں رکھا گیا۔

یوسف علیہ السلام جیل میں داخل ہوئے تو اپنے پیغمبرانہ اخلاق اور رحمت و شفقت کے سبب سب قیدیوں کی دلداری اور خبر گیری کرتے تھے، ہر بیمار ہو گیا اس کی عیادت اور خدمت کرتے، جس کو غلغلہ پریشان پایا اس کو تسلی دیتے، صبر کی تلقین اور ربانی کی امید سے اس کا دل بڑھاتے تھے، خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو آرام دینے کی فکر کرتے، اور رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے، ان کے یہ حالات دیکھ کر جیل کے سب قیدی

آپ کی بزرگی کے حقد ہوتے، جیل کا افسر بھی متاثر ہوا، اس نے کہا کہ اگر میرے خستیا میں ہوتا تو میں آپ کو چھوڑ دیتا، اب اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ آپ کو یہاں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔

جیل کے افسر نے یا قیدیوں میں سے بعض نے حضرت یوسف علیہ السلام سے **فائدہ جلیلہ** اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کیا، کہ ہمیں آپ سے بہت محبت ہے، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کے لئے مجھ سے محبت نہ کرو، کیونکہ جب کسی نے مجھ سے محبت کی ہے تو مجھ پر آفت آتی ہے، بچپن میں میری بھوپلی کو مجھ سے محبت تھی اس کے نتیجے میں مجھ پر چوری کا الزام لگا، پھر میرے والد نے مجھ سے محبت کی تو بھائیوں کے ہاتھوں کنوئیں کی قید پھر غلامی اور جلا وطنی میں مبتلا ہوا، عزیز کی بیوی نے مجھ سے محبت کی تو اس جیل میں پہنچا (ابن کثیر، منظری)۔

یہ دو قیدی جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں گئے تھے ایک روز انھوں نے کہا کہ آپ ہمیں نیک صالح بزرگ معلوم ہوتے ہیں، اس لئے آپ سے ہم اپنی خواب کی تعبیر دریافت کرنا چاہتے ہیں، حضرت ابن عباسؓ اور بعض دوسرے ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ یہ خواب انھوں نے حقیقت دیکھے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ خواب کچھ نہ تھا، محض یوسف علیہ السلام کی بزرگی اور بچائی کی آزمائش کے لئے خواب بنایا تھا۔

بہر حال ان میں سے ایک یعنی شاہی ساقی نے تو یہ کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں انگور سے شراب نکال رہا ہوں، اور دوسرے یعنی باورچی نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے سر پر ڈبیلوں کا کوئی ٹوکرا ہے، اس میں سے چانور لُوچ لُوچ کر کھا رہے ہیں، اور درخوہت کی کہ ہمیں ان دونوں خوابوں کی تعبیر بتلائیے۔

حضرت یوسف علیہ السلام سے خوابوں کی تعبیر دریافت کی جاتی ہے، مگر وہ پیغمبرانہ انداز پر اس سوال کے جواب سے پہلے تبلیغ و دعوت ایمان کا کام شروع فرماتے ہیں اور اصول دعوت کے ماتحت حکمت و دانشمندی سے کام لے کر سب پہلے ان لوگوں کے قلوب میں اپنا اعتماد پیدا کرنے کے لئے اپنے اس معجزے کا ذکر کیا کہ تمھارے لئے جو کھانا تمھارے گھروں سے یا کسی دوسری جگہ سے آتا ہے اس کے آنے سے پہلے ہی میں تمہیں بتلا دیتا ہوں کہ کس قسم کا کھانا اور کیسا اور کتنا اور کس وقت آئے گا، اور وہ ٹھیک اسی طرح نکلتا ہے، **ذَٰلِكُمْ مِمَّا عَمِلْتُمْ** دیتی، اور یہ کوئی رمل، جفر، کافن یا کہانت، وغیرہ کا شعبہ نہیں، بلکہ میرا رب بذریعہ وحی مجھے بتلا دیتا ہے، میں اس کی اطلاع دیدیتا ہوں، اور یہ ایک کھانا ہے جو تمھارا جو دلیل نبوت اور اعتماد کا بہت بڑا سبب ہے، اس کے بعد ازل کفر کی جزائی اور ملت کفر سے اپنی بیزاری بیان کی، اور پھر یہ بھی بتلا دیا کہ میں خاندان نبوت ہی کا ایک فرد اور انہی کی

لے لی تھی، کاپا بنے تھیں، میرے آباء و اجداد ابراہیم و اسمٰعیل و یعقوب ہیں، یہ خاندانی شرافت بھی عادیہ انسان کا اعتماد پیدا کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے، اس کے بعد بتلایا کہ ہمارے لئے کسی طرح جائز نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو اس کی خدائی صفات میں شریک سمجھیں، پھر فرمایا کہ یہ دین حق کی توفیق ہم پر اور سب لوگوں پر اللہ تعالیٰ ہی کا فضل ہے کہ اس نے سلامت فہم عطا فرما کر قبول حق ہمارے لئے آسان کر دیا، مگر بہت سے لوگ اس نعمت کی قدر اور شکر نہیں کرتے، پھر انہی قیدیوں سے سوال کیا کہ اچھا تم ہی بتلاؤ کہ انسان بہت سے پروردگاروں کا پرستار ہو یہ بہتر ہو یا یہ کہ صرف ایک اللہ کا بندہ بنے، جس کا قدرت و قوت سب پر غالب ہے، پھر بت پرستی کی بُرائی ایک دو سکرط لیتے سے یہ بتلائی کہ تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے کچھ بتوں کو اپنا پروردگار سمجھا ہوا ہے، یہ تو صرف نام ہی نام کے ہیں جو تم نے گھڑ لئے ہیں، نہ ان میں ذاتی صفا اس قابل ہیں کہ ان کو کسی ادنیٰ قوت و طاقت کا مالک سمجھا جائے، کیونکہ وہ سب بھی محض حرکت ہیں، یہ بات تو آنکھوں سے مشاہدہ کی ہے، دوسرا رستہ ان کے معبود حق ہونے کا یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی پرستش کے لئے احکام نازل فرمائے، تو اگرچہ مشاہدہ اور ظاہر عقل ان کی خدائی کو تسلیم نہ کرتے، مگر حکم خداوندی کی وجہ سے ہم اپنے مشاہدہ کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے، مگر یہاں وہ بھی نہیں، کیونکہ حق تعالیٰ نے ان کی عبادت کیلئے کوئی نجات و نازل نہیں فرمائی، بلکہ اس نے یہی بتلایا کہ حکم اور حکومت سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کا حق نہیں اور حکم یہ دیکھ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی وہ دین قیم ہے جو میرے آباء و اجداد کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا، مگر اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔

یوسف علیہ السلام اپنی تبلیغ و دعوت کے بعد ان لوگوں کے خوابوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تم میں سے ایک تو رہا ہو جائے گا، اور پھر اپنی ملازمت پر بھی برقرار رہ کر بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور دوسرے پر جرم ثابت ہو کر اس کو سولی دی جائے گی، اور جانور اس کا گوشت فوج فوج کر کھائیں گے۔

پس خبر انہ شفقّت | ابن کثیرؒ نے فرمایا کہ اگرچہ ان دونوں کے خواب الگ الگ تھے اور ہر ایک کی عجیب مثال کی تعبیر تھیں تھیں، اور یہ بھی متعین تھا کہ شاہی ساقی بری ہو کر اپنی ملازمت پر سمجھ پھرتا ہوگا، اور بادشاہ کو سولی دی جائے گی، مگر پیغمبر انہ شفقّت و رافت کی وجہ سے متعین کر کے نہیں بتلایا کہ تم میں سے فلاں کو سولی دی جائے گی، تاکہ وہ ابھی سے غم میں نہ گھلے، بلکہ اجالی طور پر یوں فرمایا کہ تم میں سے ایک رہا ہو جائے گا، اور دوسرے کو سولی دی جائے گی۔ آخر میں فرمایا کہ میں نے تمہارے خوابوں کی تعبیر جو دی ہے محض اُکھل اور تخمینہ سے نہیں

بلکہ یہ خدائی فیصلہ ہو جو مثل نہیں سکتا۔ جن حضرات مفسرین نے ان لوگوں کے خوابوں کو غلطاً اور بناوٹی کہا ہے انھوں نے یہ بھی فرمایا ہو کہ جب یوسف علیہ السلام نے خوابوں کی تعبیر بتلائی تو یہ دونوں بول اٹھے کہ ہم نے تو کوئی خواب دیکھا نہیں محض بات بنائی تھی، اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا فَصَيِّ الْاَمْرَ الَّذِي فِيْهِ تَسْلَفْتُمْ، چاہے تم نے یہ خواب دیکھا یا نہیں دیکھا اب واقعہ یوں ہی ہو گا جو بیان کیا گیا ہے، مقصد یہ ہو کہ مجھ کو خواب بنانے کے گناہ کا جو ارتکاب تم نے کیا تھا اب اس کی سزا یہی ہے جو تعبیر خواب میں بیان ہوئی۔

پھر جس شخص کے متعلق یوسف علیہ السلام تعبیر خواب کے ذریعہ یہ سمجھے تھے کہ وہ رہا ہو گا اس سے کہا کہ جب تم آزاد ہو کر جیل سے باہر جاؤ اور شاہی دربار میں رسائی ہو تو اپنے بادشاہ سے میرا بھی ذکر کر دینا کہ وہ بے گناہ قید میں پڑا ہوا ہے، مگر اس شخص کو آزاد ہونے کے بعد یوسف علیہ السلام کی یہ بات یاد نہ رہی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کی آزادی کو اور دیر لگی، اور اس واقعہ کے بعد چند سال مزید قید میں رہے، یہاں قرآن میں لفظ يَضْمَر يَسْنِنُ آیا ہے، یہ لفظ تین سے لے کر نو تک صادق آتا ہے، بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس واقعہ کے بعد سات سال مزید قید میں رہنے کا اتفاق ہوا۔

احکام و مسائل آیات مذکورہ سے بہت سے احکام و مسائل اور فوائد و ہدایات حاصل ہوتے ہیں، ان میں غور کیجئے۔

پہلا مسئلہ: یہ ہو کہ یوسف علیہ السلام جیل میں بھیجے گئے جو مجرموں اور بد معاشرین کی جاتی ہوتی ہے، مگر یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ بھی حسنِ احسان، حسنِ معاشرت کا وہ معاملہ کیا جس سے یہ سب گرویدہ ہو گئے، جس سے معلوم ہوا کہ مصلحین کے لئے لازم ہو کہ مجرموں، خطاکاروں سے شفقت و ہمدردی کا معاملہ کر کے ان کو اپنے سے مانوس و مربوط کریں، کسی قدم پر نفارت کا اظہار نہ ہونے دیں۔

دوسرا مسئلہ: آیت کے حوالے اِنَّا نَقْضُ الْعَهْدَ سے یہ معلوم ہوا کہ تعبیر خواب ایسے ہی لوگوں سے دریافت کرنا چاہئے جن کے نیک، صالح اور ہمدرد ہونے پر اعتماد ہو۔

تیسرا مسئلہ: یہ معلوم ہوا کہ حق کی دعوت دینے والوں اور اصلاحِ خلق کی خدمت کرنے والوں کا طرزِ عمل یہ ہونا چاہئے کہ پہلے اپنے حسنِ اخلاق اور علمی و عملی کمالات کے ذریعہ خلقِ اللہ پر اپنا اعتماد قائم کریں، نہواہ اس میں ان کو کچھ اپنے کمالات کا اظہار بھی کرنا پڑے جیسا یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر اپنا معجزہ بھی ذکر کیا اور اپنا خاندانِ نبوت کا ایک فرد ہونا بھی ظاہر کیا۔

یہ اظہار کمال اگر اصلاح خلق کی نیت سے ہو اپنی ذاتی بڑائی ثابت کرنے کے لئے نہ ہو تو یہ وہ تذکیر نفس نہیں جسکی مالمعت قرآن کریم میں آئی ہے، **فَلَا تُزَكُّوْاۤ اَنْفُسَكُمْ**، یعنی اپنی پاک نفسی کا اظہار نہ کرو (تفسیر مظہری)

چوتھا مسئلہ۔ تبلیغ و ارشاد کا ایک اہم اصول یہ بتلایا گیا ہے کہ داعی اور مصلح کا فرض ہو کہ ہر وقت ہر حال میں اپنے وظیفہ دعوت و تبلیغ کو سب کاموں سے مقدم رکھے، کوئی اس کے پاس کسی کام کے لئے آئے وہ اپنے اصلی کام کو نہ بھٹولے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس یہ قیدی تعبیر خواب دریافت کرنے کے لئے آئے تو یوسف علیہ السلام نے تعبیر خواب کے جواب سے پہلے دعوت و تبلیغ کے ذریعہ ان کو رشد و ہدایت کا تحفہ عطا فرمایا، یہ نہ سمجھے کہ دعوت و تبلیغ کسی جلسہ کسی منبر یا ایسی جگہ ہی پر ہوا کرتی ہے، شخصی ملاقاتوں اور نجی مذاکروں کے ذریعہ یہ کام اس سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔

پانچواں مسئلہ۔ بھی اسی ارشاد و اصلاح سے متعلق ہے کہ حکمت کے ساتھ وہ بات کہی جائے جو مخاطب کے دلنشین ہو سکے، جیسا یوسف علیہ السلام نے ان کو یہ دکھلایا کہ مجھے جو کوئی کمال حاصل ہوا وہ اس کا نتیجہ ہے کہ میں نے ملکیت کفر کو چھوڑ کر ملت اسلام کو اختیار کیا، اور پھر کفر و شرک کی خرابیاں و لوثیں انداز میں بیان فرمائیں۔

چھٹا مسئلہ۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو معاملہ مخاطب کے لئے تکلیف دہ اور ناگوار ہو اور اس کا اظہار ضروری ہو تو مخاطب کے سامنے جہاں تک ممکن ہو ایسے انداز سے ذکر کیا جائے کہ اس کو تکلیف کم سے کم پہنچے، جیسے تعبیر خواب میں ایک شخص کی ہلاکت متعین تھی مگر یوسف علیہ السلام نے اس کو مبہم رکھا، یہ متعین کر کے نہیں کہا کہ تم سولی چڑھاؤ جاؤ گے (ابن کثیر، مظہری)

ساتواں مسئلہ۔ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جیل سے رہائی کے لئے اس قیدی سے کہا کہ جب بادشاہ کے پاس جاؤ تو میرے ذکر کرنا، کہ وہ بے تصور جیل میں ہے، اس معلوم ہوا کہ کسی مصیبت سے خلاصی کے لئے کسی شخص کو کوشش کا واسطہ بنانا توکل کے خلاف نہیں۔

آٹھواں مسئلہ۔ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کو اپنے برگزیدہ پیغمبروں کے لئے ہر جائز کوشش بھی پسند نہیں، کسی انسان کو اپنی خلاصی کا ذریعہ بنائیں، ان کے اور حق تعالیٰ کے درمیان کوئی واسطہ نہ ہونا ہی انبیاء کا اصلی مقام ہے، شاید اسی لئے یہ قیدی یوسف علیہ السلام کے اس کہنے کو بھول گیا اور کمزیر مکی سی سال جیل میں رہنا پڑا، ایک حدیث میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے۔

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلْنَ سَبْعَ عِجَافٍ

اور کہا بادشاہ نے میں خواب میں دیکھتا ہوں سات گائیں سمانی ان کو کھاتی ہیں سات عجاہ کی

وَسَبْعٌ مِّثْلَتْ خَضِرٍ وَأَخْرَجْتُ لِيَاكُمَا الْمَلَا أَفْتَوْنِي فِي

اور سات بالیں ہری اور دوسری سونگی، اے دربار والو! تعبیر کہو مجھ سے میرے

رُؤْيَايَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّعْيَا تَعْبُرُونَ ﴿۵۰﴾ قَالُوا أَضْغَاتٌ أَحْلَامٍ

خواب کی اگر جو تم خواب کی تعبیر دینے والے، بولے یہ خیالی خواب ہیں،

وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعِلْمٍ ۖ وَقَالَ الَّذِي نَحْسَبُ

اور ہم کو ایسے خوابوں کی تعبیر معلوم نہیں، اور بولا وہ جو بچا تھا ان دونوں

مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَذِّرْكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَارْسِلُونِ ﴿۵۱﴾

میں سے اور یاد آگیا اس کو مدت کے بعد میں تم کو اس کی تعبیر سو تم مجھ کو بھیجو،

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلْنَ

جا کر کہاے یوسف اے سچے! حکم دے ہم کو اس خواب میں سات گائیں سمانی ان کو کھاتی

سَبْعَ عِجَافٍ وَسَبْعٌ مِّثْلَتْ خَضِرٍ وَأَخْرَجْتُ لِيَاكُمَا

سات ڈبلی اور سات بالیں ہری اور دوسری سونگی، تاکہ

أَرْجِعَ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۵۲﴾ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ

بیجاؤں میں لوگوں کے پاس شاید ان کو معلوم ہو، کہا تم کھیتی کرو گے سات

سِنِينَ ذَآبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذُرُّوهُ فِي سُبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا

برس بھجھ کر سو جو کاٹو اس کو پھوڑو اس کی ہال میں مگر تھوڑا سا

مِمَّا تَأْكُلُونَ ﴿۵۳﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ

جو تم کھاؤ، پھر آئیں گے اس کے بعد سات برس سختی کے کھا جائیں گے جو

مَا قَدَّمْتُمْ لَهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَحْصِنُونَ ﴿۵۴﴾ ثُمَّ يَأْتِي

رکھتا تم نے ان کے واسطے تھوڑا سا جو روک رکھو گے بیج کے واسطے، پھر آئے گا اس کے

مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصَرُونَ ﴿۵۵﴾

پھر ایک برس اس میں مینہ برے گا لوگوں پر اور اس میں رس پھوڑیں گے۔

وَقَالَ الْمَلِكُ اَتُونِي بِهٖ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُوْلُ قَالَ اَرْحِمْنِي اِلٰی

اور کہا بادشاہ نے اے آؤ اس کو میرے پاس، پھر جب پہنچا اس کے پاس بھیجا ہوا آدمی کہا ٹوٹ جا

رَبِّكَ فَسَلِّهٖ مَا بِالْاِنْسُوۡةِ الَّتِي قَطَعْنَ اَيْدِيْكَ اِنَّ

اپنے خاوند کے پاس اور پوچھ اس سے کیا حقیقت ہر ان عورتوں کی جنھوں نے کٹے تھے ہاتھ اپنا، میرا

رَبِّيْ يَكۡدِرُ هُنَّ عَلَيَّ ۝

رب تو ان کا فریب سب جانتا ہے۔

خلاصہ تفسیر

اور بادشاہ مصر نے (بھی ایک خواب دیکھا اور ارکان دولت کو جمع کر کے ان سے کہا کہ

میں (خواب میں کیا) دیکھتا ہوں کہ سات گائیں خربہ میں جن کو سات لاغر گائیں کھا گئیں، اور

سات بالیں سبز ہیں اور ان کے علاوہ سات اور ہیں جو کہ خشک ہیں (اور خشک بالوں نے اسی

طرح ان سات سبز پر لپٹ کر ان کو خشک کر دیا) اے دربار والو اگر تم (خواب کی) تعبیر دیکھتے

ہو تو میرے اس خواب کے بارے میں مجھ کو جواب دو وہ لوگ کہنے لگے کہ (اڈل تو یہ کوئی خواب

ہی نہیں جس سے آپ فکر میں پڑیں) یہ نہی پریشان خیالات ہیں اور (دوسرے) ہم لوگ رکاوٹ

سلطنت میں ماہر ہیں (خوابوں کی تعبیر کا علم بھی نہیں رکھتے) (دو جواب اس لئے دیئے کہ اڈل جواب

سے بادشاہ کے قلب پریشانی اور دسوا اس دور کرنا ہے، اور دوسرے جواب سے اپنا عذر

ظاہر کرنا ہے، خلاصہ یہ کہ اڈل تو ایسی خواب قابل تعبیر نہیں دوسرے ہم اس فن سے واقف

نہیں) اور ان (مذکورہ) (دو قیدیوں میں سے جو رہا ہو گیا تھا) وہ مجلس میں حاضر تھا اس نے کہا

اور مدت کے بعد اس کو (یوسفؑ کی وصیت کا) خیال آیا میں اس کی تعبیر کی خبر لائے دیتا ہوں،

آپ لوگ مجھ کو ذرا جانے کی اجازت دیجئے (چنانچہ دربار سے اجازت ہوئی اور وہ قید خانہ

میں یوسفؑ کے پاس پہنچا اور جا کر کہا) اے یوسف لے صدق مجھم آپ ہم لوگوں کو اس (خواب)

کا جواب (یعنی تعبیر) دیجئے کہ سات گائیں موٹی ہیں ان کو سات ڈبلی گائیں کھا گئیں اور سات

بالیں ہری ہیں اور اس کے علاوہ (سات) خشک بھی ہیں (کہ ان خشک کے پلٹنے سے وہ ہری

بھی خشک ہو گئیں آپ تعبیر بتلائیے تاکہ میں (جنھوں نے مجھ کو بھیجا ہے) ان لوگوں کے پاس

لوٹ کر جاؤں (اور بیان کروں) تاکہ اس کی تعبیر اس سے آپ کا حال) ان کو بھی معلوم ہو جاوے

(تعبیر کے موافق عمل درآمد کریں اور آپ کی خلاصی کی کوئی صورت نکلے) آپ نے فرمایا کہ (ان سات

فریہ نگاریوں اور سات سبز بالوں سے مراد پیداوار اور بارش کے سال ہیں پس) اتم سات سال متواتر خوب، غلبہ بنا پھر جو فصل کاٹو اس کو بالوں ہی میں رہنے دینا (تاکہ گھن نہ لگ جاوے)، ہاں مگر حقوڑا سا جو بچھا لے کھانے میں آوے (وہ بالوں میں سے نکالا ہی جاوے گا) پھر اس (سات برس) کے بعد سات برس ایسے سخت (وہ قحط کے) آویں گے جو کہ اس (ساتمتر) ذخیرہ کو کھا جاویں گے جس کو تم نے ان برسوں کے واسطے جمع کر کے رکھا ہوگا، ہاں مگر حقوڑا سا جو رنج کے واسطے رکھ چھوڑ دے (وہ البتہ بچ جاوے گا، اور ان خشک بالوں اور زلی گالیوں سے اشارہ ان سات سال کی طرف ہے) پھر اس (سات برس) کے بعد ایک برس ایسا آوے گا جس میں لوگوں کے لئے خوب بارش ہوگی اور اس میں (بوجہ اس کے کہ انگو رکشرت سے پھیلیں گے) شیعہ بھی چھوڑیں گے (اور مشرہیں نہیں گے) غرض وہ شخص تعبیر لیکر دربار میں پہنچا، اور (جا کر بیان کیا) بادشاہ نے (جو سنا تو آپ کے علم و فضل کا محقق ہوا اور) حکم دیا کہ ان کو میرے پاس لاؤ (چنانچہ یہاں سے قاصر چلا) پھر جب ان کے پاس قاصر پہنچا (اور پیغام دیا تو) آپ نے فرمایا کہ (جب تک میرا اس تہمت سے بری ہونا اور بے قصور ہونا ثابت نہ ہو جائے گا میں نہ آؤں گا) تو اپنی سرکار کے پاس لوٹ جا پھر اس سے دریافت کر کہ (کہ تم کو خبر ہے) ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے (مطلب یہ تھا کہ ان کو بلا کر اس واقعہ کی جس میں مجھ کو قید کی گئی تفتیش و تحقیق کی جاوے، اور عورتوں کے حال سے مراد ان کا واقف یا ناواقف ہونا ہے حال یوسفؑ سے اور ان عورتوں کی تخصیص شاید اس لئے کی ہو کہ ان کے ساتھ زلیخانے اقرار کیا تھا، وَ لَعَنَّا رَاوْدَیْمَہُ عَنْ نَفْسِہِہَا وَ مَا نَحْنُ بِمُتَعَفِّکِہَا میرا اب ان عورتوں کے فرقہ کے فریب کو خوب جانتا ہے (یعنی اللہ کو تو معلوم ہی ہے کہ زلیخانہ کا مجھ پر ہمت لگانا کید تھا، مگر خدا اناس بھی اس کی تنبیہ ہو جانا مناسب ہو، چنانچہ بادشاہ نے ان عورتوں کو حاضر کیا) ۛ

معارف و مسائل

آیات مذکورہ میں یہ بیان ہے کہ پھر حق تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی رہائی کے لئے پردہ غیب سے ایک صورت یہ پیدا فرمائی کہ بادشاہ مصر نے ایک خواب دیکھا جس نے پریشان ہوا، اپنی مملکت کے تعبیر دینے والے اہل علم اور کاہنوں کو جمع کر کے تعبیر خواب دریافت کی، وہ خواب کسی کی سمجھ میں نہ آیا سب نے یہ جواب دیدیا کہ اَضَاعَتْ اَحْلَامُہَا وَ مَا نَحْنُ بِتَاوِیْلِ اَکْحَلَامِہَا یٰمُطٰیئِرِیْنَ، اَضَاعَتْ، ضاعت کی جمع ہے، جو ایسی گھمڑی کو کہا جاتا ہے، جس میں مختلف قسم کے خشک و خاشاک گھاس پھوس جمع ہوں، معنی یہ تھے کہ یہ خواب کچھ کی بات ہے،

جس میں خیالات وغیرہ شامل ہیں، اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے، کوئی صحیح خواب ہوتا تو تعبیر بیان کر دیتے۔

اس واقعہ کو دیکھ کر موت مدید کے بعد اس رہا شدہ قیدی کو یوسف علیہ السلام کی بات یاد آئی اور اس نے آگے بڑھ کر کہا کہ میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتلا سکوں گا، اس وقت اس نے یوسف علیہ السلام کے کمالات اور تعبیر خواب میں ہمارت اور پھر مظلوم ہو کر قید میں گرفتار ہونے کا ذکر کر کے یہ چاہا کہ مجھے جیل خانہ میں ان سے ملنے کی اجازت دی جائے، بادشاہ نے اس کا انتظام کیا وہ یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا، قرآن کریم نے اس تمام واقعہ کو صرف ایک لفظ **فَاَنْصَبُوْهُ** فرما کر بیان کیا ہے، جس کے معنی ہیں مجھے بھیج دو، یوسف علیہ السلام کا تذکرہ پھر سرکاری منظوری اور پھر جیل خانہ تک پہنچنا یہ واقعات خود ضمنی طور پر سمجھ میں آ جاتے ہیں، اس لئے ان کی تصریح کی ضرورت نہیں بلکہ یہ بیان شروع کیا:

يُوسُفُ اٰتٰهُمُ الْغَيْثَ، یعنی اس شخص نے جیل خانہ پہنچ کر حضرت یوسف علیہ السلام سے واقعہ کا اظہار اس طرح شروع کیا کہ پہلے یوسف علیہ السلام کے صدیق یعنی قول و فعل میں سچا ہونے کا اقرار کیا، پھر درخواست کی کہ مجھے ایک خواب کی تعبیر بتلائیے، خواب یہ ہے کہ بادشاہ نے یہ دیکھا ہے کہ سات بیل قرعہ تندرست ہیں جن کو دوسرے سات بیل کھا رہے ہیں اور یہ کھانے والے بیل لاغر و کمزور ہیں، نیز یہ دیکھا کہ سات خوشے گندم کے سر سبز رہے بھرے ہیں اور سات خشک ہیں۔

اس شخص نے خواب بیان کرنے کے بعد کہا، **تَخْلُقُ اَمْ حِمْ اِیَّی النَّاسِ كَعَتَقْتُمْ** یعنی آپ تعبیر بتلا دیں گے تو ممکن ہو کہ میں ان لوگوں کے پاس جاؤں اور ان کو تعبیر بتلاؤں اور ممکن ہے کہ وہ اس طرح آپ کے فضل و کمال سے واقف ہو جائیں۔

تعبیر منظری میں ہو کہ واقعات کی جو صورتیں عالم مثال میں ہوتی ہیں وہی انسان کو خواب میں نظر آتی ہیں، اس علم میں ان صورتوں کے خاص معنی ہوتے ہیں، فن تعبیر خواب کا سارا مدار اس کے جاننے پر ہے کہ فلال صورت مثالی سے اس علم میں کیا مراد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ فن مکمل عطا فرمایا تھا، آپ نے خواب سن کر سمجھ لیا کہ سات بیل قرعہ اور سات خوشے ہرے بھرے سے مراد سات سال ہیں، جن میں پیداوار حسب دستور خوب ہوگی، کیونکہ بیل کو زمین کے ہموار کرنے اور غلہ اگھانے میں خاص دخل ہے، اسی طرح سات بیل لاغر و کمزور اور سات خشک خوشول سے مراد یہ ہو کہ پہلے سات سال کے بغیر سات سال سخت قحط کے آئیں گے، اور کمزور سات بیلوں کے قرعہ بیلوں کے کھا لینے سے یہ مراد ہے کہ پہلے

سات سال میں جو ذخیرہ غلہ وغیرہ کا جمع ہو گا وہ سب ان قسط کے سالوں میں خرچ ہو جائے گا چوتھے سال کے لئے کچھ غلہ بچے گا۔

بادشاہ کے خواب میں تو نظر اتنا ہی معلوم ہوا تھا کہ سات سال ابھی پیداوار کے ہونگے پھر سات سال قحط کے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس پر ایک اضافہ بھی بیان فرمایا کہ قحط کے سال کے بعد پھر ایک سال خوب بارش اور پیداوار کا ہوگا، اس کا علم یوسف علیہ السلام کو یا تو اس سے ہوا کہ جب قحط کے سال اگلے سات ہی ہیں تو عادتہ اللہ کے مطابق آٹھواں سال بارش اور پیداوار کا ہوگا، اور حضرت قتادہؒ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی یوسف علیہ السلام کو اس پر مطلع کر دیا تاکہ تعبیر خواب سے بھی کچھ زیادہ خبر ان کو پہنچے، جس سے یوسف علیہ السلام کا فضل و کمال ظاہر ہو کر ان کی رہائی کا سبب بنے، اور اس پر مزید یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف تعبیر خواب ہی پر اکتفاء نہیں فرمایا بلکہ اس کے ساتھ ایک حکیمانہ اور ہمدردانہ مشورہ بھی دیا، وہ یہ کہ پہلے سات سال میں جو زیادہ پیداوار ہو اس کو گندم کے خوشوں ہی میں محفوظ رکھنا، تاکہ گندم کو بڑا نہ ہونے کے بعد کڑا نہ لگ جائے، یہ تجربہ کی بات ہے کہ جب تک غلہ خوشہ کے اندر رہتا ہے غلہ کو کڑا نہیں لگتا۔

تَمْرِيَاتٍ سَمِيَّةٍ اٰتَيْنَاكَنَ مَا قَدْ كُنَّ مُمْتَلِئَاتٍ، یعنی پہلے سات سال کے بعد پھر سات سال سخت خشک سالی اور قحط کے آئیں گے جو پچھلے جمع کئے ہوئے ذخیرہ کو کھا جائیں گے خواب میں چونکہ یہ دیکھا تھا کہ ضعیف کمزور بیلوں نے فربہ اور قوی بیلوں کو کھالیا، اس لئے تعبیر خواب میں اس کے مناسب یہی فرمایا کہ قحط کے سال پچھلے سالوں کے جمع کردہ ذخیرہ کو کھا جائیں گے، اگرچہ سال تو کوئی کھانے والی چیز نہیں، مراد یہی ہے کہ انسان اور جانور قحط کے سالوں میں پچھلے ذخیرہ کو کھالیں گے۔

قصہ کے سیاق سے ظاہر ہے کہ یہ شخص تعبیر خواب یوسف علیہ السلام سے معلوم کر کے لوٹا اور بادشاہ کو خبر دی وہ اس سے مطمئن اور حضرت یوسف علیہ السلام کے فضل و کمال کا معتقد ہو گیا، مگر قرآن کریم نے ان سب چیزوں کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی، کیونکہ یہ خود مفہوم ہو سکتی ہیں، اس کے بعد کا واقعہ اس طرح بیان فرمایا:

وَقَالَ اَتَمَلِكُ اَنْتَ وَآلُكَ فِي الْاَرْضِ يَا اَيُّهَا الْمَرْءُ الذَّكِيّ، یعنی بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل خانہ سے نکالا جائے، اور دربار میں لایا جائے، چنانچہ بادشاہ کا کوئی قاصد بادشاہ کا یہ پیغام لے کر جیل خانہ پہنچا۔

موقع بظاہر اس کا تھا کہ یوسف علیہ السلام جیل خانہ کی طویل مدت سے عاجز آرہے تھے

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف منسوب کر کے فرمایا کہ میں ہوتا تو دیر نہ کرتا، اگر اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام کے اس طرز عمل کو افضل فرما رہے ہیں اور اپنی شان میں فرماتے ہیں کہ میں ہوتا تو اس افضل پر عمل نہ کرتا، بلکہ اس کے مقابل میں مغضول کو اختیار کر لیتا جو بظاہر افضل الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان نہیں، تو اس کے جواب میں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلاشبہ تمام انبیاء میں افضل ہیں، مگر کسی جزوی عمل میں کسی دوسرے پیغمبر کی افضلیت اس کے منافی نہیں۔

اس کے علاوہ جیسا تفسیر قرطبی میں فرمایا گیا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے طریق کار میں ان کے صبر و تحمل اور مکارم اخلاق کا عظیم الشان ثبوت ہی، اور وہ اپنی حجبہ قابل تعریف ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریق کار کو اپنی طرف منسوب فرمایا تعلیم امت اور خیر خواہی عوام کے لئے وہی مناسب اور افضل ہے، کیونکہ بادشاہوں کے مزاج کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، ایسے موقع پر شرطیں لگانا یا دیر کرنا عام لوگوں کے لئے مناسب نہیں ہوتا، احتمال ہے کہ بادشاہ کی رائے بدل جاتے اور پھر یہ جیل کی مصیبت بدستور قائم رہے، یوسف علیہ السلام کو تو بوجہ رسول خدا ہونے کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ علم بھی ہو سکتا ہے کہ اس تاخیر سے کچھ نقصان نہیں ہوگا، لیکن دوسروں کو تو یہ درجہ حاصل نہیں، رحمتہ للعالمین کے مزاج و مذاق میں عامۃ خلافت کی مہرہ کی اہمیت زیادہ تھی، اس لئے فرمایا کہ مجھے یہ موقع ملتا تو دیر نہ کرتا۔ واللہ اعلم۔

قَالَ مَا خَطْبُكَ إِذْ رَأَوْنِي ثُمَّ يُوْسُفُ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ

کہا بادشاہ نے عورت کو کیا حقیقت ہے تمہاری جب تم نے مجھ کو دیکھا تو اس کے نفس کی حفاظت کی، بولیں

لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوٍّ قَالَتِ امْرَاَتُ الْعَزِيزِ اِنَّ

حاشا للہ کہ ہم کو معلوم نہیں اس پر کچھ بُرائی، بولی عورت عزیز کی اب کھل گئی

حَفْصُ الْعَيْنِ اَنَا رَاَوْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَاِنَّهٗ لَمِنَ

بات، میں نے مجھ کو دیکھا اس کو اس کے جی سے اور وہ

الصِّدِّقِیْنَ ۝۵۱ ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّیْ لَمْ اَخْنَهُ بِالْغَيْبِ وَاَنَّ

سچا ہے، یوسف نے کہا یہ اس واسطے کہ عزیز معلوم کر لے کہ میں نے اس کی چوری نہیں کی

اللّٰہَ لَا یَهْدِیْ کَیْدَ الْغَافِلِیْنَ ۝۵۲

چمک اور یہ کہ اللہ ہمیں چلاتا فریب دغا بازوں کا۔

خلاصہ تفسیر

کہا کہ تمہارا کیا واقعہ ہے جب تم نے یوسف (علیہ السلام) سے اپنے مطلب کی خواہش کی
یعنی ایک نے خواہش کی اور بھتیجے نے اس کی مدد کی، کہ اعانت فعل بھی مثل فعل کے ہے، اس وقت
تم کو کیا تحقیق ہوا، شاید بادشاہ نے اس طور پر اس لئے پوچھا ہو کہ مجرم کون ہے کہ بادشاہ کو اتنی بات
معلوم ہے کہ کسی عورت نے ان سے اپنا مطلب پورا کرنے کی بات کی تھی، شاید اس کا نام بھی
معلوم ہو، اس حالت میں انکار نہ چل سکے گا، پس اس طرح شاید خود اقرار کر لے، عورتوں نے
جواب دیا کہ عائشہ بنت مہدیہ کو ان میں ذرا بھی تو بُرائی کی بات نہیں معلوم ہوئی (وہ بالکل پاک
صاف ہیں، شاید عورتوں نے زلیخا کا وہ اقرار اس لئے ظاہر نہ کیا ہو کہ مقصود یوسف علیہ السلام
کی پاک دامنی کا ثبوت تھا اور وہ جیل ہو گیا، بازلیخا کے رد و رد ہونے سے حیا مانع ہوئی کہ
اس کا نام لیں، عزیز کی بی بی (جو کہ حاضر تھی) کہنے لگی کہ اب تو حق بات (سب سے) ظاہر ہو رہی تھی
اب اخفاء، بریکار ہی ج ہی سبکے میں نے ان سے اپنے مطلب کی خواہش کی تھی (نہ کہ انھوں نے
جیسا میں نے الزام لگادیا تھا، ماجرا من الخ) اور بیشک وہی سچے ہیں اور غالباً ایسے امکا اقرار
کر لینا مجبوری کی حالت میں زلیخا کو پیش آیا، غرض تمام صورت مقدمہ اور اظہارات اور یوسف
علیہ السلام کی برات کا ثبوت ان کے پاس کہلا کر بھیجا اس وقت) یوسف علیہ السلام نے فرمایا
کہ یہ تمام اہتمام (جو میں نے کیا) محض اس وجہ سے تھا تاکہ عزیز کو (زائد) یقین کے ساتھ معلوم
ہو جاوے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس کی آبرو میں دست اندازی نہیں کی اور اب بھی
معلوم ہو جائے کہ اللہ خیانت کرنے والوں کے فریب کو چلنے نہیں دیتا وچنانچہ زلیخا نے
عزیز کی حرمت میں خیانت کی تھی کہ دوسرے پر نگاہ کی، خدا نے اس کی قلعی کھول دی، پس
میری غرض یہ تھی) ❦

معارف و مسائل

حضرت یوسف علیہ السلام کو جب شاہی قاصر رہائی کا پیغام دے کر بلانے کے لئے
آیا اور انھوں نے قاصد کو یہ جواب دیا کہ پہلے ان عورتوں سے میرے معاملہ کی تحقیق کرو جنھوں نے
ہاتھ کاٹ لئے تھے، اس میں بہت سی حکمتیں مضمر تھیں، اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو جیسے دین کامل عطا
فرماتے ہیں ایسے ہی عقل کامل اور معاملات و حالات کی پوری بصیرت بھی عطا فرماتے ہیں، یوسف
علیہ السلام نے شاہی پیغام سے یہ اندازہ کر لیا کہ اب جیل سے رہائی کے بعد بادشاہ مصر مجھے کوئی

اعزاز دیں گے، اس وقت دشمنی کا تقاضا یہ تھا کہ جس عیب کی تہمت ان پر لگائی گئی تھی اور جس کی وجہ سے جیل میں ڈالا گیا تھا اس کی حقیقت بادشاہ اور سب لوگوں پر پوری طرح واضح ہوا۔ ان کی برائت میں کسی کو شبہ نہ رہے، ورنہ اس کا انجام یہ ہو گا کہ شاہی اعزاز سے لوگوں کی زبانیں تو بند ہو جائیں گی، مگر ان کے دلوں میں یہ خیالات کھٹکتے رہیں گے کہ یہ وہی شخص ہے جس نے اپنے آقا کی بیوی پر دست درازی کی تھی، اور ایسے حالات کا پیدا ہو جانا بھی شاہی درباروں میں کچھ بعید نہیں کہ کسی وقت بادشاہ بھی لوگوں کے ایسے خیالات سے متاثر ہو جائے، اس لئے وہ اپنی سے پہلے اس معاملہ کی صفائی اور تحقیق کو ضروری سمجھا، اور مذکورہ الصدر و آیتوں میں دوسری آیت میں خود یوسف علیہ السلام نے اپنے اس عمل اور رہائی میں تاخیر کرنے کی دو حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔

اول یہ کہ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخْتِئِهِ بِالنَّفِيسِ، یعنی یہ تاخیر میں نے اس لئے کی کہ عزیز مصر کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے حق میں کوئی خیانت نہیں کی۔ عزیز مصر کی یقین دہانی کی زیادہ فکر اس لئے ہوئی کہ یہ بہت بُری صورت ہوگی کہ عزیز مصر کے دل میں میری طرف سے شبہات رہیں، اور پھر شاہی اعزاز کی وجہ سے وہ کچھ نہ کہہ سکیں، تو ان کو میرا اعزاز بھی سخت ناگوار ہوگا، اور اس پر سکوت ان کے لئے اور زیادہ تکلیف دہ ہوگا وہ چونکہ ایک زمانہ تک آقا کی حیثیت میں رہ چکا تھا، اس لئے یوسف علیہ السلام کی شرافت نفس نے اس کی اذیت کو گوارا نہ کیا، اور یہ بھی ظاہر تھا کہ جب عزیز مصر کو برائت کا یقین ہو جائے تو دوسرے لوگوں کی زبانیں خود بند ہو جائیں گی۔

دوسری حکمت یہ ارشاد فرمائی وَأَنَّهُ أَتَى اللَّهَ بِحَقِّ الْفِتْنَةِ، یعنی یہ تحقیقات اس لئے کرائی کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے، کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے قریب کو چلنے نہیں دیتا،

اس کے درمطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ تحقیقات کے ذریعہ خیانت کرنے والوں کی خیانت ظاہر ہو کر سب لوگ متنبہ ہو جائیں کہ خیانت کرنے والوں کا انجام آخر کار رسوائی ہوتا ہے، تاکہ آئندہ سب لوگ ایسے کاموں سے بچنے کا اہتمام کریں، دوسرے یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اسی اشتباہ کی حالت میں یوسف علیہ السلام کو شاہی اعزاز مل جاتا تو دیکھنے والوں کو یہ خیال ہو سکتا تھا کہ ایسی خیانت کرنے والوں کو بڑے بڑے مل سکتے ہیں اس سے ان کے اعتقاد میں فرق آتا، اور خیانت کی بُرائی دلوں سے نکل جاتی، بہر حال مذکورہ بالا حکمتوں کے پیش نظر یوسف علیہ السلام رہائی کا پیغام کبھی فرائض جانسنہیں کیا، بلکہ شاہی انداز تحقیقات کا مطالبہ کیا۔

مذکور الصدر پہلی آیت میں اس کی تحقیقات کا خلاصہ مذکور ہے، قَالَ مَا خَطْبُكَ إِنَّكَ إِذْ رَأَوْنَكَ بِرُؤُوسِكَ عَنْ حُفْرَةٍ، یعنی بادشاہ نے ان عورتوں کو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے حاضر کر کے سوال کیا، کہ کیا واقعہ یہ ہے کہ تم نے یوسف سے اپنے مطلب کی خواہش کی؟ بادشاہ کے اس سوال سے معلوم ہوا کہ اس کو اپنی جگہ یہ یقین ہو گیا تھا کہ قصور یوسف علیہ السلام نہیں ان عورتوں ہی کا ہے، اسی لئے یہ کہا کہ تم نے ان سے اپنے مطلب کی خواہش کی، اس کے بعد عورتوں کا جواب یہ مذکور ہے:-

قَالْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ قَالَتْ أُمُّ آدَمَ الْعَرَبِيَّةُ لَنْ نَحْصِيَ الْعَنْقُ أَنْتَ أَرَادَ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ مِنَ الصَّادِقِينَ ؕ، یعنی سب عورتوں نے کہا کہ حاش للہ! ہمیں ان میں ذرا بھی کوئی بُرائی کی بات نہیں معلوم ہوئی، عزیز کی بیوی کہنے لگی کہ اب تو حق بات ظاہر ہو ہی گئی، میں نے ان سے اپنے مطلب کی خواہش کی تھی، اور بیشک وہی سچے ہیں۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے تحقیقات میں عزیز مصر کی بیوی کا نام نہ لیا تھا مگر اللہ جل شانہ جب کسی کو عورت عطا فرماتے ہیں تو خود بخود لوگوں کی زبانیں ان کے صدق و صفائی کے لئے کھل جاتی ہیں، اس موقع پر عزیز کی بیوی نے ہمت کر کے اظہارِ حق کا اعلان خود کر دیا، یہاں تک جو حالات و واقعات یوسف علیہ السلام کے آپ لئے تھے ہیں، ان میں بہت سے فوائد و مسائل اور انسانی زندگی کے لئے اہم ہدایتیں پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے اٹھ مسائل پہلے بیان ہو چکے ہیں، مذکور الصدر آیات سے متعلق مزید مسائل اور ہدایات یہ ہیں:-

خوآن مسئلہ: یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص اور مقبول بندوں کے مفہم پورا کرنے کے لئے خود ہی غیبی تدابیر سے انتظام فرماتے ہیں، ان کو کسی مخلوق کا ممنون نہ سمجھ کر ناپسند نہیں فرماتے، یہی وجہ ہوئی کہ یوسف علیہ السلام نے جو رہا ہونے والے قیدی کے کہا تھا کہ بادشاہ سے میرا ذکر کرنا اس کو تو بھلا دیا گیا، اور پھر پردۂ غیب سے ایک تدبیر ایسی کی گئی جس میں یوسف علیہ السلام کسی کے ممنون بھی نہ ہوں، اور پوری عورت و شان کے ساتھ جبل کی رہائی کا مقصد بھی پورا ہو جائے۔

اس کا یہ سامان کیا کہ بادشاہ مصر کو ایک پریشان کن خواب دکھلایا، جس کی تعبیر سے اس کے درباری اہل علم و فن عاجز ہوئے، اس طرح ضرورت مند ہو کر یوسف علیہ السلام کی طرف رجوع کرنا پڑا (ابن کثیر)

دُسیہ اُن مسئلہ: اس میں خلاق حسنہ کی تعلیم ہو، کہ رہا ہونے والے قیدی نے یوسف علیہ السلام کا اتنا کام نہ کیا کہ بادشاہ سے ذکر کر دیتا اور ان کو مزید سات سال قیدی کی مصیبت میں گزارنے پڑے، اب سات سال کے بعد جب وہ اپنا مطلب تعبیر خواب گانے کے حاضر ہوا تو عام انسانی عادت کا تقاضا تھا کہ اس کو ملامت کرتے اس پر خفا ہوتے کہ تجھ سے اتنا کام نہ ہو سکا مگر یوسف علیہ السلام نے اپنے پیغمبرانہ اخلاق کا اظہار فرمایا، کہ اس کو ملامت تو کیا اس قصہ کا ذکر تک بھی نہیں کیا (ابن کثیر و قرطبی)

گیارہواں مسئلہ: اس میں یہ ہے کہ جس طرح انبیاء علیہم السلام اور علماء اہل بیت کا یہ فریضہ ہو کہ وہ لوگوں کی آخرت درست کرنے کی فکر کریں ان کو ایسے کاموں سے بچائیں جو آخرت میں عذاب بنیں گے، اسی طرح ان کو مسلمانوں کے محاشی حالات پر بھی نظر رکھنا چاہیے، کہ وہ پریشان نہ ہوں، جیسے یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر صرف تعبیر خواب بتا دیئے سو کافی نہیں سمجھا، بلکہ جس کمپنا نہ اور خیر خواہانہ مشورہ بھی دیا کہ پیداوار کے تمام گیموں کو جو سو کے اندر رہتے دیں، اور بقدر ضرورت صاف کر کے غلہ کھالیں، تاکہ آخر سالوں تک خراب نہ ہو جا۔

باردہواں مسئلہ: یہ ہو کہ عالم مقتدار کو اس کی بھی فکر رہنی چاہئے کہ اس کی طرف سے لوگوں میں بدگمانی پیدا نہ ہو، اگرچہ وہ بدگمانی سراسر غلط ہی کیوں نہ ہو، اس سے بھی بچنے کی تدبیر کرنا چاہئے، کیونکہ بدگمانی خواہ کسی جماعت یا کم فہمی ہی کے سبب ہو بہر حال ان کی دعوت و ارشاد کے کام میں خلل انداز ہوتی ہے، لوگوں میں اس کی بات کا وزن نہیں رہتا، (قرطبی)، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سماعت کے مواقع سے بھی بچو، یعنی ایسے حالات اور مواقع سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ جن میں کسی کو آپ پر تہمت لگانے کا موقع ہا تھا آئے، یہ حکم تو عام مسلمانوں کے لئے ہے، خواص اور علماء کو اس میں دہری احتیاط لازم ہے، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام عیب اور گناہوں سے معصوم ہیں، آپ نے بھی اس کا اہتمام فرمایا ایک مرتبہ ازواج مطہرات میں سے ایک بی بی آپ کے ساتھ مدینہ کی ایک گلی سے گذر رہی تھیں کوئی صحابی سامنے آئے، تو آپ نے ڈر رہی سے بتلادیا کہ میرے ساتھ فلاں بی بی ہیں۔ یہ اس لئے کیا کہ کہیں دیکھنے والے کو کسی اجنبی عورت کا شبہ نہ ہو جائے، اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے رہائی اور شاہی دعوت کا پیغام ملنے کے باوجود رہائی سے پہلے اس کی کوشش فرمائی کہ لوگوں کے شبہات دور ہو جائیں۔

تیرہواں مسئلہ: اس میں یہ ہے کہ جس شخص کے حقوق کسی کے ذمہ ہوں اور اس حیثیت سے وہ واجب الاحرام ہو، اگر ناگزیر حالات میں اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنی بھی پڑے

تو اس میں بھی معتد و برحق و احترام کی رعایت کرنا شرافت کا تقاضی ہے جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنی برائت کے لئے معاط کی تحقیقات کے واسطے عزیز یا اس کی بیوی کا نام لینے کے بجائے ان عورتوں کا ذکر کیا جنہوں نے ہاتھ کاٹ لئے تھے، (قرطبی) کیونکہ مقصد اس سے بھی حاصل ہو سکتا تھا۔
چودھواں مسئلہ: مکارم اخلاق کی تعلیم ہے، کہ جن لوگوں کے ہاتھوں سات سال یا بارہ سال جیل خانہ کی تکلیف برداشت کرنی پڑی تھی، رہائی کے وقت ان سے کوئی انتقام لینا تو کیا اس کو بھی برداشت نہ کیا کہ ان کو کوئی ادنیٰ تکلیف ان سے پہونچے، جیسے آیت لِيَعْلَمَنَّ أَنِّي تَعَالَى الْكَافِرِينَ میں اس کا اہتمام کیا گیا ہے۔

وَمَا أَكْبَرُ نَفْسِي أَنِ الْنَفْسَ لَا مَأْسَرَةَ بِالسُّوءِ إِلَّا

اور میں پاک نہیں ہوتا اپنے جی کو، بیشک جی تو سکھاتا ہو مجھ کو۔
مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّيَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۵۴ وَقَالَ الْمَلِكُ لَتُؤْتِيَنِي

جو رحم کر دے میرے رب نے بیشک میرا رب بخشنے والا ہے ہر جان اور کہا بادشاہ نے اے آؤ اس کو میرے پاس

بہ استخلاصہ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ۵۵ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي خَشِيتُ أَن يَأْتِيَ

میں میں نالوں کو یہوں اس کو اپنے کھانا پھر جب بات چیت کی اس سے کہا واقعی تو نے آج سے ہمارے پاس
مِکِينَ أَمِينٌ ۵۵ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي خَشِيتُ أَن يَأْتِيَ

جگہ پانی معتبر ہو کر، یوسف نے کہا مجھ کو معشر کر ملک کے خزانوں پر میں نگہبان
حَفِظٌ عَلَيْهِمْ ۵۶ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا

ہوں خوب جاننے والا، اور یوں قدرت دی ہم نے یوسف کو اس زمین میں جگہ پکڑنا تھا
مِنْ رَحْمَتِنَا ۵۷ لَنُصِيبَ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُصِيبُ

اس میں جہاں چاہتا، پہنچا دیتے ہیں ہم رحمت اپنی جس کو چاہیں، اور ضائع نہیں کرتے ہم
أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۵۸ وَلَا جُزْءَ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا

بدلہ بھلائی والوں کا، اور ثواب آخرت کا بہتر ہو ان کو جو ایمان لائے
وَكَانُوا يُسْقُونَ ۵۹

اور رہے پرہیزگاری میں۔

خلاصہ تفسیر

اور میں اپنے نفس کو (بھی بالذات) بری (اور پاک) نہیں بتلاتا (کیونکہ) نفس تو در ایک کام جبری ہی بات بتلاتا ہے بجز اس (نفس) کے جس پر میرا رب رحم کرے (اور اس بُرائی کا مادہ نہ رکھے جیسا انبیاء علیہم السلام کے نفوس ہوتے ہیں) مطمئنہ جن میں یوسف علیہ السلام کا نفس بھی داخل ہے، خلاصہ مطلب یہ ہوا کہ میری نزہت و عصمت میرے نفس کا ذاتی کمال نہیں، بلکہ رحمت و عنایت الہیہ کا اثر ہے، اس لئے میرا نفس برائی کا حکم نہیں کرتا، ورنہ جیسے اوروں کے نفوس ہیں ویسا ہی میرا ہوتا، بدشبہ میرا رب بڑی مغفرت والا بڑی رحمت والا ہے، یعنی اوپر جس نفس کی ذہنی معلوم ہوتیں آثارہ اور مطمئنہ، سو آثارہ اگر تو بہ کر لے تو اس کی مغفرت فرمائی جاتی ہے، اور توبہ میں وہ توبہ کھلتا ہے، اور جو مطمئنہ ہے کمال اس کا لازم ذات نہیں، بلکہ عنایت و رحمت کا اثر ہے، پس آثارہ کے توبہ ہونے پر صفت غفور کا ظہور ہوتا ہے، اور مطمئنہ میں صفت رحیم کا۔

یہ تمام تر معنوں ہوا یوسفؑ کی تقریر کا باقی یہ امر کہ یہ صورت اثبات نزہت کی بعد رہائی کے بھی تو ممکن تھی پھر رہائی پر اس کو معذرم کیوں رکھا، اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہو کہ جتنا یقین اس ترتیب میں ہو سکتا ہے اس کے خلاف میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ دلائل کی دلالت تو مشترک ہی، لیکن اس صورت مجوزہ میں یہ امر زائد ہے کہ بادشاہ اور عزیز سمجھ سکتے ہیں کہ جب بدوئل تبریر کے یہ رہا ہونا نہیں چاہتے، حالانکہ ایسی حالت میں رہائی قیدی کی انتہائی تمنا ہوتی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اپنی نزہت و برات کا کامل یقین ہو اس لئے اس کے ثابت ہو جانے کا پورا اطمینان ہو، اور ظاہر ہے کہ ایسا کامل یقین بڑی ہی کو ہو سکتا ہے نہ کہ ملوث کو یہ ساری باتیں بادشاہ نے سنیں، اور (یہ سن کر اس) بادشاہ نے کہا کہ ان کو میرے پاس لاؤں ان کو خاص اپنے (کام کے) لئے رکھوں گا اور عزیز سے ان کو لیلوں گا کہ اس کے ماتحت نہ رہیں چنانچہ لوگ ان کو بادشاہ کے پاس لائے پس جب بادشاہ نے ان سے باتیں کیں (اور باتوں سے زیادہ فضل و کمال آپ کا ظاہر ہوا) تو بادشاہ نے (ان سے) کہا کہ تم ہمارے نزدیک آج (سے) بیٹے معزز اور معتبر ہو (بعد اس کے اس خواب کی تعبیر کا ذکر آیا اور بادشاہ نے کہا کہ اتنے بڑے قسطنطین اہتمام بڑا بھاری کام ہے، یہ انتظام کس کے سپرد کیا جائے) یوسف (علیہ السلام) نے فرمایا کہ ملکی خزانوں پر مجھ کو مامور کر دو میں (ان کی) حفاظت (بھی) رکھوں گا اور آمد و خرچ کے انتظام اور اس کے حساب کتاب کے طریقہ سے بھی (خوب واقف ہوں) چنانچہ تجھ اس کے

کہ ان کو کوئی خاص منصب دینا مثل اپنے پورے خستیا رات ہر قسم کے دیدیے، گویا حقیقت میں بادشاہ بھی ہو گئے، گویا بڑے نام وہ بادشاہ رہا، اور یہ عزیز کے عہدہ سے مشہور ہو گئے، چنانچہ ارشاد ہے (اور ہم نے ایسے عجیب) طور پر یوسف (علیہ السلام) کو ملک (مصر) میں باختیار بنا دیا، کہ اس میں جہاں چاہیں رہیں ہمیں (جیسا کہ بادشاہوں کو آزادی ہوتی ہے، یعنی یا تو وہ وقت تھا کہ کنوئیں میں محبوس تھے، پھر عزیز کی ماتحتی میں مقید رہے، اور یا آج یہ خود مختاری اور آزادی عنایت ہوئی، بات یہ ہو کہ) ہم جس پر چاہیں اپنی عنایت متوجہ کر دیں اور ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے (یعنی دنیا میں بھی نیکی کا اجر ملتا ہے، کہ حیات طیبہ عطا فرماتے ہیں، خواہ مالدار بنا کر جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے لئے تھا، اور خواہ بغیر مالدار کے قناعت درضا عطا کر کے جس سے عیش لذیذ میسر ہوتا ہے یہ تو آج دنیا میں ہوا، اور آخرت کا اجر کہیں زیادہ بڑھ کر ہوا) ان اور تقویٰ والوں کے لئے ۴

معارف ومسائل

اپنی پاکبازی بیان کرنا درست نہیں، مگر خاص حالات میں سے پہلے میں قید سے رہائی کو اس لئے پسند نہیں کرتا کہ عزیز اور بادشاہ مصر کو پورا یقین ہو جائے کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی تھی، بلکہ الزام سراسر جھوٹا تھا، اس میں چونکہ اپنی برأت اور پاکبازی کا ذکر ایک ناگزیر ضرورت سے ہو رہا تھا جو بظاہر اپنے نفس کے تزکیہ اور پاک کا اظہار ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسند نہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِیْنَ یُؤْتِیْهِمُ رَبُّہُمْ مِنْ رِزْقٍ ثُمَّ یَذَرُوْهُمْ فَاِذَا رَکُوعٌ سَاجِدٌ لِلرِّیْقِ ۚ بَلْ لَیْسَ بِہِمْ شَیْءٌ عِندَ رَبِّہِمْ ۚ بَلْ لَیْسَ بِہُمْ اِلَّا رِجَالٌ مُّتَبَدِّلُوْنَ ۙ اِنَّ اللہَ عَلٰی ہٰذَا لَشَدِیْدٌ ۙ (تعلیٰ ہی کا حق یہ کہ وہ جس کو چاہا پس پاک مترادفیں)۔۔۔ اور سورہ بقرہ میں بھی اسی مضمون کی ایک آیت ہے: فَلَا تَزِرُ وَازِرَتْکَ مِنْ شَیْءٍ مِّنْهُنَّ اَوْ تَحْمِلْنَہُنَّ عَلٰی رِجْلِکَ ۚ اَعْلَمْتَ بِمَعْنٰی اِنِّیْ ۚ یعنی تم اپنے نفس کی پاک کی دعویٰ نہ بنو، اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں کہ کون واقعی یہ بہینہ گار متقی ہے؟

اس لئے آیت مذکورہ میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی برارت کے انہار کے ساتھ ہی اس حقیقت کا بھی انہار کر دیا کہ میرا یہ کتنا کچھ اپنے تقویٰ اور پاکبازی کا جتنا لانا نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کا نفس جس کا خمیر چار عنصر آگ، پانی، مٹی اور ہوا سے بنا ہے وہ تو اپنی فطرت سے ہر شخص کو بُرے ہی کاموں کی طرف مائل کرتا رہتا ہے، مجسّم اس کے جس پر میرا رب اپنی رحمت فرما کر اس کے نفس کو بُرے تقاضوں سے پاک

کر دے جیسے انبیاء علیہم السلام کے نفوس ہوتے ہیں، اور ایسے ہی نفوس کو قرآن میں نفس مطمئنہ کا لقب دیا گیا ہے، حاصل یہ ہے کہ ایسے ابتلاء عظیم کے وقت میرا گناہ سے بچ جانا یہ کوئی میرا ذاتی کمال نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت اور دستگیری کا نتیجہ تھا، اگر وہ میرے نفس کے رذیل خواہشات کو نہ نکال دیتے تو میں بھی ایسا ہی ہو جاتا جیسے عام انسان ہوتے ہیں، کہ خواہشات نفسانی سے مغلوب ہو جاتے ہیں۔

بعض روایات میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جملہ اس لئے فرمایا کہ ایک قسم کا خیال تو بہر حال ان کے دل میں بھی پیدا ہو ہی گیا تھا، گو وہ غیر خیرت یاری دوسرے کی حد تک تھا، مگر شان نبوت کے سامنے وہ بھی ایک لغزش اور بُرائی ہی تھی، اس لئے اس کا اظہار فرمایا کہ میں اپنے نفس کو بھی بالکل ہی بری اور پاک نہیں سمجھتا۔

نفسِ انسانی کی تین حالتیں | اس آیت میں یہ مسئلہ غور طلب ہے کہ اس میں ہر نفسِ انسانی کو آمارۃُ الشَّوْہِ یعنی بُرے کاموں کا حکم کرنے والا فرمایا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرامؓ سے ایک سوال فرمایا کہ لیسے رفیق کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کا حال یہ ہو کہ اگر تم اس کا اعزاز و اکرام کرو، کھانا کھاؤ، کپڑے پہناؤ تو وہ تمہیں باءِ اور مصیبت میں ڈال دے، اور اگر تم اس کی توہین کرو، بھوکا نکھا رکھو تو تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے؟ صحابہ کرامؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اس سے زیادہ بُرا تو دنیا میں کوئی ساتھی ہو ہی نہیں سکتا، آپؐ نے فرمایا قسم کہ اس ذات کی جس کے قبضہ میں یہی جان ہے کہ تمہارا نفس جو تمہارے پہلو میں ہے وہ ایسا ہی ساتھی ہے (قرطبی) اور ایک حدیث میں ہے کہ تمہارا سب سے بُرا دشمن خود تمہارا نفس ہے جو تمہیں بُرے کاموں میں مبتلا کر کے ذلیل و خوار بھی کرتا ہے اور طح طرح کی مصیبتوں میں بھی گرفتار کر دیتا ہے۔

بہر حال آیت مذکورہ اور ان روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نفسِ انسانی بُرا ہی کاموں کا تقاضا کرتا ہے، لیکن سورہ قیامت میں اس نفسِ انسانی کو توبہ کا لقب دے کر اس کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ رب العزت نے اس کی قسم کھائی ہے لَا أُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیَمَةِ وَكَأُفِیْمٍ بِالنَّفْسِ الْوَاطِئَةِ، اور سورہ انفجر میں اسی نفسِ انسانی کو نفسِ مطمئنہ کا لقب دے کر جنت کی بشارت دی ہے، اَلَا یَا بُنَّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ اِذْ حُجِیْ اِلٰی رَبِّہِہِ، اس طرح نفسِ انسان کو ایک جگہ آمارۃُ الشَّوْہِ کہا گیا، دوسری جگہ لَا اَمْرَ، تیسری جگہ مطمئنہ۔

توضیح اس کی یہ ہے کہ ہر نفسِ انسانی اپنی ذات میں تو آمارۃُ الشَّوْہِ یعنی بُرے کاموں کا

تقاضا کرنے والا ہے، لیکن جب انسان خدا و آخرت کے خوف سے اس کے تقاضے کو پورا نہ کرے تو اس کا نفس تو ادم بن جاتا ہے، یعنی بڑے کاموں پر علامت کرنے والا اور ان سے توبہ کرنا والا جیسے عام صلحا رامت کے نفس ہیں اور جب کوئی انسان نفس کے خلاف مجاہدہ کرتے کرتے اپنے نفس کو اس حالت میں پہنچا دے کہ بڑے کاموں کا تقاضا ہی اس میں نہ رہے، تو وہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، صلحا رامت کو یہ حال مجاہدہ و ریاضت سے حاصل ہو سکتا ہے، اور پھر بھی اس حالت کا ہمیشہ قائم رہنا یقینی نہیں ہوتا اور انبیاء علیہم السلام کو خود بخود عطا ہوا خداوندی کی ایسا ہی نفس مطمئنہ بغیر کسی سابقہ مجاہدہ کے نصیب ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ اسی حالت پر رہتا ہے اس طرح نفس کی تین حالتوں کے اعتبار سے تین طرح کے افعال اس کی طرف منسوب کئے گئے ہیں **اِنَّ رَحْمَةً رَّبِّيْ لَفَعْلَمُ**، آخریت میں فرمایا کہ میرا رب بڑا مغفرت کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے، لفظ غفور میں اس طرف اشارہ ہوا کہ نفس پاکارہ جب اپنی خطا پر توبہ کرے، اور نفس تو ادم بن جائے، تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت بڑی ہو، وہ محبت فرما دیں گے اور لفظ رحیم میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے، کہ جس شخص کو نفس مطمئنہ نصیب ہو وہ بھی اللہ کی رحمت ہی کا نتیجہ ہے۔

وَقَالَ الْمَلِكُ اَتَمُنَّوْنِي الْيَوْمَ یعنی بادشاہ مصر نے جب یوسف علیہ السلام کے فرمانے کے مطابق عورتوں سے واقفہ کی تحقیق فرمائی اور دیکھا اور دوسری سب عورتوں کی حقیقت واقفہ کا اقرار کر لیا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لایا جائے تاکہ میں ان کو اپنا مشیر خاص بنا لوں، حکم کے مطابق یوسف علیہ السلام کو اعزاز کے ساتھ جلیں سے دربار میں لایا گیا، اور باہمی گفتگو سے یوسف علیہ السلام کی صلاحیتوں کا پورا اندازہ ہو گیا، تو بادشاہ نے کہا کہ آپ آج ہمارے نزدیک بڑے معزز اور محترم ہیں۔

امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ جب بادشاہ کا قاصد جیل میں یوسف علیہ السلام کے پاس دوبارہ پہنچا، اور بادشاہ کی دعوت پہنچائی تو یوسف علیہ السلام نے سب جیل والوں کے لئے دعا کی، اور غسل کر کے نئے کپڑے پہنے، جب دربار شاہی پر پہنچے تو یہ دعا کی **حَسْبِيَ رَحْمَةُ رَبِّيْ مِنْ دُنْيَايَ وَحَسْبِيَ رَحْمَةُ رَبِّيْ مِنْ خَلْقِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَجَلَّ ثَنَانُهُ وَلَوْلَا اَلَهُ عَزَّ وَجَلَّ**، یعنی میری دنیا کے لئے میرا رب مجھے کافی ہے، اور ساری مخلوق کے بدلے میرا رب میرے لئے کافی ہے، جو اس کی پناہ میں آلودہ بالکل محفوظ ہے، اور اس کی بڑی تحریف ہے اور اس کے ساتھ کوئی جڑ نہیں ہے۔

جب دربار میں پہنچے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر اسی طرح دعا کی اور عربی زبان میں سلام کیا، **اَلْسَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰہِ** اور بادشاہ کیلئے دعا عبرانی زبان میں کی

بادشاہ اگرچہ بہت سی زبانیں جانتا تھا، مگر عربی اور عبرانی زبانوں سے واقف نہ تھا، یوسف علیہ السلام نے بتلایا کہ سلام تو عربی زبان میں کیا گیا ہے اور دعا عبرانی زبان میں۔

اس روایت میں یہ بھی ہو کہ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے مختلف زبانوں میں باتیں کی، یوسف علیہ السلام نے اس کو اسی زبان میں جواب دیا، اور عبرانی کی دو زبانیں مزید سنائیں، جن سے بادشاہ واقف نہ تھا، اس واقعے نے بادشاہ کے دل میں یوسف علیہ السلام کی غیر معمولی وقعت قائم کر دی۔

پھر شاہ مصر نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے اپنے خواب کی تعبیر بلا واسطہ ملوں یوسف علیہ السلام نے پہلے اس کے خواب کی ایسی تفصیلات بتلایں جو اب تک بادشاہ نے بھی کسی سے ذکر نہیں کی تھیں، پھر تعبیر بتلائی۔

شاہ مصر نے کہا کہ مجھے تعبیر سے زیادہ اس پر حیرت ہو کہ یہ تفصیلات آپ کو کیسے معلوم ہوئیں، اس کے بعد شاہ مصر نے مشورہ طلب کیا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، تو یوسف علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ پہلے سات سال جن میں خوب بارشیں ہونے والی ہیں ان میں آپ زیادہ سے زیادہ کاشت کر کے اگلے کا انتظام کریں، اور سب لوگوں کو ہدایت کریں کہ اپنی اپنی زمینوں میں زیادہ سے زیادہ کاشت کریں، اور جتنا غلہ حاصل ہو اس میں سے پانچواں حصہ اپنے پاس ذخیرہ کرتے رہیں۔

اس طرح اہل مصر کے پاس قحط کے سات سال کے لئے بھی ذخیرہ جمع ہو جائے گا اور آپ ان کی طرف سے بے فکر ہوں گے، حکومت کو جس قدر غلہ سرکاری محال سے یا سرکاری زمینوں سے حاصل ہو اس کو باہر کے لوگوں کے لئے جمع رکھیں، کیونکہ یہ قحط دو دراز تک پھیلے گا باہر کے لوگ اُس وقت آپ کے محتاج ہوں گے اس وقت آپ غلہ دے کر خلاق خدا کی امداد کریں اور معمولی قیمت بھی رکھیں گے تو سرکاری خزانہ میں اتنا مال جمع ہو جائے گا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، شاہ مصر اس مشورہ سے بید مسرور و مطمئن ہوا، مگر کہنے لگا کہ اس عظیم منصوبہ کا انتظام کیسے ہوا اور کون کرے، اس پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا:

اِحْمَدُ لِيْ عَلٰی خَزَائِنِ اَلْاَمْثَلِ اِنِّىْ تَحْفِظُ عَلَیْہِمْ، یعنی ملک کے خزانے جن میں زمین کی پیداوار بھی شامل ہے، آپ میرے سپرد کریں میں ان کی حفاظت بھی پوری کر سکتا ہوں، اور خرچ کرنے کے مواقع اور مقدار خرچ کے اندازہ سے بھی پورا واقف ہوں (قرطبی و مظہری) ان دو لفظوں میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ان تمام اوصاف کو جمع کر دیا، جو ایک وزیر خزانہ میں ہونے چاہئیں، کیونکہ پہلی ضرورت تو امین خزانہ کے لئے اس کی ہے کہ

وہ سرکاری اموال کو ضائع نہ ہونے دے، بلکہ پوری حفاظت سے بچ کرے، پھر غیر مستحق لوگوں اور غلط قسم کے مصارف میں خرچ نہ ہونے دے اور دوسری ضرورت اس کی ہے کہ جہاں جس قدر خرچ کرنا ضروری ہے، اس میں نہ کوتاہی کرے اور نہ مقدار ضرورت سے زائد خرچ کرے، لفظ ”حقیق“ پہلی ضرورت کی پوری ضمانت برادر لفظ ”علیم“ دوسری ضرورت کی۔

شاہ مصر اگرچہ یوسف علیہ السلام کے کمالات کا گردیدہ اور ان کی دیانت اور عقل کامل کا پورا معتقد ہو چکا تھا، مگر بالفعل وزارت خزانہ کا منصب ان کو سپرد نہیں کیا، بلکہ ایک سال تک ایک معزز زہمان کی طرح رکھا۔

سال بھر پورا ہونے کے بعد نہ صرف وزارت خزانہ بلکہ پورے امور مملکت ان کے سپرد کر دیے، شاید مقصد یہ تھا کہ جب تک گھر میں رکھ کر ان کے اخلاق و عادات کا پورا تجربہ نہ ہو جائے اتنا بڑا منصب سپرد کرنا مناسب نہیں، جیسا کہ سعدی شیرازیؒ نے فرمایا ہے

چو یوسف کے در صلاح و تمیز و بیک سال باید کہ گردد عسری

بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اسی زمانہ میں زلیخا کے شوہر قبطیہ کا انتقال ہو گیا تو شاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کی شادی کر دی، اس وقت یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کیا یہ صورت اس سے بہتر نہیں ہے جو تم چاہتی تھیں، زلیخا نے اعتراض تصور کے ساتھ اپنا عذر بیان کیا۔

اللہ تعالیٰ اجل مشائخ نے بڑی عزت و شان کے ساتھ ان کی مراد پوری فرمائی، اور عیش و نشاط کے ساتھ زندگی گزری، تاریخی روایات کے مطابق دواڑ کے بھی پیدا ہوئے، جن کا نام افراتیم اور منشا تھا۔

بعض روایات میں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے شادی کے بعد یوسف علیہ السلام کے دل میں زلیخا کی محبت اس سے زیادہ پیدا کر دی جتنی زلیخا کو یوسف علیہ السلام سے تھی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے شکایت کی کہ اس کی وجہ ہو کہ تم مجھ سے اب اتنی محبت نہیں رکھتیں جتنی پہلے تھی، زلیخا نے عرض کیا کہ آپ کے وسیلہ سے مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو گئی، اس کے سامنے سب تعلقات اور خیالات مضمحل ہو گئے، یہ واقعہ بعض دوسری تفصیلات کے ساتھ تفسیر قرطبی اور منہری میں بیان ہوا ہے۔

قصہ یوسف علیہ السلام کے ضمن میں جو عام انسانوں کی صلاح و فلاح کے لئے بہت سی ہدایات اور تعلیمات آئی ہیں، ان کا ذکر کچھ پہلے ہو چکا ہے، مذکور اہد روایات میں مزید مسائل اور ہدایات حسبِ فیل ہیں:

پہلا مسئلہ: حضرت یوسف علیہ السلام کے قول وَمَا أَمْرِي فِي نَبِيٍّ اور متقی پر سیزگار بندوں کے لئے یہ ہدایت ہو کہ جب ان کو کسی گناہ سے بچنے کی توفیق ہو جائے تو اس پر ناز نہ کریں، اور اس کے بالمقابل گناہ نگاروں کو حقیر نہ سمجھیں، بلکہ ارشاد یوسفی کے مطابق اس بات کو اپنے دل میں جاتیں کہ یہ ہمارا کوئی ذاتی کمال نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہو کہ اس نے نفسِ امّارہ کو ہم پر غالب نہیں آنے دیا، ورنہ ہر انسان کا نفس اس کو طبعی طور پر برے ہی کاموں کی طرف کھینچتا ہے۔

دوسرا مسئلہ: اَلْمُحْتَلٰی عَلَی الْخَزَائِنِ اَلْاَمْرُ حَسْبُہٗ حکومت کا کوئی عہدہ خود طلب کرنا یہ معلوم ہو کہ کسی سرکاری عہدہ اور منصب کو طلب کرنا خاص جائز نہیں مگر چند شرائط کے ساتھ اجازت ہے

۱۔ اصل کا انتظام اور ذمہ داری طلب فرمائی۔

۲۔ اگر اس میں یہ تفصیل ہو کہ جب کسی خاص عہدہ کے متعلق یہ معلوم ہو کہ کوئی دوسرا آدمی اس کا اچھا انتظام نہیں کر سکے گا اور اپنے بارہ میں یہ اندازہ ہو کہ عہدہ کے کام کو اچھا انجام دے سکے گا، اور کسی گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہ ہو، ایسی حالت میں عہدہ کا خود طلب کر لینا بھی جائز ہے، بشرطیکہ محبتِ جاہ و مال اس کا سبب نہ ہو، بلکہ خلقِ اللہ کی صحیح خدمت اور انصاف کے ساتھ ان کے حقوق پہنچانا مقصود ہو جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے صرف یہی مقصد تھا، اور جہاں یہ صورت نہ ہو تو حدیث میں رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کا کوئی عہدہ خود طلب کرنے سے منع فرمایا ہے، اور جس نے خود کسی عہدہ کی درخواست کی اس کو عہدہ نہیں دیا۔

صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ سے فرمایا کہ کبھی کوئی امارت طلب نہ کر دے، کیونکہ تم نے خود سوال کر کے عہدہ امارت حاصل بھی کر لیا تو اللہ تعالیٰ کی تائید نہیں ہوگی جس کے ذریعہ تم لغزشوں اور خطاؤں سے بچ سکو، اور اگر بغیر درخواست اور طلب کے تمہیں کوئی عہدہ مل گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید و اعانت ہوگی جس کی وجہ سے تم اس عہدے کے پورے حقوق ادا کر سکو گے۔

اسی طرح صحیح مسلم کی ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی عہدہ کی درخواست کی تو آپؐ نے فرمایا اِنَّا اَنْتَ تَسْتَحِلُّ عَلٰی عَمَلِنَا هٰذَا اَسَاۡدَاکَ، یعنی ہم اپنا عہدہ کسی ایسے شخص کو نہیں دیا کرتے جو خود اس کا طالب ہو۔

حضرت یوسف علیہ السلام کا طلب | مگر حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ اس سے مختلف ہی کیونکہ عہدہ خاص حکمت پر مبنی تھا وہ جانتے تھے کہ بادشاہ مصر کا فرہے، اس کا معاملہ بھی ایسا ہی ہو اور ملک پر ایک طوفانی قحط آنے والا ہے، اس وقت خود غرض لوگ عام خلق اللہ پر رحم نہ کھائیں گے اور لاکھوں انسان بھوک سے مرجائیں گے، کوئی دوسرا آدمی ایسا موجود نہ تھا جو غریبوں کے حقوق میں انصاف کر سکے، اس لئے خود اس عہدہ کی درخواست کی، اگرچہ اس کے ساتھ کچھ ایسے کمالات کا اظہار بھی بغیر درت کرنا پڑا، تاکہ بادشاہ مطمئن ہو کر عہدہ ان کو سپرد کر دے۔

اگر آج بھی کوئی شخص یہ مقصود کرے کہ کوئی عہدہ حکومت کا ایسا ہی جس کے فرائض کو کوئی دوسرا آدمی صحیح طور پر انجام دینے والا موجود نہیں، اور خود اس کو یہ انداز ہو کہ میں صحیح انجام دے سکتا ہوں، تو اس کے لئے جائز ہو کہ اس عہدہ کی خود درخواست کرے، مگر اپنے جادو مال کے لئے نہیں بلکہ خدمت خلق کے لئے، جس کا تعلق قلبی نیت اور ارادہ سے ہے، جو اللہ تعالیٰ پر خوب روشن ہے (قرطبی)

حضرات خلفائے راشدین کا خلافت کی ذمہ داری اٹھالینا اسی وجہ سے تھا کہ وہ جانتے تھے کہ کوئی دوسرا اس وقت اس ذمہ داری کو صحیح انجام نہ دے سکے گا، صحابہ کرام حضرت علی اور معاویہ و حضرت حسین اور عبداللہ ابن زبیر وغیرہم کے جو اختلافات پیش آئے وہ سب اس پر مبنی تھے، کہ ان میں سے ہر ایک نے خیال کرتا تھا کہ اس وقت فرائض خلافت کو میں اپنے مقابل سے زیادہ حکمت و قدرت کے ساتھ پورا کر سکتا ہوں گا، جادو مال کی طلب کسی کا مقصد صلی نہ تھا۔ کیا کسی کا فر حکومت کا عہدہ | تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ مصر سے قبول کرنا جائز ہے کی ملازمت قبول فرمائی، حالانکہ وہ کافر تھا، جس سے معلوم ہوا کہ کافر یا فاسق حکمران کی حکومت کا عہدہ قبول کرنا خاص حالات میں جائز ہے۔

لیکن امام جصاصؒ نے آیت کریمہ فَلَقَدْ آتَيْنَا نُوحًا وَعِيسَىٰ وَمُوسَىٰ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَلَقَدْ آتَيْنَا نُوحًا وَعِيسَىٰ وَمُوسَىٰ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَلَقَدْ آتَيْنَا نُوحًا وَعِيسَىٰ وَمُوسَىٰ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَلَقَدْ آتَيْنَا نُوحًا وَعِيسَىٰ وَمُوسَىٰ هَارُونَ بِآيَاتِنَا کے تحت لکھا ہے کہ اس آیت کی رو سے ظالموں کافروں کی اعانت کرنا جائز نہیں، اور ظاہر ہے الکی حکومت کا عہدہ قبول کرنا ان کے عمل میں شریک ہونا اور اعانت کرنا ہے، اور ایسی اعانت کو قرآن کریم کی بہت سی آیتوں میں حرام قرار دیا گیا ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اس ملازمت کو نہ صرف قبول فرمایا بلکہ درخواست کر کے حاصل کیا، اس کی خاص وجہ امام تفسیر مجاہدؒ نے تویہ قرار دی ہے کہ بادشاہ مصر اس وقت مسلمان ہو چکا تھا، مگر چونکہ قرآن و سنت میں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں، اس لئے عام مفسرین نے اس کی وجہ یہ قرار دی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ مصر کے معاملہ

سے یہ معلوم کر چکے تھے کہ وہ ان کے کام میں دخل نہ دے گا، اور کسی خلاف شرع قانون جاری کرنے پر ان کو مجبور نہ کرے گا، بلکہ ان کو مکمل اختیار دے گا، جس کے ذریعہ وہ اپنی صوابدید اور قانون حق پر عمل کر سکیں گے، ایسے مکمل اختیار کے ساتھ کہ کسی خلاف شرع قانون پر مجبور نہ ہو کوئی کافر یا ظالم کی ملازمت اختیار کر لے تو اگرچہ اس کا فرظالم کے ساتھ تعاون کرنے کی قباحت پھر بھی موجود ہے، مگر جن حالات میں اس کو اقتدار سے ہٹانا قدرت میں نہ ہو اور اس کا عہدہ قبول کرنے کی صورت میں خلق اللہ کے حقوق ضائع ہونے یا ظلم و جور کا اندیشہ قوی ہو تو مجبوری اتنے تعاون کی گنجائش حضرت یوسف علیہ السلام کے عمل سے ثابت ہو جاتی ہے جس میں خود کسی خلاف شرع امر کا ارتکاب نہ کرنا پڑے، کیونکہ درحقیقت یہ اس کے گناہ میں اعانت نہیں ہوگی، مگر سبب بعید کے طور پر اس سے بھی اس کی اعانت کا فائدہ حاصل ہو جائے، اعانت کے ایسے اسباب بعیدہ کے بارے میں بحالات مذکورہ شرعی گنجائش ہے، جس کی تفصیل حضرات فقہاء نے بیان فرمائی ہے، سلف صالحین صحابہ و تابعین میں بہت حضرات کا ایسے ہی حالات میں ظالم و جابر حکمرانوں کا عہدہ قبول کر لینا ثابت ہے (قرطبی مغیری) علامہ ماوردی نے سیاست شرعیہ سے متعلق اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ بعض حضرات نے یوسف علیہ السلام کے اس عمل کی بنا پر کافر اور ظالم حکمرانوں کا عہدہ قبول کرنا اس شرط کے ساتھ جائز رکھا ہے کہ خود اس کو کوئی کام خلاف شرع نہ کرنا پڑے، اور بعض حضرات نے اس شرط کے ساتھ بھی اس کو اس لئے جائز نہیں رکھا کہ اس میں بھی اہل ظلم و جور کی تقویت اور تائید ہوتی ہے، یہ حضرات یوسف علیہ السلام کے فعل کی مختلف توجیہات بیان کرتے ہیں، جن کا حاصل یہ ہے کہ یہ عمل حضرت یوسف علیہ السلام کی ذات یا ان کی شریعت کے ساتھ مخصوص تھا، اب دوسروں کے لئے جائز نہیں، مگر جمہور علماء فقہاء نے پہلے ہی قول کو اختیار فرما کر جائز قرار دیا ہے۔ (مشرقی)

تفسیر بحر محیط میں ہے کہ جہاں یہ معلوم ہو کہ علماء صلحاء اگر یہ عہدہ قبول نہ کریں گے تو لوگوں کے حقوق ضائع ہو جائیں گے، انصاف نہ ہو سکے گا، وہاں ایسا عہدہ قبول کر لینا جائز بلکہ ثواب ہے، بشرطیکہ اس عہدہ میں خود اس کو خلاف شرع امور کے ارتکاب پر مجبوری پیش نہ آئے۔

﴿يُحْيِي الْمَوْتَى﴾ حضرت یوسف علیہ السلام کے قول اِنِّیْ حَافِظٌ عَلَیْکُمْ سے یہ ثابت ہوا کہ ضرورت کے موقع پر اپنے کسی کمال یا فضیلت کا ذکر کر دینا تزکیہ نفس یعنی پاکبازی جتنائے میں داخل نہیں، جس کی مشرآن کریم میں ممانعت آئی ہے، بشرطیکہ

اس کا ذکر کرنا کہہ وغرور اور فخر و تعلیٰ کی وجہ سے نہ ہو۔

وَكُنْ لِلَّهِ مَكْنً لَا تُنْفِخْ فِي الْأَكْمَامِ مِنْ يَدَيْكَ أَمْثَلًا حَيْثُ يَشَاءُ تُصِيبُ
بِرَحْمَتِنَا مَنْ تَشَاءُ وَلَا تُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ یعنی جس طرح ہم نے یوسفؑ کو
بادشاہ مصر کے دربار میں عزت و منزلت عطا کی اسی طرح ہم ان کو پورے ملک مصر پر اقتدار کامل
عطا کر دیا کہ اس کی زمین میں جس طرح چاہیں احکام جاری کریں، ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت و
نعمت سے یوں ہی نواز کرتے ہیں، اور ہم نیک کام کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے۔
تفصیل اس کی یہ کہ بادشاہ مصر نے ایک سال تجزہ کرنے کے بعد دربار میں ایک
جشن منایا جس میں تمام عمالِ دولت اور محسزینِ حکومت کو جمع کیا، اور یوسف علیہ السلام
کے سر پر تاج رکھ کر اس مجلس میں لایا گیا، اور صرف خزانہ کی ذمہ داری نہیں بلکہ پورے امور مملکت
کو عملاً ان کے سپرد کر کے خود گوشہ نشین ہو گیا (قرطبی و منطری وغیرہ)

حضرت یوسف علیہ السلام نے امور سلطنت کو ایسا سنبھالا کہ کسی کو کوئی شکایت
باقی نہ رہی، سارا ملک آپ کا گردیدہ ہو گیا، اور پورے ملک میں امن اور خوش حالی عام ہو گئی،
خود حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی حکومت کی اس تمام ذمہ داری میں کوئی دشواری یا بوجھ
و تکلیف پیش نہیں آئی۔

امام تفسیر مجاہدؒ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے پیش نظر چونکہ اس سارے جاہ و جلال
سے صرف اللہ تعالیٰ کے احکام کا رواج اور اس کے دین کی اقامت تھی، اس لئے وہ کسی وقت
بھی اس سے غافل نہیں ہوتے، کہ شاہ مصر کو اسلام و ایمان کی دعوت دیں، یہاں تک کہ
مسلحہ دعوت و کوشش کا یہ نتیجہ ظاہر ہوا کہ بادشاہ مصر بھی مسلمان ہو گیا۔

وَلَا تَجْرُوا الْأَمْوَالَ حَيْثُ تَشَاءُ لَكِنَّ يَوْمَ الْأَمْنِ أَوْ كَالْوَيْلِ لَكُمُ الْيَوْمَ، یعنی اور آخرت کا
اجر و ثواب اس دنیا کی نعمت سے بدرجہا بڑھا ہوا ہے، ان لوگوں کے لئے جو مؤمن ہوئے، اور
جہنم میں تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کی۔

مطلب یہ کہ دنیا کی دولت و سلطنت اور مثالی حکومت تو عطا ہوتی ہی تھی، اس کے
ساتھ آخرت کے درجات عالیہ بھی ان کے لئے تیار ہیں، اس کے ساتھ یہ بھی بتلادیا کہ یہ
درجات دنیا و آخرت یوسف علیہ السلام کی خصوصیت نہیں، بلکہ صلائے عام ہے ہر شخص
کے لئے جو ایمان اور تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کر لے۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے زمانہ حکومت میں عوام کی راحت رسانی کے وہ
کام کئے جن کی نظیر ملنا مشکل ہے، جب تعمیرِ خواب کے مطابق سات سال خوش حالی کے

گزر گئے اور قحط شروع ہوا تو یوسف علیہ السلام نے پیٹ بھر کر کھانا چھوڑ دیا، لوگوں نے کہا کہ ملک مصر کے سارے خزانے آپ کے قبضہ میں ہیں اور آپ بھوکے رہتے ہیں، تو فرمایا کہ میں یہ اس لئے کرتا ہوں تاکہ عام لوگوں کی بھوک کا احساس میرے دل سے غائب نہ ہو، اور شاہی باورچیوں کو بھی علم دیدیا کہ دن میں صرف ایک مرتبہ دوپہر کو کھانا پکا کرے، تاکہ شاہی محل کے سب افراد بھی عوام کی بھوک میں کچھ حصہ لے سکیں۔

وَجَاءَ أَخُوهُ يُوسُفَ فَقَدْ خَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ

اور اسے بھائی یوسف کے پھر داخل ہوئے اس کے پاس تو اس نے پہچان لیا ان کو اور وہ

مُنْكَرُونَ ﴿۵۸﴾ وَلَمَّا خَمَزَ هُمْ بِيَهْرِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِآخِ تَكْمِ

پہیں پہچانتے، اور جب تیار کر دیا ان کو ان کا اسباب، کہا لے آئیو میرے پاس ایک بھائی جو

مِّنْ أَيْمِكُمْ أَزْوَاجٌ آتَىٰ أُوْنِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرٌ

تمہارا ہر باپ کی طرف سے، تم نہیں دیکھتے ہو کہ میں پورا دیتا ہوں ناپ اور خوب طرح اتارتا ہوں

الْمُزْلِينَ ﴿۵۹﴾ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي

جہانوں کو، پھر اگر اس کو ملائے میرے پاس تو تمہارے لئے بھرتی نہیں میرے نزدیک

وَلَا تَقْرَبُونِ ﴿۶۰﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَبَاؤُنَا أَعْمَىٰ ۖ وَآنَا نَفْعِلُونَ ﴿۶۱﴾

اور میرے پاس نہ آئیو، بولے ہم خوش کریں گے اس کے باپے اور ہم کو یہ کام کرنا ہے،

وَقَالَ لِفَتَاهِهِ اجْعَلُوا يَصَاعَةً لَّهِمُ فِي رِجَالِهِمْ لَعَلَّهِمْ

اور کہہ دیا اپنے خدمتگاروں کو رکھ دو ان کی پونجی ان کے اسباب میں شاید

يَعْرِفُوهُمْ إِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿۶۲﴾

اس کو پہچانیں جب پھر کر پہنچیں اپنے گھر شاید وہ پھر آجائیں۔

خلاصہ تفسیر

دغض یوسف علیہ السلام نے با اختیار ہو کر غلہ کاشت کرنا اور جمع کرنا شروع کیا اور سات برس کے بعد قحط شروع ہوا، یہاں تک کہ دور دور سے یہ خبر سن کر کہ مصر میں سلطنت کی طرف سے غلہ فروخت ہوتا ہے جو حق جو لوگ آنا شروع ہوئے، اور (کھان میں بھی قحط ہوا) یوسف (علیہ السلام) کے بھائی (بھی بجز بنیامین کے غلہ لینے مصر میں)

آئے پھر یوسف (علیہ السلام) کے پاس پہنچے یوسف (علیہ السلام) نے روم ان کو پہچان لیا اور انھوں نے یوسف (علیہ السلام) کو نہیں پہچانا (کیونکہ ان میں تغیر کم ہوا تھا، نیز یوسف علیہ السلام کو ان کے آنے کا خیال اور قوی احتمال بھی تھا، پھر نو وارد سے پوچھ بھی لیتے ہیں کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، اور شناسا لوگوں کو تھوڑے بہت سے اکثر پہچان بھی لیتے ہیں بخلاف یوسف علیہ السلام کے کہ ان میں (چونکہ مفارقت کے وقت بہت کم مرتھے) تغیر بھی زیادہ ہو گیا تھا اور ان کو یوسف علیہ السلام کے ہونے کا احتمال بھی نہ تھا، پھر حکام سے کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا کہ آپ کون ہیں؟ یوسف علیہ السلام کا معمول تھا کہ ہر شخص کے ہاتھ غلبت و راجحت فر دخت کرتے تھے، چنانچہ ان کو بھی جب فی آدمی ایک ایک اونٹ غلہ قیمت دے کر ملنے لگا تو انھوں نے کہا کہ ہمارا ایک علاقائی بھائی اور ہے، اس کو باپ نے اس وجہ سے کہ ان کا ایک بیٹا گم ہو گیا تھا اپنی تسلی کے لئے رکھ لیا ہے، اس کے حصہ کا بھی ایک اونٹ غلہ زیادہ دیدیا جائے، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قانون کے خلاف ہے، اگر اس کا حصہ لینا ہوتو وہ خود آکر لے جائے، غرض ان کے حصہ کا غلہ ان کو دوا دیا، اور جب یوسف (علیہ السلام) نے ان کا سامان (غلہ کا) تیار کر دیا تو (چلنے وقت) فرمایا کہ اگر یہ غلہ خرچ کر کے اب کے آنے کا ارادہ کر دو تو اپنے علاقائی بھائی کو بھی (ساتھ لانا تاکہ اس کا حصہ بھی دیا جاسکے) تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں سب زیادہ نہاں نواری کرتا ہوں پس اگر تمھارا وہ بھائی آئے گا اس کو بھی پورا حصہ دوں گا، اور اس کی خوب خاطر داشت کر دوں گا جیسا تم نے اپنے ساتھ دیکھا، غرض آنے میں تو نفع ہی نفع ہے) اور اگر تم (دوبارہ آئے اور) اس کو میرے پاس نہ لائے تو میں سمجھوں گا کہ تم مجھ کو دھوکہ دے کر غلہ زیادہ لینا چاہتے تھے تو اس کی سزا میں) نہ میرے پاس تمھارے نام کا غلہ ہوگا، اور نہ تم میرے پاس آنا پس اس کے نہ لانے میں یہ نقصان ہوگا کہ تمھارے حصہ کا غلہ بھی سوخت ہو جاوے گا) وہ بولے (دیکھتے) ہم (اپنی حراکات تک تو) اس کے باپ سے اس کو مانگیں گے اور ہم اس کا کو (یعنی کوشش اور درخواست) ضرور کریں گے (آگے باپ کے اختیار میں ہے) اور (جب وہاں سے بالکل چلنے لگے تو) یوسف (علیہ السلام) نے اپنے نوکروں سے کہہ دیا کہ ان کی جمع پونجی (جس کے عوض انھوں نے غلہ مول لیا ہے) ان (ہی) کے اسباب میں (چھپا کر) رکھ دو تاکہ جب اپنے گھر جائیں تو اس کو (جب وہ اسباب میں سے نکلے) پہچانیں، شاید (یہ احسان و کرم دیکھ کر) پھر دوبارہ آئیں (چونکہ یوسف علیہ السلام کو ان کا دوبارہ آنا اور ان کے بھائی کا لانا منظور تھا اس لئے کسی طرح سے اس کی

تبریک کی اول وعدہ کیا کہ اگر اس کو لاؤ گے تو اس کا بھی حصہ ملے گا، دوسرے وعید سادی کہ اگر نہ لاؤ گے تو اپنا حصہ بھی نہ پاؤ گے، تیسرے دام جو کہ نقد کے علاوہ کوئی اور چیز تھی واپس کر دی، دو خیال سے ایک یہ کہ اس سے احسان و کرم پر استدلال کر کے پھر آئیں گے، دوسرے اس لئے کہ شاید ان کے پاس اور دام نہ ہوں اور اس لئے پھر نہ آسکیں، اور جب یہ دام ہوں گے انہی کو لیکر پھر آتے تھے (پس) ۶

معارف و مسائل

پچھلی آیتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ملک مصر کا کامل اقتدار اللہ تعالیٰ کے فضل سے حاصل ہو جانے کا بیان تھا، مذکورہ آیات میں برادرانِ یوسف کا غلہ لینے کے لئے مصر آنا بیان ہوا ہے، اور یہ بھی ضمیمہ آگیا کہ دس بھائی مہر آئے تھے، یوسف علیہ السلام کے حقیقی چھوٹے بھائی ساتھ نہ تھے۔

درمیانِ قصہ کی تفصیل قرآن نے اس لئے نہیں دی کہ پچھلے واقعات سے وہ خود بخود سمجھ میں آجاتی ہے۔

ابن کثیرؒ نے ائمہ تفسیر میں سے سری اور محمد ابن اسحقؒ وغیرہ کے حوالہ سے جو تفصیل بیان کی ہو وہ اگر تاریخی اور اسرائیلی روایات سے بھی لی گئی ہو تو اس لئے کچھ قابلِ قبول ہے کہ نسقِ قرآنی میں خود اس کی طرف اشارے موجود ہیں۔

ان حضرات نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو ملک مصر کی وزارت حاصل ہونے کے بعد ابتدائی سات سال تعبیرِ خواب کے مطابق پورے ملک کیلئے بڑی خوش حالی اور رفاهیت کے آئے، پیداوارِ خوب ہوئی، اور زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے اور جمع کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد اسی خواب کا دوسرا جز سامنے آیا کہ قحط شدید پڑا، جو سات سال تک جاری رہا اس وقت یوسف علیہ السلام چونکہ پہلے سے باخبر تھے کہ یہ قحط سات سال تک مسلسل رہے گا اس لئے قحط کے ابتدائی سال میں ملک کے موجودہ ذخیرہ کو بڑی احتیاط سے جمع کر لیا، اور پوری حفاظت سے رکھا۔

مصر کے باشندوں کے پاس بقدران کی ضرورت کے پہلے سے جمع کر رکھا گیا، اب قحط عام ہوا اور اطراف و اکناف سے لوگ سمٹ کر مصر آنے لگے تو یوسف علیہ السلام نے ایک خاص انداز سے غلہ فروخت کرنا شروع کیا کہ ایک شخص کو ایک اونٹ کے بوجھ سے زیادہ نہ دیتے تھے، جس کی مقدار قریباً ایک دسوق یعنی ساٹھ صاع لکھی ہے جو ہمارے وزن کے اعتبار سے دس سو دس سیر یعنی پانچ من سے کچھ زیادہ ہوتی ہے۔

اور اس کام کا اتنا اہتمام کیا کہ غلہ کی فروخت خود اپنی نگرانی میں کراتے تھے، یہ قحط صرف ملک مصر ہی میں نہ تھا بلکہ دور دور کے علاقوں تک پھیلا ہوا تھا، ارض کنعان جو فلسطین کا ایک حصہ ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا وطن ہے اور آج بھی اس کا شہر بنام خلیل ایک پر رونق شہر کی صورت میں موجود ہے، یہیں حضرت ابراہیم واسحق اور یعقوب و یوسف علیہم السلام کے مزارات معروف ہیں، یہ خطہ بھی اس قحط کی زد سے نہ بچا، اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں بے چینی پیدا ہوئی، ساتھ ہی ساتھ مصر کی یہ شہرت عام ہو گئی تھی کہ وہاں غلہ قیماً بل جاتا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام تک بھی یہ خبر پہنچی کہ مصر کا بادشاہ کوئی صالح رحم دل آدمی ہے وہ سب خلق خدا کو غلہ دینا ہی تو اپنے صاحبزادوں سے کہا کہ تم بھی جاؤ، مصر سے غلہ لے کر آؤ۔

اور چونکہ یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ ایک آدمی کو ایک اونٹ کے بارے سے زیادہ غلہ نہیں دیا جاتا، اس لئے سب ہی صاحبزادوں کو بھیجنے کی تجویز ہوئی، مگر سب سے چھوٹے بھائی یوسف جو یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے، اور یوسف علیہ السلام کی گم شدگی کے بعد سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت و شفقت ان کے ساتھ زیادہ متعلق ہو گئی تھی، ان کو اپنے پاس اپنی تسلی اور خبر گیری کے لئے روک لیا۔

دش بھائی کنعان سے سفر کر کے مصر پہنچے، یوسف علیہ السلام شاہی لباس میں شاہانہ تخت و تاج کے مالک ہونے کی حیثیت میں سامنے آئے، اور بھائیوں نے ان کو بچپن کی سات سالہ عمر میں قافلہ داروں کے ہاتھ بیچا تھا جس کو اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کی روایت کے مطابق پچیس سال ہو چکے تھے (قرطبی، منطری)

ظاہر ہے کہ اتنے عرصہ میں انسان کا حلیہ بھی کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، اور ان کا یہ وہم و خیال بھی نہ ہو سکتا تھا کہ جس بچہ کو غلام بنا کر بیچا گیا تھا، وہ کسی ملک کا وزیر یا بادشاہ ہو سکتا۔ اس لئے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو نہ پہچانا، مگر یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا۔ آیت مذکورہ میں قَصَصَ قَحْطَمَ وَ هَوَّجَتْ مَمَكِرَاتُ کے یہی معنی ہیں، عربی زبان میں انکا کے اصل معنی انجبی سمجھنے ہی کے آتے ہیں، اس لئے مَمَكِرَاتُ کے معنی نادانیت اور انجبان کے ہو گئے۔

یوسف علیہ السلام کے پہچان لینے کے متعلق ابن کثیر نے بحوالہ سُدی یہ بھی بیان کیا ہے کہ جب یہ دش بھائی دربار میں پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے مزید اطمینان کے لئے ان سے ایسے سوالات کئے، جیسے متنبہ لوگوں سے کئے جاتے ہیں، تاکہ وہ پوری حقیقت آش

کر کے بیان کر دیں، اول تو ان سے پوچھا کہ آپ لوگ مھر کے رہنے والے نہیں آپ کی زبان بھی بھاری ہو، آپ یہاں کیسے پہنچے، انھوں نے عرض کیا کہ ہمارے ملک میں قحط عظیم ہے، اور ہم نے آپ کی تعریف سنی، اس لئے غلہ حاصل کرنے کے لئے آئے ہیں، یوسف علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ تمہیں یہ کیسے اطمینان ہو کہ تم سچ کہہ رہے ہو، اور تم کسی دشمن کے جاسوس نہیں ہو، تو ان سب بھائیوں نے عرض کیا کہ معاذ اللہ ہم سے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہم تو اللہ کے رسول یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں جو کنعان میں رہتے ہیں۔

یوسف علیہ السلام کا ان سوالات سے مقصد یہ تھا کہ یہ ذرا کھل کر پوچھے واقعات بیان کر دیں، تب یوسف علیہ السلام نے دریافت کیا کہ تمہارے والد کے اور بھی کوئی اولاد تمہارے سوا ہے، تو انھوں نے بتلایا کہ ہم بارہ بھائی تھے جن میں سے ایک چھوٹا بھائی جنگل میں گم ہو گیا، اور ہمارے والد کو سب سے زیادہ اسی سے محبت تھی، اس کے بعد سے اس کے چھوٹے حقیقی بھائی کے ساتھ زیادہ محبت کرنے لگے، اور اسی لئے اس وقت بھی اس کو سفر میں ہمارے ساتھ نہیں بھیجا، تاکہ وہ اس کی تسلی کا سبب بنے۔

یوسف علیہ السلام نے یہ سب باتیں سن کر حکم دیا کہ ان کو شاہی مہمان کی حیثیت سے ٹھہرائیں، اور قاعدہ کے موافق غلہ دیدیں۔

تقسیم غلہ میں یوسف علیہ السلام نے ضابطہ کار یہ بنایا تھا کہ ایک مرتبہ میں کسی ایک شخص کو ایک اونٹ کے بارے زیادہ نہ دیتے، مگر جب حساب کے موافق وہ ختم ہو جائے تو پھر دوبارہ دیدیتے تھے۔

بھائیوں سے ساری تفصیلات معلوم کر لینے کے بعد ان کے دل میں یہ خیال آنا طبعی امر تھا کہ یہ پھر دوبارہ بھی آئیں، اس کے لئے ایک انتظام تو ظاہر کیا کہ خود ان بھائیوں سے کہا اَتَاْتِيْ بِاَيِّكُمْ مِّنْ اٰيٰتِكُمْ اَلَا تَكَرَّرُوْنَ اَنِيْ اُذِيْ الْكَفٰلِ وَ اَتَاخِيْرُ الْاَمْرَ لِيْنِ، ”یعنی جب تم دوبارہ آؤ تو اپنے سوتیلے بھائی باپ شریک کو بھی لے کر آنا، تم دیکھ رہے ہو کہ میں کس طرح پورا پورا غلہ دیتا ہوں اور کس طرح مہمانی کرتا ہوں“

اور پھر ایک دھمکی بھی دیدی قَانَ لَكُمْ تَاْتُوْنِيْ بِهٖ فَلَا كَيْفَ لَكُمْ عِشْرِيْ وَ لَا تَقْصُرُوْا، ”یعنی اگر تم اپنے اس بھائی کو ساتھ نہ لاؤ گے تو پھر میں تم میں سے کسی کو بھی غلہ نہ دوں گا، کیونکہ میں سمجھوں گا کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے، اس طرح تم میرے پاس نہ آنا۔“

دوسرا انتظام خفیہ یہ کیا کہ جو نقد یا زیور وغیرہ ان بھائیوں نے غلہ کی قیمت کے طور پر

اور کیا تھا اس کے متعلق کارندوں کو حکم دیدیا کہ اس کو چھپا کر انہی کے سامان میں اس طرح
باندھ کر انکو اس وقت پتہ نہ لگے مگر جب گھر پہنچا سامان کو لیں اور پناہ فرار ہو گئے تو پھر دوبارہ پتہ لگنے آسکیں۔

ابن کثیر نے یوسف علیہ السلام کے اس عمل میں کئی احتمال بیان کئے ہیں، ایک یہ کہ یوسف
علیہ السلام کو یہ خیال آیا کہ شاید ان کے پاس اس نقد درویشوں وغیرہ کے سوا اور کچھ موجود ہی نہ ہو
تو پھر دوبارہ غلہ لینے کے لئے نہیں آسکیں گے، دوسرے یہ بھی احتمال ہے کہ اپنے والد اور
بھائیوں سے کھانے کی قیمت لینا گوارا نہ ہو، اس لئے شاہی خزانہ میں اپنے پاس سے جمع کر دیا
ان کی رقم ان کو واپس کر دی، اور ایک احتمال یہ بھی ہے کہ وہ جانتے تھے کہ جب ان کا سامان
ان کے پاس واپس پہنچ جائے گا اور والد ماجد کو علم ہوگا تو وہ اللہ کے رسول ہیں، اس واسطے
سامان کو مصری خزانہ کی امانت سمجھ کر ضرر واپس بھیجیں گے، اس لئے بھائیوں کا دوبارہ
آنا اور یقینی ہو جائے گا۔

بہر حال یوسف علیہ السلام نے یہ سب انتظامات اس لئے کئے کہ آئندہ بھی بھائیوں
کے آنے کا سلسلہ جاری رہے اور چھوٹے حقیقی بھائی سے ملاقات بھی ہو جائے۔

مسائل و فوائد | یوسف علیہ السلام کے اس واقعہ سے اس کا جواز معلوم ہوا
کہ جب کسی ملک میں اقتصادی حالات ایسے خراب ہو جائیں کہ
اگر حکومت نظم قائم نہ کرے تو بہت سے لوگ اپنی ضروریات زندگی سے محروم ہو جائیں
تو حکومت ایسی چیزوں کو اپنے نظم اور کنٹرول میں لے سکتی ہے، اور غلہ کی مناسب
قیمت مقرر کر سکتی ہے، حضرات فقہاء امت نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔

یوسف علیہ السلام کا اپنے | یوسف علیہ السلام کے اس واقعہ میں ایک بات انتہائی حیرت انگیز
حالات سے والد کو اطلاع | ہے کہ ایک طرف تو ان کے والد ماجد پیغمبر خدا یعقوب علیہ السلام
ان کی مفارقت سے اتنے متاثر کہ روتے روتے نابینا ہو گئے،

اور دوسری طرف یوسف علیہ السلام جو خود بھی نبی و رسول ہیں، باپ سے فطری اور
طبعی محبت کے علاوہ ان کے حقوق سے بھی پوری طرح باخبر ہیں، لیکن چالیس سال کے
حلول زمانہ میں ایک مرتبہ بھی کبھی یہ خیال نہ آیا کہ میرے والد میری جدائی سے بے چین ہیں
اپنی خیریت کی خبر کسی ذریعہ سے ان تک پہنچاؤں خبر پہنچاؤں تو اس حالت میں بھی کچھ
بصیرہ نہ تھا جب وہ غلامی کی صورت میں مصر پہنچ گئے تھے، پھر عزیز مہر کے گھر میں تو
ہر طرح کی آزادی اور آسائش کے سامان بھی تھے، اس وقت کسی ذریعہ سے گھر تک خلیا خبر
پہنچاؤں دینا کچھ مشکل نہ تھا، اسی طرح جیل کی زندگی میں دنیا جانتی ہے کہ سب خبریں اذہر

کی ادھر پہنچی ہی رہتی ہیں، خصوصاً جب اللہ تعالیٰ نے عزت کے ساتھ جیل سے رہا فرمایا اور ملک مصر کا اقتدار ہاتھ میں آیا اُس وقت تو خود چل کر والد کی خدمت میں حاضر ہونا سب پہلا کام ہونا چاہئے تھا، اور یہ کسی وجہ سے مصالحت کے خلاف ہوتا تو کم از کم قاصد بھیج کر والد کو مطمئن کر دینا تو معمولی بات تھی۔

لیکن پیغمبر خدا یوسف علیہ السلام سے کہیں منقول نہیں کہ اس کا ارادہ بھی کیا ہو اور خود کیا ارادہ کرتے جب بھائی غلہ لینے کے لئے آئے تو ان کو بھی اصل واقعہ کے انہار کے بغیر رخصت کر دیا۔

یہ تمام حالات کسی ادنیٰ انسان سے بھی متصور نہیں ہو سکتے، اللہ کے برگزیدہ رسول سے یہ صورت کیسے برداشت ہوئی۔

اس حیرت انگیز خاموشی کا ہمیشہ یہی جواب مل میں آیا کرتا تھا کہ غالباً اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ کے ماتحت یوسف علیہ السلام کو اپنے اظہار سے روک دیا ہوگا، تفسیر قرطبی میں اس کی تصریح مل گئی کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی حضرت یوسف علیہ السلام کو روک دیا تھا کہ اپنے گھر اپنے متعلق کوئی خبر نہ بھیجیں۔

اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو ہی جانتے ہیں، انسان ان کا کیا احاطہ کر سکتا ہے، کبھی کوئی چیز کسی کے سمجھ میں بھی آجاتی ہے، یہاں بظاہر اس کی اصل حکمت اس امتحان کی تکمیل تھی جو یعقوب علیہ السلام کا لیا جا رہا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس واقعہ کی ابتدا یہی میں جب یعقوب علیہ السلام کو یہ انداز ہو چکا تھا کہ یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا، بلکہ بھائیوں کی کوئی شرارت ہے، تو اس کا طبعی اقتضایہ تھا کہ اسی وقت جگہ پر پہنچتے تحقیق کرتے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کا دھیان اس طرف نہ جانے دیا، اور پھر بدلتوں کے بعد انھوں نے بھائیوں سے یہ بھی فرمایا کہ "جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو" جب اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے سب اسباب اسی طرح جمع فرما دیتے ہیں۔

فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَنَعَنَا الْكَيْدَ

پھر جب پہنچے اپنے باپ کے پاس، بولے اے باپ! روک دی گئی، ہم سے بھرتی،

فَأَرْسَلْ مَعَنَا آخَانَا تَكَتْلُ وَإِنَّا لَكُلِّهِ لَحَافِظُونَ ﴿۱۱﴾ قَالَ أَهْلُ

سو بھیج ہم سے ساتھ ہمارے بھائی کو کہ بھرتی لے آئیں اور ہم اس کے نگہبان ہیں، کہا میں کیا

اَمِّنْكُمْ عَلٰی اِلٰکَمَا اَمَّنْتُمْ عَلٰی اٰخِیْرِ مِنْ قَبْلِ ط وَاللّٰهُ خَبِیْرٌ

اعتبار کروں تمہارا اس پر مگر وہی جیسا اعتبار کیا تھا اس کے بھائی پر اس سے پہلے سو اللہ بہتر

حِفْظًا مَّ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّحِیْمِیْنَ ﴿۱۴﴾ وَلَمَّا فَتَحُوا مَسَاعِدَهُمْ

ہر گنجان اور وہی ہر سب ہر باؤں سے ہریان ، اور جب کھولی اپنی چیز بست

وَجَدُوْا بِضَاعَتَهُمْ رَدَّتْ اِلَیْهِمْ ط قَالُوْا اٰیَا بَا نَا مَا نَبْغِیْ ط

پائی اپنی پونجی کہ پھیر دی گئی آن کی طرف ، بولے اے باپ ہم کو اور کیا چاہتے ،

ط هٰذَا بِضَاعُنَا رَدَّتْ اِلَیْنَا ه وَنَمِیْرُ اَهْلِنَا وَنَحْفَظُ اٰخَانَا

یہ پونجی ہماری پھیر دی ہے ہم کو ، اب جائیں تو رسد لائیں ہم اپنے گھر کو اور خبر داری کہ کچھ اپنے

وَنَزِدْ اَدَاکِیْلَ بَعِیْرٍ ذٰلِکَ کِیْلٌ یَّسِیْرٌ ﴿۱۵﴾ قَالَ لَنْ اُرْسِلَ

بھائی کی اور زیادہ لیجیں بھرتی ایک اونٹ کی وہ بھرتی آسان ہو ، کہا ہرگز نہ بھیجوں گا اس کو

مَعَكُمْ حَتّٰی تَوْتُوْا مَوْتِقًا مِّنْ اِلٰہِ لَتَا تَنْتَبِہُوْا اِلَّا اَنْ

تمہارے ساتھ یہاں تک کہ دو بجھو کہ عہد کا البتہ پہنچا دو گے اس کو میرے پاس مگر یہ کہ

یُعَاظُ بِکُمْ فَلَمَّا اٰتَوْہُ مَوْتِقَهُمْ قَالَ اِلّٰہُ عَلٰی مَا نَقُوْلُ وَکِیْلٌ ﴿۱۶﴾

گھیرے جاؤ تمہارے ، پھر جب یہ اس کو سب نے عہد بولا اللہ ہماری باتوں پر نگہبان ہے ۔

حُصْلَۃُ تَفْسِیْرِ

غرض جب لوٹ کر اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے کہنے لگے اے ابا (ہماری بڑی خاطر ہوئی اور غلہ بھی ملا مگر بنیامین کا حصہ نہیں ملا ، بلکہ بدو ن بنیامین کے ساتھ لے جائے ہوئے آئندہ بھی ، ہمارے لئے (مطلقاً غلہ کی بندش کر دی گئی سو اس صورت میں ضروری ہو کہ آپ ہمارے بھائی (بنیامین) کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ دو بارہ غلہ لانے سے جو امر مانع ہو وہ مرتفع ہو جاوے اور ہم (پھر) غلہ لاسکیں اور راگران کے سمجھنے سے آپ کو کوئی اندیشہ ہی مانع ہے تو اس کے متعلق یہ عرض ہو کہ ہم ان کی پوری حفاظت رکھیں گے ، یعقوب (علیہ السلام) نے فرمایا کہ بس (رہنے دو) میں اس کے بارے میں کچھ نہیں دلیسا ہی اعتبار کرتا ہوں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی (یوسف) کے بارے میں تمہارا اعتنا تھا کہ چکے انزل (یعنی دل تو میرا گواہی دیتا نہیں مگر غم کہتے ہو کہ بدو ن اس کے گئے ہوئے آئندہ

غلط نہ ملے گا، اور عادتِ زندگی کا ملامت بھی پر ہو اور جان بچانا فرض ہے (سو فیصلہ کر لے ہی جائے گا تو) اللہ کے سپرد وہی) سب سے بڑھ کر نگہبان ہو (میری نگہبانی سے کیا ہوتا ہے) اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے (میری محبت اور شفقت سے کیا ہوتا ہے) اور (اس گفتگو کے بعد) جب انھوں نے اپنا اسبابِ گھولا تو (اس میں) ان کی جمع پونجی (یعنی ملی) کہ ان ہی کو داپس کر دئی گئی، کہنے لگے کہ اے آبا (بیٹے) اور ہم کو کیا چاہئے یہ ہماری جمع پونجی بھی تو ہم ہی کو لوٹا دی گئی (ایسا کریم بادشاہ ہو، اور اس سے زیادہ کس عنایت کا انتظار کریں، یہ عنایت بس ہو اس کا مقتضی بھی یہی ہو کہ ایسے کریم بادشاہ کے پاس پھر جائیں، اور وہ موقوف ہو بھائی کے ساتھ لیجئے) پر اس لئے اجازت ہی دیدیجئے ان کو ساتھ لے جائیں گے) اور اپنے گھر والوں کی واسطے (اور) رسولانیں گے اور اپنے بھائی کی خوب حفاظت رکھیں گے، اور ایک اونٹ کا بوجھ غلہ اور زیادہ لائیں گے، (کیونکہ جس قدر اس وقت لائے ہیں) یہ تو تھوڑا سا غلہ ہو (جلدی ختم ہو جائے گا، پھر اور ضرورت ہوگی، اور اس کا ملنا موقوف ہے انکے بیچانے پر) یعقوب (علیہ السلام) نے فرمایا کہ (خیر اس حالت میں بھیجنے سے انکا نہیں، لیکن) اس وقت تک ہرگز اسکو تمہارے ہمراہ نہ بھیجو (جب تک کہ اللہ کی قسم کہ اگر تم کو پھر کوئی قول نہ دو گے کہ تم اسکو ضرور لے ہی آؤ گے ہاں اگر میں گھوڑی جاؤ تو مجھ پوری ہے (چنانچہ سب اس پر قسم کھالی) (جب وہ قسم کھا کر اپنے باپ کو قول دے چکے تو انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ جو بات چیت کر رہے ہیں یہ سب اللہ کے حوالے ہے (یعنی وہی سمائے قول و اقرار کا گواہ ہے، کہ تم رہا ہے اور وہی اس قول کو پورا کر سکتا ہے، پس اس کہنے سے وہ غرض نہیں، اذل انکو اپنے قول کے خیال رکھنے کی ترغیب اور تنبیہ کہ اللہ کو حاضر و ناظر سمجھنے سے یہ بات ہوتی ہو، اور دوسرے اس تدبیر کا منہ تنہا تقدیر کو قرار دینا کہ تو کائن کا حامل ہے، اور اس کے بعد بنیامین کو ہمراہ جانے کی اجازت دیدی (غرض دوبارہ مصر کے سفر کو مع بنیامین سب تیار ہو گئے) ۝

معارف و مسائل

آیات مذکورہ میں واقعہ کا بقیہ حصہ اس طرح مذکور ہے کہ جب برادرانِ یوسف علیہ السلام مصر سے غلہ لے کر گھر واپس آئے تو مصر کے محالہ کا تذکرہ والا راجد سے کرتے ہوئے یہ بھی بتلایا کہ عزیز مصر نے آئندہ کے لئے ہمیں غلہ دینے کے لئے یہ شرط کر دی ہے کہ اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لاؤ گے تو ملے گا ورنہ نہیں، اس لئے آپ آئندہ بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہمیں آئندہ بھی غلہ مل سکے، اور ہم اس بھائی کی تو پوری حفاظت کرنے والے ہیں، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی۔

والد ماجد نے فرمایا کہ کیا ان کے بارے میں تم پر ایسا ہی اطمینان کروں جیسا اس سے پہلے ان کے بھائی یوسف کے بارے میں کیا تھا، مطلب ہر جہاں اب تمہاری بات کا اعتبار کیا ہے، ایک مے تہ تم پر اطمینان کر کے مصیبت اٹھا چکا ہوں تم نے یہی الفاظ حفاظت کرنے کے اس وقت بھی بولے تھے یہ تو ان کی بات کا جواب تھا، مگر پھر خاندان کی ضرورت کے پیش نظر پیغمبرانہ توکل اور اس حقیقت کو اصل قرار دیا کہ کوئی نفع نقصان کسی بندہ کے ہاتھ میں نہیں جب تک اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت و ارادہ نہ ہو، اور جب ان کا ارادہ ہو جائے تو پھر اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس لئے مخلوق پر بھروسہ بھی غلط ہے، اور ان کی شکایات پر معاملہ کا مدار رکھنا بھی نامناسب ہے۔

اس لئے فرمایا اللَّهُ خَيْرٌ حَفِظْنَا، یعنی تمہاری حفاظت کا نتیجہ تو پہلے دیکھ چکا ہوں، اب تو میں اللہ تعالیٰ ہی کی حفاظت پر بھروسہ کرتا ہوں وَكَلَّمَ اللَّهُ الْحَمِلَ، اور وہ سب سے زیادہ رحمت کرنے والا ہے، اس سے امید ہو کہ وہ میری ضعیفی اور موجودہ غم و اندوہ پر نظر فرما کر مجھ پر دوسرے صدمے نہ ڈالے گا۔

خلاصہ یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے ظاہری حالات اور اپنی اولاد کے عہد و بیان پر بھروسہ نہ کیا، مگر اللہ تعالیٰ کے بھروسہ پر چھوٹے بیٹے کو بھی ساتھ بھیجے کے لئے تیار ہو گئے۔

وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا بَا نَا مَا نَفَعُنَا هَذَا بِضَاعُنَا وَرَدَّتْ إِلَيْنَا وَنَسِيُوا أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَنَا وَنَزِدُّوا ذِكْرًا بَعْثْنَا فِيكُم مَّن يُسَيِّرُ

یعنی اب تک تو بردار ان یوسف علیہ السلام کی یہ ابتدائی گفتگو حالات سفر بیان کرنے کے دوران میں ہو رہی تھی، ابھی سامان کھولا نہ تھا، اس کے بعد جب سامان کھولا اور دیکھا کہ ان کی وہ پونجی جو غلہ کی قیمت میں ادا کر کے آئے تھے وہ بھی سامان کے اندر موجود ہو تو اس وقت انھوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ کام سہوا نہیں ہوا بلکہ قصداً ہماری پونجی ہمیں واپس کر دی گئی ہے، اسی لئے رُدَّتْ إِلَيْنَا کہا، یعنی یہ پونجی ہمیں واپس کر دی گئی ہے، اور پھر والد محترم سے عرض کیا مَا نَفَعُنَا یعنی ہمیں اور کیا چاہئے کہ غلہ بھی آگیا اور اس کی قیمت بھی واپس مل گئی، اب تو ہمیں ضرور دوبارہ اپنے بھائی کو ساتھ لے کر اطمینان سے جانا چاہئے، کیونکہ اس معاملہ سے معلوم ہوا کہ عزیز مصر ہم پر بہت ہرمان ہے، اس لئے کوئی اندیشہ نہیں ہم اپنے خاندان کے لئے غلہ لائیں اور بھائی کو بھی حفاظت سے رکھیں، اور بھائی کے حصہ کا غلہ مزید مل جائے، کیونکہ ہم جو کچھ لائے ہیں یہ تو ہمارے اخراجات کے مقابلہ میں بہت تھوڑا ہے، چند روز میں غم ہو جائے گا۔

برادران یوسف نے جو یہ جملہ مانتی تھی کہا اُس کا ایک مفہوم تو وہی ہے جو ابھی بتلایا گیا کہ ہمیں اس سے زیادہ کیا چاہئے، اور اس جملہ میں حرف ماکونفی کے معنی میں لیا جائے تو یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ اولاد یعقوب علیہ السلام نے اپنے والد سے عرض کیا کہ اب تو ہمارے پاس غلہ لانے کے لئے قیمت موجود ہے ہم آپ سے کچھ نہیں مانگتے، آپ صرف بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیں۔
والد محترم نے یہ سب باتیں سن کر جواب دیا، قَالَ اَرْسِلْكَ مَعَكُمْ اخِي تَوْفُوْهُ
مَوْفِقًا مِّنْ اَدْوٰى لَّنَا فَنَجِّنِيْ بِهٖ، یعنی میں بنیامین کو تمہارے ساتھ اُس وقت تک بھیج دوں گا جب تک تم اللہ تعالیٰ کی قسم اور یہ عہد و پیمان مجھے نہ دیدو کہ تم اس کو ضرور اپنے ساتھ واپس لاؤ گے، مگر چونکہ حقیقت میں نفروں سے یہ بات کسی وقت غائب نہیں ہوتی کہ انسان بیچارہ ظاہری قوت و قدرت کتنی ہی رکھتا ہو پھر بھی چیز میں مجبور اور قدرت ہی جل شانہ کے سامنے عاجز ہو وہ کسی شخص کو حفاظت کے ساتھ واپس لانے کا عہد و پیمان ہی کیا کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اس مکمل قدرت نہیں رکھتا، اس لئے اس عہد و پیمان کے ساتھ ایک ہتھیار بھی لگادیا: اِنَّ اَنْ يُّعٰطٰى بِكُم مَّا يَشٰىءُ، یعنی بجز اس صورت کے کہ تم سب کسی گھیرے میں آ جاؤ، امام تفسیر مجاہد نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ تم سب ہلاک ہو جاؤ، اور تبادۂ نے فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ تم بالکل عاجز اور مغلوب ہو جاؤ۔

فَلَمَّا اَتَوْهُ مَوْفِقًا قَالَ اَللّٰهُ عَلٰی مَا تَقُوْلُوْنَ وَكِیْلٌ، یعنی جب صاحبزادوں نے مطلوب طریقہ پر عہد و پیمان کر لیا، یعنی سب سے قسمیں کھائیں اور والد کو اطمینان دلانے کیلئے بڑی شدت سے حلف کئے، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بنیامین کی حفاظت کے لئے حلف دینے اور حلف اٹھانے کا جو کام ہم کر رہے ہیں اس سب معاملہ کا بھروسہ اللہ تعالیٰ ہی پر ہے، اسی کی توفیق سے کوئی کسی کی حفاظت کر سکتا ہے، اور اپنے عہد کو پورا کر سکتا ہے، ورنہ انسان بے بس ہے، اس کے ذاتی قبضہ قدرت میں کچھ نہیں۔

مذکورہ آیات میں انسان کے لئے بہت سی ہدایات اور احکام

ہدایات و مسائل

ہیں، ان کو یاد رکھئے:

اولاد سے گناہ خطا ہو جائے پہلی ہدایت: برادران یوسف علیہ السلام سے جو خطا اس سے تو قطع تعلق کے بجائے انکی اصلاح کی فکر کرنا چاہئے پہلے سرزد ہوئی وہ بہت سے کبیرہ اور شدید گناہوں پر مشتمل تھی، مثلاً اول: جھوٹ بول کر والد کو اس پر آمادہ کرنا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ قفرت کے لئے بھیج دیں، دوسرے والد سے عہد کر کے اس کی خلاف ورزی، تیسرے جھوٹے مصیبت بیان سے بے رحمی اور شدت کا تباؤ، چوتھے ضعیف

والد کی انتہائی دل آزاری کی پروا نہ کرنا، پانچویں ایک بے گناہ انسان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنانا
چھٹے ایک آزاد انسان کو جبراً اور ظلماً فروخت کر دینا۔

یہ ایسے انتہائی اور شدید جرائم تھے کہ جب یعقوب علیہ السلام پر یہ واضح ہو گیا کہ انھوں
نے جھوٹ بولا ہے اور دیدہ و دانستہ یوسف علیہ السلام کو ضائع کیا ہے تو اس کا مقتضی نظر
یہ تھا کہ وہ ان صاحبزادوں سے قطع تعلق کر لیتے، یا ان کو نکال دیتے، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام
نے ایسا نہیں کیا، بلکہ وہ بدستور والد کی خدمت میں رہی، یہاں تک کہ انھیں کو مصر سے غلامانے
کے لئے بھیجا، اور اس پر مزید یہ کہ دوبارہ پھر ان کو چھوٹے بھائی کے متعلق والد سے عرض معروض
کرنے کا موقع ملا اور بالآخر ان کی بات مان کر چھوٹے صاحبزادہ کو بھی اُن کے حوالہ کر دیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ اولاد سے کوئی گناہ و خطا سرزد ہو جائے تو باپ کو چاہئے کہ تربیت
کر کے ان کی اصلاح کی فکر کرے، اور جب تک اصلاح کی امید ہو قطع تعلق نہ کرے، جیسا کہ
حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اور بالآخر وہ سب اپنی خطاؤں پر نادم اور
گناہوں سے تائب ہوئے، ہاں اگر اصلاح سے مایوسی ہو جائے اور ان کے ساتھ تعلق قائم
رکھنے میں دوسروں کے دین کا ضرر محسوس ہو تو پھر قطع تعلق کر لینا نسب ہی۔

دوسری ہدایت: بائس جن معاملہ اور حسن خلق کی ہے جو یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام
سے ظاہر ہوا، کہ صاحبزادوں کے لئے شدید جرائم کے باوجود ان کا معاملہ ایسا رہا کہ دوبارہ چھوٹے
بھائی کو ساتھ لے جانے کی درخواست کرنے کی جرأت کر سکے۔

تیسری ہدایت یہ بھی ہو کہ ایسی صورت میں بغرض اصلاح خطا کار کو جتلا دینا بھی
مناسب ہو کہ معاملے کا تقاضا تو یہ تھا کہ تمھاری بات نہ مانی جاتی، مگر ہم اس سے درگزر کرتے
ہیں، تاکہ وہ آئندہ شرمندہ ہو کر اس سے کلی طور پر تائب ہو جائے، جیسا کہ یعقوب علیہ السلام نے
اول جتلا یا، کہ کیا بنیامین کے معاملہ میں بھی ہم پر ایسا ہی اطمینان کروں جیسا یوسف کے معاملہ
میں کیا تھا، مگر جتلانے کے بعد غالب احوال سے ان کا تائب ہونا معلوم کر کے اللہ پر توکل
کیا، اور چھوٹے صاحبزادے کو ان کے حوالہ کر دیا۔

چوتھی ہدایت یہ ہو کہ کسی انسان کے وعدہ اور حفاظت پر حقیقی طور سے بھروسہ
کرنا غلطی ہے، اصل بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہئے، وہی حقیقی کارساز اور مہربان سبب
ہے، اسباب کو ہمارا پھران میں تاثیر دینا سبب انہی کی قدرت میں ہے، اسی لئے یعقوب
علیہ السلام نے فرمایا **فَاِنَّكَ تَدْنُو مِنْ حَبِيْرٍ مُّحْتَفِظٍ**۔

کحب احبنا کا قول ہو کہ اس مرتبہ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے صرف اولاد کے

کہنے پر مجبور نہ ہو گیا، بلکہ معاملہ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا، اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسم ہو میری عورت و جلال کی کہ اس میں آپ کے دونوں بیٹوں کو آپ کے پاس واپس بھیجوں گا۔

پانچواں مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اگر دوسرے شخص کا مال یا کوئی چیز اپنے سامان میں پھلے اور قرآن قویہ اس پر شاہد ہوں کہ اس نے بالقصد یہیں دینے ہی کے لئے ہلکے سامان میں ہاتھ دیا ہے، تو اس کو اپنے لئے رکھنا اور اس میں تصرف کرنا جائز ہے، جیسے یہ پونجی جو برادران یوسف کے سامان سے برآمد ہوئی، اور قرآن قویہ اس پر شاہد تھے کہ کسی بھول یا نسیان سے ایسا نہیں ہوا بلکہ قصد اس کو واپس دیدیا گیا ہے، اس لئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس رستم کی واپسی کی ہدایت نہیں فرمائی، لیکن جہاں یہ اشتباہ موجود ہو کہ شاید بھولے سے ہمارے پاس آگئی وہاں مالک سے تحقیق اور دریافت کئے بغیر اس کا استعمال کرنا جائز نہیں۔

چھٹا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ کسی شخص کو ایسی قسم دینا نہیں چاہئے جس کا پورا کرنا بالکل اس کے قبضہ میں نہ ہو، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو صحیح سالم واپس لانے کی قسم دی تو اس میں سے اس حالت کو مستثنیٰ کر دیا کہ یہ بالکل عاجز و مجبور ہو جائیں یا خود بھی سب ہلاکت میں پڑ جائیں۔

اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرامؓ سے اپنی اطاعت کا عہد لیا تو خود اس میں استطاعت کی قید لگا دی، یعنی جہاں تک ہماری قدرت و استطاعت میں داخل ہی ہم آپ کی پوری اطاعت کریں گے۔

ساتواں مسئلہ اس میں یہ ہے کہ برادران یوسف سے عہد و پیمان لینا کہ وہ بنیامین کو واپس لائیں گے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفالت بنفس جائز ہے، یعنی کسی مقدمہ میں ماخوذ انسان کو مقدمہ کی تالیخ پر حاضر کرنے کی ضمانت کر لینا درست ہے۔

اس مسئلہ میں اہم مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے، وہ صرف مالی ضمانت کو جائز رکھتے ہیں، نفس انسانی کی ضمانت کو جائز نہیں رکھتے۔

وَقَالَ يٰبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَاذْخُلُوا مِنْ

اور کہالے بیٹو! نہ داخل ہونا ایک دروازے سے اور داخل ہونا کئی دروازوں

اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا اَغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ

سے جدا جدا، اور میں نہیں بچا سکتا تم کو اللہ کی کسی بات سے،

إِنَّا نَعْلَمُ الْآلِ اللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ

حکم کسی کا نہیں سوائے اللہ کے اسی پر تمہ کو بھروسہ کرو اور اسی پر بھروسہ چاہئے۔ بھروسہ

الْمُسْتَوَكِّلُونَ ﴿۶۷﴾ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ

کرنے والوں کو، اور جب داخل ہوئے جہاں سے کہا تھا ان کے باپ نے

مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ

یکہ نہیں بچا سکتا تھا ان کو اللہ کی کسی بات سے مگر ایک خواہش تھی یعقوب کے

يَعْقُوبَ قَضَاهُ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَٰكِن أَكْثَرُ

جی میں سو بڑی کر چکا، اور وہ تو خبردار تھا جو کچھ ہم نے سکھایا اس کو لیکن بہت لوگوں کو

النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۶۸﴾ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَى

خبر نہیں، اور جب داخل ہوئے یوسف کے پاس اپنے پاس

إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا خَوْلِكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا

رکھا اپنے بھائی کو، کہا خلیق میں ہوں بھائی تیرا سو غمیں مت جو ان کاموں سے

يَعْمَلُونَ ﴿۶۹﴾

جو انہوں نے کئے ہیں۔

خلاصہ تفسیر

اور (چلتے وقت) یعقوب (علیہ السلام) نے (ان سے) فرمایا کہ اے میرے بیٹو!

(جب مصر میں پہنچو تو) سب کے سب ایک ہی دروازہ سے مت جانا بلکہ علیحدہ علیحدہ دروازوں

سے جانا اور (یہ شخص ایک تدبیر ظاہری ہے بعض مکروہات مثل نظر بد وغیرہ سے بچنے کی باقی)

خدا کے حکم کو تم پر سے میں ٹال نہیں سکتا، حکم تو بس اللہ ہی کا (چلتا) ہے (بارجود اس تدبیر

ظاہری کے دل سے) اسی پر بھروسہ رکھنا ہوں اور اسی پر بھروسہ رکھنے والوں کو بھروسہ

رکھنا چاہئے، (یعنی تم بھی اسی پر بھروسہ رکھنا تدبیر پر نظر مت کرنا، غرض سب رخصت ہو کر

چلے) اور جب (مصر پہنچ کر) جس طرح ان کے باپ نے کہا تھا (اسی طرح شہر کے اندر داخل ہو کر تو

باپ کا ارمان پورا ہو گیا (باقی) ان کے باپ کو ان سے (یہ تدبیر بتلا کر) خدا کا حکم مانا مقصود یہ تھا (تاکہ ان پر کسی قسم کا اعتراض

اس تدبیر کے ناسخ نہ ہوتے) آپز شبہ لازم آتا ہے خود انہوں ہی فرمایا تھا اُنْخَلُفْ لِّكَ الْوَلَدُ لیکن یعقوب (علیہ السلام) نے کبھی میں

(درجہ تدبیر میں) ایک ارمان (آیا) تھا جسکو انھوں نے ظاہر کر دیا اور وہ بلاشبہ بڑے عالم تھے بائیں وجہ کہ ہم نے انکو علم دیا تھا وہ علم کے خلاف تدبیر کو اعتقاداً مؤثر تحقیق کب سمجھ سکتے تھے، صرف ان کے اس قول کی وجہ دینی علماء ایک تدبیر کا ارتکاب تھا جو کہ مشروع و محمود ہے، لیکن اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے (بلکہ جبل سے تدبیر کو مؤثر تحقیق اعتقاد کر لیتے ہیں) اور جب یہ لوگ (یعنی برادرانِ یوسف) یوسف (علیہ السلام) کے پاس پہنچے اور بنیامین کو پیش کر کے کہا کہ ہم آپ کے حکم کے موافق ان کو لاتے ہیں انھوں نے اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لالیا اور تنہائی میں ان سے کہا کہ میں تیرا بھائی (یوسف) ہوں سو یہ لوگ جو کچھ (بدسلوکی) کرتے رہے ہیں اس کا بیچ مت کرنا (کیونکہ اب تو اللہ نے ہم کو ملا دیا اب سب غم بھٹا دینا چاہتے، یوسف علیہ السلام کے ساتھ بدسلوکی تو ظاہر اور مشہور ہے، رہا بنیامین کے ساتھ، سو یا تو ان کو بھی کچھ تکلیف دی ہو، ورنہ یوسف علیہ السلام کی جہاں کیا ان کے حق میں کچھ کم تکلیف تھی، پھر دونوں بھائیوں نے مشورہ کیا کہ کوئی ایسی صورت ہو کہ بنیامین یوسف علیہ السلام کے پاس رہیں کیونکہ دیسے رہیں تو اور بھائیوں کا جو جہم ہوگا سو گند کے اصرار ہو گا نامعنی جھگڑا ہو گا، اور کچھ اگر وجہ بھی ظاہر ہو گئی تو راز کھلا، اور اگر مخفی رہی تو لاجپوب علیہ السلام کا بیچ بڑھے گا، کہ بلا سبب کیوں رکھے گئے، یا کیوں رہے، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تدبیر تو ہے مگر ذاتِ تمھاری بدنامی ہے، بنیامین نے کہا کچھ پرواہ نہیں، غرض ان میں یہ امر قرار پایا، اور ادھر سب کو غلہ دے کر ان کی رخصت کا سامان درست کیا گیا) :

معارف و مسائل

آیات مذکورہ میں برادرانِ یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کر دوسری مرتبہ سفر مہر کا ذکر ہے، اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو شہر مہر میں داخل ہونے کے لئے ایک خاص وصیت یہ فرمائی کہ اب تم گیارہ بھائی ویاں جا رہے ہو تو شہر کے ایک ہی دروازہ سے سب داخل نہ ہونا، بلکہ شہر سناہ کے پاس پہنچ کر متفرق ہو جانا اور شہر کے مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔

سبب اس وصیت کا یہ اندیشہ تھا کہ یہ سب نوجوان اور ماشاء اللہ صحت مند و آواز صاحب جمال و صاحب وجاہت ہیں، ایسا نہ ہو کہ جب لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ یہ سب ایک ہی باپ کی اولاد اور بھائی بھائی ہیں تو کسی بد نظر کی نظر لگ جائے، جس سے ان کو کوئی تکلیف پہنچے، یا اجتماعی طور سے داخل ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ حسد کرنے لگیں، اور تکلیف پہنچائیں۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو یہ وصیت پہلی مرتبہ نہیں کی، اس دوسرے سفر کے موقع پر فرمائی، اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ پہلی مرتبہ تو یہ لوگ مصر میں مسافرانہ اور شکستہ حالت میں داخل ہوئے تھے نہ کوئی ان کو پہچانتا تھا نہ کسی سے ان کے حال پر زیادہ توجہ دینے کا خطرہ تھا، مگر پہلے ہی سفر میں بنگ مصر نے ان کا غیر معمولی اکرام کیا جس سے عام اربکان دولت اور شہر کے لوگوں میں تعارف ہو گیا، تو اب یہ خطرہ قومی ہو گیا کہ کسی کی نظر لگ جائے، یا سب کو ایک باشوکت جماعت سمجھ کر کچھ لوگ حسد کرنے لگیں، نیز اس مرتبہ بنیامین چھوٹے بیٹے کا ساتھ ہونا بھی والد کے لئے اور زیادہ توجہ دینے کا سبب ہوا۔

نظر بدکار از حق ہے | اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی نظر لگ جانا اور اس سے کسی دوسرے انسان یا جانور وغیرہ کو تکلیف ہو جانا یا نقصان پہنچ جانا حق ہے، محض جاہلانہ وہم و خیال نہیں، اسی لئے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس کی فکر ہوئی۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تصدیق فرمائی ہے، ایک حدیث میں ہے کہ نظر بد ایک انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کر دیتی ہے، اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی، اور اُمت کو پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی ہے، ان میں من کلّ عین لاقۃ بھی مذکور ہے، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں نظر بد سے (قرطبی)

صحابہ کرام میں سہیل بن حنیف کا واقعہ معروف ہے کہ انھوں نے ایک موقع پر غسل کرنے کے لئے کپڑے اتارے تو ان کے سفید رنگ تندرست بدن پر عامر بن ربیعہ کی نظر پڑ گئی، اور ان کی زبان سے نکلا کہ میں نے تو آج تک اتنا حسین بدن کسی کا نہیں دیکھا، یہ کہنا تھا کہ فوراً سہیل بن حنیف کو سخت بخار چڑھ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے یہ علاج تجویز کیا کہ عامر بن ربیعہ کو حکم دیا کہ وہ وضو کرے اور وضو کا پانی کسی برتن میں جمع کرے، یہ پانی سہیل بن حنیف کے بدن پر ڈالا جائے، ایسا ہی کیا گیا، تو فوراً بخار اتر گیا، اور وہ بالکل تندرست ہو کر جس جہم پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے اس پر روانہ ہو گئے، اس واقعہ میں آپ نے عامر بن ربیعہ کو یہ تنبیہ بھی فرمائی:

علام یقتل احدکم انھا | کوئی شخص اپنے بھائی کو کیوں قتل
الابرکت ان العین حق | کرتا ہو، مگر نے ایسا کیوں نہ کیا کہ جب

ان کا بدن تمہیں خوب نظر آیا تو برکت کی دعا کر لیتے، نظر کا اثر ہو جانا حق ہے ۵

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کسی شخص کو کسی دوسرے کی جان و مال میں کوئی اچھی بات تعجب انگیز نظر آئے تو اس کو چاہئے کہ اس کے واسطے یہ دعا کرے کہ

اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دیں، بعض روایات میں ہے کہ ماشاء اللہ لا فوۃ لآلہ اللہ، کہے، اس سے نظر بد کا اثر جاتا رہتا ہے، آدر یہ بھی معلوم ہو کہ کسی کی نظر بد کسی کو لگ جائے تو نظر لگانے والے کے ہاتھ پاؤں اور چہرہ کا غسل اس کے بدن پر ڈالنا نظربد کے اثر کو زائل کر دیتا ہے۔

قرطبی نے فرمایا کہ تمام علماء امت اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ نظربد لگ جانا اور اس سے نقصان پہنچ جانا حق ہے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک طرف تو نظربد یا حسد کے اندیشہ سے اولاد کو یہ وصیت فرمائی کہ سب مل کر ایک دروازہ سے شہر میں داخل نہ ہوں، دوسری طرف ایک حقیقت کا اظہار بھی ضروری سمجھا جس سے غفلت کی بناء پر ایسے معاملات میں بہت سے عوام جاہلانہ خیالات و ادوام کے شکار ہو جاتے ہیں، وہ یہ کہ نظربد کی تاثیر کسی انسان کے جاو مال میں ایک قسم کا مسریم ہے، اور وہ ایسا ہی ہے جیسے مضر دوا یا خوار انسان کو بیمار کر دیتی ہے، گرمی، سردی کی شدت سے امراض پیدا ہو جاتے ہیں، اسی طرح نظربد یا مسریم کے تصرفات بھی انہی اسباب عادیہ میں سے ہیں کہ نظربد یا خیال کی قوت سے اس کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں، ان میں خود کوئی تاثیر حقیقی نہیں ہوتی، بلکہ سب اسباب عالم حق جل شانہ کی قدرت کاملہ اور مشیت و ارادہ کے تابع ہیں، تقدیر خداوندی کے مقابلہ میں نہ کوئی مفید تدبیر مفید ہو سکتی ہے، نہ مضر تدبیر کی مضریت اثر انداز ہو سکتی ہے اس لئے ارشاد فرمایا:

وَمَا أَغْنَىٰ عَنْكَ مَالُكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (یعنی نظربد سے بچنے کی جوتدبیر میں نے بتلائی ہے میں جانتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادہ کو نہیں ٹال سکتی، حکم تو صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، البتہ انسان کو ظاہری تدبیر کرنے کا حکم ہے، اس لئے یہ وصیت کی گئی، مگر میرا بھروسہ اس تدبیر پر نہیں بلکہ اللہ ہی پر اعتماد ہو اور ہر شخص کو یہی لازم ہے کہ اسی پر اعتماد اور بھروسہ کرے، ظاہری اور مادی تدبیروں پر بھروسہ نہ کرے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس حقیقت کا اظہار فرمایا، اتفاقاً ہوا بھی کچھ ایسا ہی کہ اس سفر میں بھی بنیامین کو حفاظت کے ساتھ واپس لانے کی ساری تدبیریں محصل کر لینے کے باوجود سب چیزیں ناکام ہو گئیں، اور بنیامین کو مصر میں روک لیا گیا، جس کے نتیجہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک دوسرا شدید صدمہ پہنچا، ان کی تدبیر کا ناکام ہونا جو اگلی آیت میں منصوص ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ اصل مقصد کے لحاظ سے تدبیر ناکام

ہو گئی، اگرچہ نظر دبا حسد وغیرہ سے بچنے کی تدبیر کامیاب ہوئی، کیونکہ اس سفر میں ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، مگر بتقدیر الہی جو حادثہ پیش آنے والا تھا اس طرف یعقوب علیہ السلام کی نظر نہ گئی اور نہ اس کے لئے کوئی تدبیر کر سکے، مگر اس ظاہری ناکامی کے باوجود ان کے توکل کی برکت سے یہ دوسرا صدمہ پہلے صدمہ کا بھی عسلاج ثابت ہوا، اور بڑی عافیت و عزت کے ساتھ یوسف اور بنیامین دونوں سے ملاقات انجام کار نصیب ہوئی۔

اسی مضمون کا بیان اس کے بعد کی آیت میں اس طرح آیا کہ صاحبزادوں نے والد کے حکم کی تعمیل کی، شہر کے متفرق دروازوں سے مصر میں داخل ہوئے، تو باپ کا ارمان پورا ہو گیا، ان کی یہ تدبیر اللہ کے کسی حکم کو ٹال نہ سکتی تھی، مگر یعقوب علیہ السلام کی پدرا شہقت و محبت کا تقاضا تھا جو انھوں نے پورا کر لیا۔

اس آیت کے آخر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی مدح ان الفاظ میں کی گئی ہے

وَأَنفَعُ لَنَا وَلَعَلَّهَا بَيْنَنَا عَمَلُهُمْ وَتَكُنْ آكَفَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی یعقوب علیہ السلام بڑے علم والے تھے، کیونکہ ان کو ہم نے علم دیا تھا، مطلب یہ ہے کہ عام لوگوں کی طرح ان کا علم کتابی اور اکتسابی نہیں بلکہ بلا واسطہ عطا، خداوندی اور وہی علم تھا، اسی لئے انھوں نے ظاہری تدبیر جو شرعاً مشروع اور محمود و سزاوارتھی، مگر اس پر بھروسہ نہیں کیا، مگر بہت لوگ اس بات کی حقیقت کو نہیں جانتے اور نادانیت سے یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ایسے شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کہ یہ تدبیریں پیغمبر کی شان کے شایاں نہ تھیں۔ بعض حضرات مغتربین نے فرمایا کہ پہلے لفظ علم سے مراد علم کے مقتضی پر عمل کرنا ہے اور مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو علم ان کو عطا کیا وہ اس پر عامل اور اس کے پابند تھے، اسی لئے ظاہری تدبیروں پر بھروسہ نہیں فرمایا، بلکہ اعتماد اور بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ ہی پر فرمایا۔

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُسُفَ قَالَ لَهُ إِخْوَتُهُ أَتَاكَ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ

فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، یعنی جب شہر مصر پہنچنے کے بعد یہ سب بھائی یوسف علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے اور انھوں نے دیکھا کہ یہ وعدہ کے مطابق ان کے حقیقی بھائی کو بھی ساتھ لے آئے ہیں تو یوسف علیہ السلام نے اپنے حقیقی بھائی بنیامین کو غصا اپنے ساتھ ٹھہرایا، امام تفسیر قتادہ نے فرمایا کہ ان سب بھائیوں کے قیام کا یوسف علیہ السلام نے یہ انتظام فرمایا تھا کہ دود کو ایک کمرہ میں ٹھہرایا، تو بنیامین تنہا رہ گئے، ان کو اپنے ساتھ ٹھہرنے کے لئے فرمایا، جب تنہائی کا موقع آیا تو یوسف علیہ السلام

نے حقیقی بھائی پر راز فاش کر دیا، اور بتلا دیا کہ میں ہی تمہارا حقیقی بھائی یوسف ہوں، اب تم کوئی فکر نہ کرو، اور جو کچھ ان بھائیوں نے اب تک کیا ہے اس سے پریشان نہ ہو۔

مذکورہ دو آیتوں سے چند مسائل اور احکام معلوم ہوئے:

احکام و مسائل

اول یہ کہ نظر بد کا لگ جانا حق ہے، اس سے بچنے کی تدبیر کرنا۔
اسی طرح مشروع اور محمود ہر جس طرح مضر فزاؤں اور مضر افعال سے بچنے کی تدبیر کرنا۔
دوسرے یہ کہ لوگوں کے حد سے بچنے کے لئے اپنی مخصوص نعمتوں اور اوصاف کا

لوگوں سے چھپانا درست ہے۔

تیسرے یہ کہ مضر آثار سے بچنے کے لئے ظاہری اور مادی تدبیریں کرنا تو مکمل اور شان انبیاء کے خلاف نہیں۔

چوتھے یہ کہ جب ایک شخص کو کسی دوسرے شخص کے بارہ میں کسی تکلیف کے پہنچ جانے کا اندیشہ ہو تو بہتر یہ ہو کہ اس کو آگاہ کر دے، اور اندیشہ سے بچنے کی ممکن تدبیر بتلائے جیسے یعقوب علیہ السلام نے کیا۔

پانچویں یہ کہ جب کسی شخص کو دوسرے شخص کا کوئی کمال یا نعمت تعجب انگیز معلوم ہو اور خطرہ ہو کہ اس کو نظر بد لگ جائے گی تو اس پر واجب ہو کہ اس کو دیکھ کر بابرک اللہ یا ماشاء اللہ کہہ لے، تاکہ دوسرے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔

چھٹے یہ کہ نظر بد سے بچنے کے لئے ہر ممکن تدبیر کرنا جائز ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہو کہ کسی دعا، اور تعویذ وغیرہ سے علاج کیا جائے جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر بن ابی طالب کے دو لڑکوں کو کمزور دیکھ کر اس کی اجازت دی کہ تعویذ وغیرہ کے ذریعہ ان کا علاج کیا جائے۔

سابعاً تو یہ کہ دانشمند مسلمان کا کام یہ ہے کہ ہر کام میں اصل بھروسہ تو اللہ تعالیٰ پر رکھے، مگر ظاہری اور مادی اسباب کو بھی نظر انداز نہ کرے، جس قدر جائز اسباب اپنے مقصد کے حصول کے لئے اس کے اختیار میں ہوں ان کو بردے کا رولانے میں کوتاہی نہ کرے، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تعلیم فرمائی جو دانا سے روم نے فرمایا ہے ”بر تو تل زانو سے استر بہ بند“

یہی پیغمبر اللہ توکل اور سنت رسول ہے۔

آٹھویں یہ کہ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی کو توبلانے کے لئے بھی کوشش اور تاکید کی، اور پھر جب وہ آگئے تو ان پر اپنا راز بھی

ظاہر کر دیا، مگر والد محترم کے نہ جانے کی فکر فرمائی اور نہ ان کو اپنے خیریت سے مطلع کرنے کا کوئی اقدام کیا، اس کی وجہ یہی ہے جو پہلے بیان کی گئی ہے کہ اس پورے چالیس سال کے عرصہ میں بہت سے مواقع تھے کہ والد ماجد کو اپنے حال اور خیریت کی اطلاع دیدیتے، لیکن یہ جو کچھ ہوا وہ حکم قضاء و قدر بشارتِ وحی ہوا، ابھی تک اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی اجازت نہ ملی ہوگی، کہ والد محترم کو حالات سے باخبر کیا جائے، کیونکہ ابھی ان کا ایک اور امتحان بنیابن کی مفارقت کے ذریعہ بھی ہونے والا تھا، اس کی تکمیل ہی کے لئے یہ سب صورتیں پیدا کیں۔

فَلَمَّا جَعَلْنَاهُمْ جَمَاعًا فَهَرَمْنَا فِيهِمْ جَعَلْنَا لِيُوسُفَ فِي رَحْلٍ أَخِيهِ

پھر جب تیار کر دیا ان کے واسطے اسباب ان کا کہ دیا بیٹے کا پیالہ اسباب میں اپنے بھائی کے

ثُمَّ أَذْنٌ مَّوَدَّةٍ أَيْرَأَ الْعِيرِ إِنَّكُمْ لَسُرِقُونَ ﴿۴۰﴾ قَالُوا وَ

پھر بھائی بیکار کرنے والے نے اسے قافلہ والو تم کو البتہ چور ہو، کہنے لگے مگر

أَقْبِلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ ﴿۴۱﴾ قَالُوا تَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ

کر کے ان کی طرف تھمادی کیا چیز کم ہوگئی، بولے ہم نہیں پاتے بادشاہ کا پیالہ

وَلَيْمَنَ جَاءَ بِهِ حُمْلٌ يُعِيرُ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿۴۲﴾ قَالُوا تَاللَّهِ

اور جو کوئی اس کو لائے اس کو لے ایک بوجھ اونٹ کا اور میں ہوں اس کا ضامن، بولے قسم اللہ کی

لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْتُمُ النَّفْسَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا لَسُرِقِينَ ﴿۴۳﴾

تم کو معلوم ہو ہم شرارت کرنے کو نہیں آتے ملک میں اور نہ ہم کبھی چور تھے،

قَالُوا اقْسِمُوا بِآؤُكَا إِن كُنتُمْ كَذِبِينَ ﴿۴۴﴾ قَالُوا اجْزَأُؤُكَا

بولے پھر کیا سزا ہے اس کی اگر تم نکلے بھولے، کہنے لگے اس کی سزا یہ ہے

مَنْ وَجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاءُؤُكَ كَذَلِكَ تَجْزَى

کہ جس کے اسباب میں سے ہاتھ آئے وہی اس کے بولے میں جائے، ہم یہی سزا دیتے ہیں

الظَّالِمِينَ ﴿۴۵﴾ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ

ظالموں کو، پھر شروع کی یوسف نے انکی غریباں دیکھنی اپنے بھائی کی غریبی سے پہلے آخر کردہ

اُمْتَخَرَجَاهُمْ مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ ط كَذَلِكَ كَدَّ نَالِ يُوسُفَ ط

برتن نکالا اپنے بھائی کی غریبی سے، یوں دوا بتایا ہم نے یوسف کو،

مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ

وہ ہرگز نہ لے سکتا تھا اپنے بھائی کو دین میں اس بادشاہ کے، مگر جو چاہے اللہ

نَرْفَعُ رَجَبًا مِّنْ شَأْنِهِ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿٧٦﴾

ہم درجے بلند کرتے ہیں جس کے چاہیں اور ہر جاننے والے سے اوپر ہے ایک جاننے والا۔

خلاصہ تفسیر

پھر جب یوسف (علیہ السلام) نے ان کا سامان (غلہ اور روایتی) کا تیار کر دیا تو خود دیا کسی معتد کی معرفت) پانی پینے کا برتن (کہ وہی پیانہ غلہ دینے کا بھی تھا) اپنے بھائی کے اسباب میں رکھ دیا پھر جب یہ لاد بھانڈ کر چلے تو یوسف علیہ السلام کے حکم سے چھپے سے) ایک پکارنے والے نے پکارا کہ اے قافلہ دار! تو مت ضرور چور ہو وہ ان (تلاش کرنے والوں) کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے (جس کی چوری کا ہم پر شبہ ہوا) انھوں نے کہا کہ ہکو بادشاہی پیانہ نہیں ملتا (وہ غائب ہو) اور جو شخص اس کو دلا کر (حاضر کرے اس کو ایک بار شتر غلہ بطور انعام کے خزانہ سے) ملے گا (اور یا یہ مطلب ہو کہ اگر خود چور بھی مال دیکھ تو عفو کے بعد انعام پائے گا) اور میں اس (کے دلوانے کا ذمہ دار ہوں) غالباً یہ ندا اور یہ دعا انعام بحکم یوسف علیہ السلام ہو گا) یہ لوگ کہنے لگے کہ بخدا تم کو خوب معلوم ہے کہ ہم ملک میں فساد پھیلانے (جس میں چوری بھی داخل ہے) نہیں آئے اور ہم لوگ چوری کرنے والے نہیں (یعنی ہمارا یہ شیوہ نہیں ہے) ان (ڈھونڈنے والے) لوگوں نے کہا اچھا اگر تم بھولے نکلے (اور تم میں سے کسی پر سرتقہ ثابت ہو گیا) تو اس (چور) کی کیا سزا ہو انھوں نے (موافقت شریعت یعقوب علیہ السلام کے) جواب دیا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ وہ جس شخص کے اسباب میں ملے پس وہی اپنی سزا ہے (یعنی چوری کی عوض میں خود اس کی داغ بیل) کو صاحب مال اپنا غلام بنالے) ہم لوگ ظالموں (یعنی چوروں) کو ایسی سزا دیا کرتے ہیں (یعنی ہماری شریعت میں یہی مسئلہ اور عمل ہے، غرض یہ اور یا ہم ٹھہرنے کے بعد اسباب اتر دیا گیا) پھر (تلاش کے وقت) یوسف (علیہ السلام) نے (خود یا کسی معتد کی معرفت) اپنے بھائی کے (اسباب کے) تھیلے سے قبل تلاشی کی ابتداء اذل دوسرے بھائیوں کے (اسباب کے) تھیلوں سے کی پھر (ان میں) اس (برتن) کو اپنے بھائی کے (اسباب کے) تھیلے سے برآمد کیا، ہم نے یوسف (علیہ السلام) کی خاطر سے اس طرح (بنیامین کے رکھنے کی) تدبیر فرمائی (وجہ اس تدبیر کی یہ ہوتی کہ) یوسف اپنے بھائی کو اس بادشاہ (مصر)

کے قانون کی رو سے نہیں لے سکتے تھے، کیونکہ اس کے قانون میں کچھ تاویب و جرمانہ تھا ردی الطہرائی عن محمد والاولیٰ فی روح المعانی، مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کو منظور تھا اس لئے یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ تدبیر آئی، اور ان لوگوں کے منہ سے یہ فتویٰ نکلا، اور اس مجموعہ سے تدبیر راست آگئی اور چونکہ یہ حقیقت غلام بنانا نہ تھا بلکہ بنیامین کی خوشی سے صورت غلامی کی اختیار کی تھی، اس لئے استرقاقِ بحر کا شبہ لازم نہیں آیا، اور گو یوسف علیہ السلام بڑے عالمِ دُعا تھے، مگر پھر بھی ہماری تدبیر سکھانے کے محتاج تھے، بلکہ ہم جسکو چاہتے ہیں (علم میں) خاص درجوں تک بڑھا دیتے ہیں، اور تمام علمِ دُعاوں سے بڑھ کر ایک بڑا علم والا ہے، (یعنی اللہ تعالیٰ) جب مخلوق کا علم ناقص ٹھہرے اور علمِ خالق کا مل تو لا محالہ ہر مخلوق اپنے علم میں اور تدبیر میں محتاج ہوگی خالق کی، اس لئے کہنا اور اَلَا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ کہا گیا، حاصل یہ کہ جب اُن کے اسباب کے وہ برتن برآمد ہو گیا اور بنیامین روک لئے گئے تو وہ سب بڑے شرمندہ ہوئے:

معارف و مسائل

آیات مذکورہ میں اس کا بیان ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے حقیقی بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لینے کے لئے یہ حیلہ اور تدبیر اختیار کی کہ جب سب بھائیوں کو قافلہ کے موافق غلہ دیا گیا تو ہر بھائی کا غلہ ایک مستقل اونٹ پر علاحدہ علاحدہ نام بنام بار کیا گیا۔ بنیامین کے لئے جو غلہ اونٹ پر لادایا اس میں ایک برتن چھپا دیا گیا، اس برتن کو قرآن کریم نے ایک جگہ بلفظ بقیۃ اور دوسری جگہ صَوَاعِ الْمَلِكِ کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے، سقایہ کے معنی پانی پینے کا برتن اور صَوَاع بھی اسی طرح کے برتن کو کہتے ہیں، اس کو ملک کی طرف منسوب کرنے سے اتنی بات اور معلوم ہوئی کہ یہ برتن کوئی خاص قیمت اور حیثیت رکھتا تھا، بعض روایات میں ہر کہ زبرد کا بننا ہوا تھا، بعض نے سونے کا بعض نے چاندی کا بتلایا ہے، بہر حال یہ برتن جو بنیامین کے سامان میں چھپا دیا گیا تھا خاصہ قیمتی برتن ہونے کے علاوہ نلکے مصر سے کوئی اختصاص بھی رکھتا تھا، خواہ یہ کہ وہ خود اس کو استعمال کرتے تھے یا یہ کہ نلکے نے بلکہ خود اس برتن کو غلہ لانے کا یہاں بنا دیا تھا۔

ثُمَّ اَذِنَ مُمُوزِّنٌ اَيُّهُمْ اَفِيضًا فَكُنْهُمْ يَوْمَئِذٍ فِرْقًا ثَلَاثًا

کرنے والے نے پکارا کہ اے قافلہ والو تم چور ہو۔

یہاں لفظ شتم سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ منادی فوراً ہی نہیں کی گئی، بلکہ کچھ مہلت دینی یہاں تک کہ قافلہ روانہ ہو گیا، اس کے بعد یہ منادی کی گئی تاکہ کسی کو جھلساڑی کا شبہ نہ ہو جائے

یوسف علیہ السلام کی اپنی تجویز کا، بلکہ یہ سب کام باہر آئی اسی کی حکمت بالغہ کے مظاہر تھے، جن میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے ابتلا و امتحان کی تکمیل ہو رہی تھی، اس جواب کی طرف خود قرآن کی اس آیت میں اشارہ موجود ہے وَكَذَلِكَ كُنَّا نَبَيِّنُ لَكَ صِفَتَٰكَ یعنی ہم نے اسی طرح مذہبیر کی یوسف کے لئے اپنے بھائی کو روکنے کی۔

اس آیت میں واضح طور پر اس حیلہ و تدبیر کو حق تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، کہ یہ سب کام جب کہ باہر خداوندی ہوتے تو ان کو ناجائز کہنے کے کوئی معنی نہیں رہتے، ان کی مثال ایسی ہی ہو گی جیسے حضرت موسیٰ اور خضر علیہما السلام کے واقعہ میں کشتی توڑنا، لڑکے کو قتل کرنا وغیرہ، جو بظاہر گناہ تھے، اسی لئے موسیٰ علیہ السلام نے ان پر تکبر کیا، مگر خضر علیہ السلام یہ سب کام باذن خداوندی خاص مصالح کے تحت کر رہے تھے، اس لئے ان کا کوئی گناہ نہ تھا، قَالُوا كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مَا يَحْكُمُ فِي الدُّنْيَا وَمَا يُكَلِّمُ الْمُسْلِمِينَ، یعنی جب شاہی منادی نے برادران یوسف پر چوری کا الزام لگایا تو انھوں نے کہا کہ ارکانِ دولت بھی خود ہمارے حالات سے واقف ہیں کہ ہم کوئی فساد کرنے یہاں نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں۔

قَالُوا أَفَمَا جَزَاؤُهُ لِمَنِ كُنْتُمْ ذٰلِكُمْ يٰۤاٰمِيْنَ، یعنی شاہی ملازمین نے کہا اگر تمہارا جھوٹ ثابت ہو جائے تو بتلاؤ کہ چور کی کیا سزا ہے؟ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنۢ وَّجَدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُظْلِمِيْنَ، یعنی برادران یوسف نے کہا کہ جس شخص کے سامان میں مال مسروقہ برآمد ہو وہ شخص خود ہی اس کی جزا ہو، ہم چوروں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ شریعت یعقوب علیہ السلام میں چور کی سزا یہ ہے کہ جس شخص کا مال چرایا ہے وہ شخص اس چور کو اپنا غلام بنا کر رکھے، سرکاری ملازمین نے اس طرح خود برادران یوسف سے چور کی سزا شریعت یعقوبی کے مطابق معلوم کر کے ان کو اس کا پابند کر دیا کہ بنیامین کے سامان میں مال مسروقہ برآمد ہو تو وہ اپنے ہی فیصلہ کے مطابق بنیامین کو یوسف علیہ السلام کے سپرد کرنے پر مجبور ہو جائیں۔

فَبَدَّلَ بِهَا يٰۤاٰمِيْنَ خَيْرًا مِّنۢ بَدَلِهَا اَوَّلَ خَلْقٍ، یعنی سرکاری تفتیش کرنے والوں نے اصل سازش پر پردہ ڈالنے کے لئے پہلے سب بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی، پہلے ہی بنیامین کا سامان نہیں کھولا تاکہ ان کو شبہ نہ ہو جائے۔

ثُمَّ اَنۡتَحٰلَ جَمَاحٌ مِّنۢ وَّعَاظِهِ�ْ، یعنی آخر میں بنیامین کا سامان کھولا گیا تو اس میں سے هَوَاجُ الْمَلِكِ کو برآمد کر لیا، اس وقت تو سب بھائیوں کی گردنیں شرم سے جھک گئیں، اور بنیامین کو سخت مسرت کہنے لگے کہ تو نے ہمارا منہ کالا کر دیا۔

كَذَٰلِكَ يَدْعُو صَفَٰتَ مَا كَانَ يَدْعُو أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ
 اللَّهُ۔ یعنی اس طرح ہم نے تیرے کی یوسف کے لئے، وہ اپنے بھائی کو شاہ مصر کے قانون کے
 ماتحت گرفتار نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ مصر کا قانون چور کے متعلق یہ تھا کہ چور کو مار پیٹ کی سزا دیا
 اور مال مسروقہ سے دو گنی قیمت وصول کر کے چھڑا دیا جاتا، مگر انھوں نے یہاں برادرانِ یوسف ہی سے چور
 کا حکم شریعتِ یعقوبی کے مطابق دریافت کر لیا تھا، اس کی دوسے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا
 صبح ہو گیا، اس طرح اللہ تعالیٰ کی حکمت و مشیت سے یوسف علیہ السلام کی یہ مراد بھی پوری ہوئی۔
 تَرَدُّعَهُمْ كَرَجَبٍ مِّنْ قَشَاءٍ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ۖ یعنی ہم جس کے چاہتے ہیں
 درجات بلند کر دیتے ہیں، جیسا اس واقعہ میں یوسف علیہ السلام کے درجات ان کے بھائیوں
 کے مقابل میں بلند کر دیئے گئے، اور ہر علم والے کے اوپر اس سے زیادہ علم والا موجود ہے۔
 مطلب یہ ہے کہ مخلوق میں ہم نے علم کے اعتبار سے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے،
 بڑے سے بڑے عالم کے مقابلہ میں کوئی اس سے زیادہ علم رکھنے والا ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص
 ایسا ہو کہ پوری مخلوقات میں کوئی اس سے زیادہ علم نہیں رکھتا تو پھر رب العزت جل شانہ
 کا علم تو سبک بالاتر ہے ہی۔

آیات مذکورہ سے چند احکام و مسائل حاصل ہوئے:

احکام و مسائل

اَوَّلُ بآیۃ وَیَمُنْ جَاءَ بِهِ جَسْمٌ بَعِیْرٌ شَہِیْدٌ ثَابِتٌ ہوا کہ کسی میں
 کام کے کرنے پر کوئی اجرت یا انعام مقرر کر کے اعلان عام کر دینا کہ جو شخص یہ کام کرے گا اس کو اس قدر
 انعام یا اجرت ملے گی، جیسے شہنشاہی مجرموں کے گرفتار کرنے پر یا گتہ چیرلوں کی واپسی پر اس طرح
 کے انعامی اعلانات کا عام طور پر رواج ہے، اگرچہ اس صورتِ معاملہ پر فقہی اجارہ کی تعریف صادق
 نہیں آتی، مگر اس آیت کی روش سے اس کا بھی جواز ثابت ہو گیا (قرطبی)

دوسرے آقا پہ رَحِیْمٌ سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی طرف سے
 حق مالی کا ضامن بن سکتا ہے، اور اس صورت کا حکم جمہور فقہائے امت کے نزدیک یہ ہے کہ
 صاحبِ حق کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنا مال اصل مدیون سے یا ضامن سے جس سے بھی چاہے وصول
 کر سکتا ہے، ہاں اگر ضامن سے وصول کیا گیا تو ضامن کو حق ہو گا کہ جس قدر مال اس سے لیا گیا کہ
 وہ اصل مدیون سے وصول کرے (قرطبی خلافاً لما لک)

تیسرے آیت کَذَٰلِكَ یَدْعُو صَفَٰتَ سے معلوم ہوا کہ ایسی شرعی مصلحت کی بنا پر معاملہ کی
 صورت میں کوئی ایسی تبدیلی اختیار کرنا جس سے احکام بدل جائیں جس کو فقہاء کی اصطلاح میں
 حلہ شرعیہ کہا جاتا ہے، یہ شرعاً جائز ہے، بشرط یہ ہے کہ اس سے شرعی احکام کا ابطال لازم

آتا ہو، ورنہ ایسے جیلے باتفاق فقہاء حرام ہیں جیسے زکوٰۃ سے بچنے کے لئے کوئی حیلہ کرنا یا رمضان سے پہلے کوئی غیر ضروری سفر صرف اس لئے اختیار کرنا کہ روزہ نہ رکھنے کی گنجائش بھل آئے یہ باتفاق حرام ہے، ایسے ہی حیلے کرنے پر بعض اقوام پر عذاب الہی آیا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حیلوں سے منع فرمایا ہے، اور باتفاق امت حرام ہیں، ان پر عمل کرنے سے کوئی کام جائز نہیں ہو جاتا بلکہ وہ ہر گناہ لازم آتا ہے، ایک اصل ناجائز کام کا دوسرے یہ ناجائز حیلہ جو ایک حیثیت سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ چال بازی کا مراد ہے، اسی طرح کے حیلوں کے ناجائز ہونے کو امام بخاریؒ نے کتاب البیہل میں ثابت کیا ہے۔

قَالُوا اِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَبَاكُمْ مِنْ قَبْلُ ۚ فَاَسْرِهَا يَوْمُوفٍ

کہنے لگے اگر اس نے چوریا تو جویری کی قیاس کے ایک بھائی نے بھی اس سے پہلے تباہت سے کہا یوسف

فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبَيِّنْهَا لَهُمْ ۚ قَالَ اَنْتُمْ شَرُّ مَكَانٍ ۚ وَاللّٰهُ

نے اپنے جی میں اور ان کو نہ بتایا، کہا جی میں کہ تم بدتر ہو درجہ میں، اور اللہ

اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿۸۵﴾ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ اِنَّ لَهُ اَبًا سَخِيًّا

خوب جانتا ہی جو تم بیان کرتے ہو، کہنے لگے اے عزیز اس کا ایک باپ ہی بہت بوڑھا

كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدًا مَّكَانَهُ ۚ اِنَّا نُرِيكَ مِنَ الْمُنْجِسِينَ ﴿۸۶﴾

بڑی عمر کا، سو رکھ لے ایک کو تم میں سے اس کی جگہ، ہم دیکھتے ہیں تو ہے احسان کرنے والا،

قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنْ نَّأْخُذَ اِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعًا عِنْدَ كٰلَا

بولا اللہ پناہ دے کہ ہم کسی کو پچھیں مگر جس کے پاس پائی ہم نے اپنی چیز

اِنَّا اِذَا ظَلَمُوْنَ ﴿۸۷﴾ فَلَمَّا اسْتَيْسَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا ۚ

تو تو ہم ضرور بے انصاف ہوتے، پھر جب ناامید ہوئے اس سے اکیلے ہو بیٹھے مشورہ کرنے کو،

قَالَ كَيْفَ رَأَيْتُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّ اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْتِقًا

بولا ان میں کا بڑا کیا تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے باپ نے لیا ہے تم سے عہد

مِنَ اللّٰهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِيْ يُوْسُفَ ۚ فَلَنْ اَبْرَحَ

اللہ کا اور پہلے جو قصور کر چکے ہو یوسف کے حق میں سو میں تو ہرگز نہ سرکوں گا

اَلْاَرْضَ حَتّٰى يَأْذَنَ لِّيْٓ اَبِيْٓ اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِيْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ

اس ملک جب تک کہ حکم دے مجھ کو میرا باپ یا تقضیر کا فیصلہ اللہ میری طرف اور وہ جسے بہتر

الْعَاكِمِينَ ﴿۸۱﴾ ارْجِعُوا إِلَىٰ آبَائِكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ

چکانے والا ، پھر جاؤ اپنے باپ کے پاس اور کہو اے باپ تیرے بیٹے نے تو

سَرَقَ ۚ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَاوَمَا كُنَّا لِغَيْبِ حَفِظِينَ ﴿۸۲﴾

چوری کی ، اور ہم نے وہی کہا تھا جو ہم کو خبر تھی اور ہم کو غیب کی بات کا دھیان نہ تھا

وَسُئِلَ النَّصْرِيَّةُ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِبرَاءُ الَّتِي آمَنَّا فِيهَا

اور پوچھ لے اس نصیری سے جس میں ہم تھے اور اس قافلہ سے جس میں ہم آئے ہیں ،

وَأَنَّا لَصِدْقُونَ ﴿۸۳﴾

اور ہم بیک سچ کہتے ہیں ۔

حُصُولِ تَفْسِيرِ

کہنے لگے کہ صاحب ، اگر اس نے چوری کی تو تعجب نہیں کیونکہ اس کا ایک بھائی

(دعاوہ) بھی (اسی طرح) اس کے پہلے چوری کر چکا ہے (جس کا قصہ درمشر میں اس طرح لکھا

ہو کہ یوسف علیہ السلام کی ان کو بھوپھی پرورش کرتی تھیں ، جب ہوشیار ہوئے تو یعقوب علیہ السلام

نے لینا چاہا ، وہ ان کو چاہتی بہت تھیں ، انھوں نے ان کو رکھا چاہا ، اس لئے انھوں نے ان کی فکر

میں ایک پٹکا پٹروں کے اندر باندھ کر مشہور کر دیا کہ چکا گم ہو گیا ، اور سب کی تلاشی لی تو ان کی

کمر میں نکلا ، اور اس شریعت کے قانون کے موافق ان کو بھوپھی کے قبضہ میں رہنا پڑا ، یہاں تک کہ

ان کی بھوپھی نے وفات پائی ، پھر یعقوب علیہ السلام کے پاس آ گئے ، اور ممکن ہو یہ صورت

استرقاق کی بھی یوسفؑ کی رضامندی سے ہوتی ہو ، اس لئے یہاں بھی آزاد کا غلام بنانا لازم نہیں آیا اور

ہر چند کہ قرآن و اخلاق یوسفؑ میں ذرا تامل کرنے سے آپ کی برأت اس فعل سے یقیناً معلوم

تھی مگر غیبا میں پر جو بھائیوں کو غصہ تھا اس میں یہ بات بھی کہہ دی (پس یوسف علیہ السلام)

نے اس بات کو (جو آگے آتی ہے) اپنے دل میں پوشیدہ رکھا اور اس کو ان کے سامنے (زبان سے)

ظاہر نہیں کیا یعنی (دل میں) یوں کہا کہ اس (چوری کے) درجہ میں تم تو اور بھی زیادہ مجرم

ہو (یعنی ہم دونوں بھائیوں سے تو حقیقت سرقہ صادر نہیں ہوا ، اور تم نے تو اتنا بڑا کام

کیا کہ کوئی مال غائب کرتا ہے تم نے آدمی غائب کر دیا ، کہ مجھ کو باپ سے بچھڑا دیا ، اور ظاہر ہو

کہ آدمی کی چوری مال کی چوری سے زیادہ سخت جرم ہے) اور جو کچھ ہم دونوں بھائیوں

کے متعلق بیان کر رہے ہو کہ ہم چور ہیں، اس کی حقیقت کا اللہ ہی کو خوب معلوم ہے اور چور نہیں ہیں، جب بھائیوں نے دیکھا کہ انھوں نے بنیامین کو یاخوذ کر لیا اور اس پر ہی حمل ہو گیا تو براہِ خوشامد کہنے لگے اے عزیز اس (بنیامین) کا ایک بہت بڑا صواب ہے۔ اس کو بہت چاہتا ہے، اس کے غم میں خدا جانے کیا حال ہو، اور ہم سے اس قدر محبت نہیں ہے کہ اس کی آغوش میں اس کی جگہ ہم میں سے ایک کو رکھ لیجئے، (اور اپنا ملوک بنا لیجئے) ہم یہ کہہ کر اسے دیکھتے ہیں (امید ہے کہ اس درخواست کو منظور فرمائیں گے) یہ صفت (علیہ السلام) ہے۔

(بے انصافی کی) بات سے خدا بچائے کہ جس کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہو اس کے سوا دوسرے کو شخص کو کچھ کر رکھ لیں (اگر ہم ایسا کریں تو اس حالت میں تو ہم بڑے بے انصاف سمجھے جائیں گے) (کسی آزاد آدمی کو غلام بنا لینا اور غلاموں کا معاملہ کرنا اس کی رضامندی سے بھی حرام ہے) پھر جب ان کو یہ صفت (علیہ السلام) سے تو ان کے صاف جواب کے سبب، بالکل امید ہو گئی کہ بنیامین کو دیں گے، تو اس جگہ سے (علیہ السلام) ہو کر باہم مشورہ کرنے لگے (کہ کیا کرنا چاہتے، پھر زیادہ کی بات ہوئی کہ مجبوری ہے سب کو واپس چلنا چاہیے، مگر ان سب میں جو بڑا اہم ہے نے کہا کہ ہم جو سب کے سب واپس چلنے کی صلاح کر رہے ہو تو) کیا ہم کو یہ علم نہیں کہ ہم سے باپ سے خدا کی قسم کھلا کر نجات دلے چکے ہیں (کہ تم اس کو اپنے ہمراہ لانا، لیکن اگر گھرواؤ تو مجبوری ہو، سو ہم سب کو ٹھہری نہیں کہتے میری گنجائش نہ رہتی، اس لئے حق الامکان کچھ تدبیر کرنا چاہیے) اور اس سے پہلے یہ صفت کے بارے میں کس قدر کوتاہی کر چکے ہو کہ ان کیساتھ جو کچھ برتاؤ ہوا اس پر آپ کے حقوق بالکل ضائع ہوئے سو وہ برائی ہی شرمندگی کا کمرہ جو ایک ہی غمزدگی کی گھنٹا نہیں، سوئی اس میں تھکتا نہیں، تا وقتیکہ میرے باپ مجھ کو (حاضری کی) اجازت نہ دیں، یا اگر میرے اس مشکل کو سنبھال دے اور وہی خوب سنبھالے والا ہے، لیکن کسی تدبیر سے بنیامین چھوٹ جائے غرض میں یا اس کو لے کر جاؤں گا یا بلایا ہوا جاؤں گا، سو مجھ کو تو یہاں چھوڑ دو اور ہم واپس اپنے باپ کے پاس جاؤ اور (جا کر ان سے) کہو کہ اے آبا آپ کے صاحبزادے (بنیامین) نے چوری کی (اس لئے گرفتار ہوئے) اور ہم تو وہی بیان کرتے ہیں جو ہجو (مشاہدہ سے) معلوم ہوا ہے اور ہم (قول و قرار دینے کے وقت) عجب کی باتوں کے تو حافظ تھے نہیں کہ یہ چوری کرے گا، ورنہ ہم کبھی قول نہ دیتے، اور (اگر ہمارے کہنے کا یقین نہ ہو تو) اس بستی یعنی مصر والوں سے (کسی اپنے معتد کی معرفت) پوچھ لیجئے جہاں ہم (اس وقت) موجود تھے، (جب چوری ہو کر ہوئی ہے) اور اس قافلہ والوں سے پوچھ لیجئے جن میں ہم شامل ہو کر (ریہاں) آئے ہیں (معلوم ہوتا ہے اور بھی کنعان کے یا اس پاس کے لوگ غلط لینے گئے ہوں گے) اور یقین جانتے ہیں بالکل سچ کہتے ہیں (چنانچہ سب سے بڑے کو وہاں چھوڑا اور خود آکر سارا ماجرا بیان کیا) :

معارف و مسائل

ان سے پہلی آیات میں مذکور تھا کہ مصر میں یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی بنیامین کے سامان میں ایک شاہی برتن چھپا کر ارد پھران کے سامان سے تدبیر کے ساتھ برآمد کر کے اُن پر چوری کا جبرم عائد کر دیا گیا تھا۔

مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں یہ ہے کہ جب برادران یوسف کے سامنے بنیامین کے سامان سے مال مسروقہ برآمد ہو گیا اور شرم سے اُن کی آنکھیں جھک گئیں تو جھنجھلا کر کہنے لگے:

اِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَبُوْهُ لَمَّا مِنْ قَبْلُ ۚ بَلْ عَدُوٌّ لَّكَ وَتَوْبَتُكَ عَلَيْهِ ۙ
تعب نہیں اس کا ایک بھائی تھا اُس نے بھی اسی طرح اس سے پہلے چوری کی تھی، مطلب یہ تھا کہ یہ ہمارا حقیقی بھائی نہیں، علاقہ ہے، اس کا ایک حقیقی بھائی تھا اس نے بھی چوری کی تھی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اس وقت خود یوسف علیہ السلام پر بھی چوری کا الزام لگا دیا، جس میں ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن میں پیش آیا تھا، جس میں ٹھیک اسی طرح جیسے یہاں بنیامین پر چوری کا الزام لگانے کی سازش لگ گئی ہے، اس وقت یوسف علیہ السلام پر ان کی بے خبری میں ایسی ہی سازش کی گئی تھی، اور یہ سب بھائیوں کو پوری طرح معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام اس الزام سے بالکل بری ہیں، مگر اس وقت بنیامین پر غصہ کی وجہ سے اُس واقعہ کو بھی چوری کا قرار دے کر اس کا الزام ان کے بھائی یوسف پر لگا دیا ہے۔

وہ واقعہ کیا تھا اس میں روایات مختلف ہیں، ابن کثیرؒ نے بحوالہ محمد بن اسحاق مجاہدؒ ائمہ تفسیر سے نقل کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی ولادت کے تھوڑے ہی عرصہ بعد بنیامین پیدا ہوئے تو یہ ولادت ہی والدہ کی موت کا سبب بن گئی، یوسفؒ اور بنیامین دونوں بھائی بغیر ماں کے رہ گئے، تو ان کی تربیت و حضانت ان کی پھوپھی کی گود میں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بچپن سے ہی کچھ ایسی شان عطا فرمائی تھی کہ جو دیکھتا ان سے بے حد محبت کرنے لگتا تھا، چھوٹی کا بھی یہی حال تھا کہ کسی وقت اُن کو نظروں سے غائب کرنے پر قادر نہ تھیں، دوسری طرف والد بزرگوار حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا، مگر بہت چھوٹا ہونے کی بنا پر ضرورت اس کی تھی کہ کسی عورت کی نگرانی میں رکھا جائے، اس لئے چھوپنے کے حوالے کر دیا تھا، اب جبکہ وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو یعقوب علیہ السلام کا ارادہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھیں، چھوپنے سے کہا تو انھوں نے عذر کیا، پھر زیادہ اصرار پر مجبور ہو کر یوسف علیہ السلام کو ان کے

دالہ کے حوالے نوکر دیا مگر ایک تدبیر ان کو واپس لینے کی یہ کردی کہ بھوپے کے پاس ایک بٹکا تھا، جو حضرت اسحق علیہ السلام کی طرف سے ان کو پہنچا تھا اور اس کی بڑی قدر و قیمت سمجھی جاتی تھی، یہ بٹکا بھوپے نے یوسف علیہ السلام کے کپڑوں کے نیچے مکر پر باندھ دیا۔

یوسف علیہ السلام کے جانے کے بعد یہ شہرت دی کہ میرا بٹکا چوری ہو گیا، پھر تلاش لگئی تو وہ یوسف کے پاس نکلا، شریعت یعقوب علیہ السلام کے حکم کے مطابق اب بھوپے کو یہ حق ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام کو اپنا ملوک بنا کر رکھیں، یعقوب علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ شرعی حکم کے اعتبار سے بھوپے یوسف کی مالک بن گئی، تو ان کے حوالے کر دیا، اور جب ملک بھوپے زندہ رہیں یوسف علیہ السلام انہی کی تربیت میں رہے۔

یہ واقعہ تھا جس میں چوری کا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر لگا، اور پھر ہر شخص پر حقیقت حال روشن ہو گئی، کہ یوسف علیہ السلام چوری کے ادنیٰ شبہ سے بھی بری ہیں، بھوپے کی محبت نے ان سے یہ سازش کا جال پھیلوایا تھا، بھائیوں کو بھی یہ حقیقت معلوم تھی، اس کی بنا پر کسی طرح زبیا نہ تھا کہ ان کی طرف چوری کو منسوب کرتے، مگر ان کے حق میں بھائیوں کی جو زیادتی اور بے راہ روی اب تک ہوتی چلی آئی تھی یہ بھی اسی کا ایک آخری جز تھا۔

فَاَسْرِكَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَكَذَّبَ قَوْلَ هَٰؤُلَاءِ لَمْ يَلْمِ يُوْسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَلْمِ
کی یہ بات سن کر اپنے دل میں رکھی، کہ یہ لوگ اب تک بھی میرے درپے ہیں کہ چوری کا الزام لگا رہے ہیں، مگر اس کا اظہار بھائیوں پر نہیں ہونے دیا کہ یوسف علیہ السلام نے ان کی یہ بات سنی ہے اور اس سے کچھ اثر لیا ہے۔

قَالَ اَنْتُمْ قَسَمْتُمْ مَكَانًا لَا اَلٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ، یوسف علیہ السلام نے (اپنے دل میں) کہا کہ تم لوگ ہی مجھے درجہ اور درجے درجہ میں ہو کہ بھائی چوری کی تہمت جان بوجھ کر لگاتے ہو، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جاننے والے ہیں، کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ صحیح ہے یا غلط، پہلا جملہ تو دل میں کہا گیا ہے، یہ دوسرا جملہ ممکن ہے کہ بھائیوں کے جواب میں اعلانا کہہ دیا ہو۔

قَالُوْا يَا اَيُّهَا الْعَزِيْزُ اِنَّ لَكَ اَبًا شَيْخًا كَبِيْرًا قَدْ خُنِيَ اَحَدٌ فَاَمَّا مَكَانُكَ اِنَّا
مَوْلٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ، برداران یوسف نے جب دیکھا کہ کوئی بات چلتی نہیں اور بنیامین کو یہاں چھوڑنے کے سوا چارہ نہیں تو عزیز مصر کی خوشامد شروع کی، اور یہ درخواست کی کہ اس کے والد بہت بوڑھے ہیں اور ضعیف ہیں (اس کی مفارقت ان سے برداشت نہ ہوگی) اس لئے آپ اس کے بدلے میں ہم سے کسی کو گرفتار کر لیں، یہ درخواست آپ سے ہم اس امیر پر

کر رہے ہیں کہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ بہت احساس کرنے والے ہیں، یا یہ کہ آپ نے اس سے پہلے بھی ہمارے ساتھ احسان کا سلوک فرمایا ہے۔

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَتُخَدَّعَ إِلَّا مَنَ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَكَ إِذَا أُنْظِرْتُمُونَا
یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی درخواست کا جواب مضابطہ کے مطابق یہ دیا کہ یہ بات تو ہمارے اختیار میں نہیں کہ جسکو چاہیں پکڑ لیں، بلکہ جس کے پاس مال مسروقہ برآمد ہوا اگر اس کے سوا کسی دوسرے کو پکڑ لیں تو ہم تمھارے ہی فتوے اور فیصلے کے مطابق ظالم ہو جائیں گے، کیونکہ تم نے ہی یہ کہا کہ جس کے پاس مال مسروقہ برآمد ہو وہ ہی اس کی جزار ہے۔

فَلَمَّا اسْتَيْسَسُوا مِنْهُ تَخَوَّنُوا فَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ
یعنی جب برادران یوسف بنیامین کی رہائی سے مایوس ہو گئے تو باہم مشورہ کے لئے کسی علیحدہ جگہ میں جمع ہو گئے۔

قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَا تَرَى أَنَّا لَكُنَّا عَدُوًّا لَّيُوسُفَ وَأَخِي هَارُونَ
تم سے بنیامین کے دایں لانے کا پختہ عہد لیا تھا، اور یہ کہ تم اس سے پہلے بھی یوسفؑ کے معاملہ میں ایک کوتاہی اور غلطی کر چکے ہو، اس لئے میں تو اب مصر کی زمین کو اس وقت تک نہ چھوڑ دینگا جب تک میرے والد خود ہی مجھے یہاں سے واپس آنے کا حکم نہ دیں، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی رحمت دے گی مجھے یہاں سے نکلے گا حکم ہو، اور اللہ تعالیٰ ہی بہترین حکم کرنے والے ہیں۔

یہ بڑے بھائی جن کا کلام بیان ہوا ہے بعض نے فرمایا کہ یہود واپس، اور اگرچہ عمر میں سب بڑے نہیں مگر علم و فضل میں بڑے تھے، اور بعض مفسرین نے کہا کہ روایتیں ہیں جو عمر میں سب بڑے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کے قتل نہ کرنے کا مشورہ انھوں نے ہی دیا تھا، اور بعض نے کہا کہ یہ بڑے بھائی شتمون ہیں جو جاہ و مرتبہ کے اعتبار سے سب بھائیوں میں بڑے سمجھے جاتے تھے۔

ارْجِعُوا إِلَى آبَائِكُمْ
اپنے والد کے پاس واپس جائیں اور ان کو بتلائیں کہ آپ کے صاحبزادہ نے چوری کی، اور ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اپنے چشم دید حالات ہیں کہ مال مسروقہ ان کے سامان میں سے ہمارے سامنے برآمد ہوا۔

وَمَا كُنَّا بِلَغِيْبٍ خَفِيٍّ
وہاں لائیں گے یہ عہد ظاہری حالات کے اعتبار سے تھا، غیب کا حال تو ہم نہ جانتے تھے کہ یہ ہم نے کیا کر دیا تھا، اور اس جملے کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو اس کی غفلت کی کہ کوئی ایسا کام ان سے نہ ہو جائے جس کے باعث وہ تکلیف

میں پڑیں، مگر ہماری یہ کوشش ظاہری احوال ہی کی حد تک ہو سکتی تھی، ہماری نظروں سے غائب لائعلیٰ میں ان سے یہ کام ہو جائے گا ہم کو اس کا کوئی علم نہ تھا۔

چونکہ برادرانِ یوسف اس سے پہلے ایک فریب اپنے والد کو دے چکے تھے اور یہ جانتے تھے کہ ہمارے مذکورہ صدر بیان سے والد کا ہرگز اطمینان نہ ہوگا، اور وہ ہماری بات پر یقین نہ کریں گے اس لئے مزید تاکید کے لئے کہا کہ آپ کو ہمارا یقین نہ آئے تو آپ اس شہر کے لوگوں سے تحقیق کر لیں جس میں ہم تھے، یعنی شہر مصر، اور آپ اس قافلے سے بھی تحقیق کر سکتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہی مصر سے کنعان آیا ہے، اور ہم اس بات میں بالکل سچے ہیں۔

تفسیر منظر میں اس جگہ اس سوال کا اعادہ کیا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے والد کے ساتھ اس قدر بے رحمی کا معاملہ کیسے گوارا کر لیا، کہ خود اپنے حالات سے بھی اطلاع نہیں دی، پھر جھوٹے بھائی کو بھی روک لیا، جبکہ بار بار یہ بھائی مصر آتے رہے، نہ ان کو اسناں بتایا نہ والد کے پاس اطلاع بھیجی، ان سب باتوں کا جواب تفسیر منظر نے یہی دیا ہے: اِنَّكَ عَمِلَ ذٰلِكَ بِاَمْرِ رَٰسِدٍ تَعَالٰی لَیْزِیْدٌ فِیْ جَلَدٍ یَّعْقُوْبُ، یعنی یوسف علیہ السلام نے یہ ساری کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کئے جن کا منشاء حضرت یعقوب علیہ السلام کے امتحان اور ابتلا کی تکمیل تھی

احکام ومسائل

وَمَا لَئِنْ شِئْنَا لَآلَٰسَا عَلَمًا سے ثابت ہوا کہ انسان جب کسی سے کوئی معاملہ اور معاہدہ کرتا ہو تو وہ ظاہری حالات ہی پر محمول ہوتا ہے، ایسی چیزوں پر جادی نہیں ہوتا جو کسی کے علم میں نہیں، برادرانِ یوسف نے والد سے جو بھائی کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا وہ اپنے اختیاری امور کے متعلق تھا، اور یہ معاملہ کہ ان پر چوری کا الزام آگیا اور اس میں پکڑے گئے اس معاہدہ پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔

دوسرا مسئلہ تفسیر قرطبی میں اس آیت سے یہ نکالا گیا ہے کہ اس جملہ سے ثابت ہوا کہ شہادت کا مدار علم پر ہے، علم خواہ کسی طریق سے حاصل ہو، اس کے مطابق شہادت دی جاسکتی ہے اس لئے کسی واقعہ کی شہادت جس طرح اس کو چشم خود دیکھ کر دی جاسکتی ہے اسی طرح کسی مختصر ثقہ سے سنکر بھی دی جاسکتی ہے، شرط یہ ہو کہ اصل معاملہ کو چھپائے نہیں، بیان کر دے، کہ یہ واقعہ خود نہیں دیکھا، فلاں ثقہ آدمی سے سنا ہے، اسی اصول کی بناء پر فقہاء مالکیہ نے نابینا کی شہادت کو بھی جائز قرار دیا ہے۔

مسئلہ: آیات مذکورہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص حق اور راستی پر ہو مگر مروجہ ایسا ہے کہ دیکھنے والوں کو ناحق یا گناہ کا شبہ ہو سکتا ہے، تو اس کو چاہئے کہ اس شبہ کو دور کر دے، تاکہ دیکھنے والے بدگمانی کے گناہ میں مبتلا نہ ہوں، جیسے اس واقعہ بیان میں

پچھلے واقعہ یوسف علیہ السلام کی بنا پر موقع بہمت اور شبہ کا پیدا ہو گیا تھا، اس لئے اسکی صفحہ کئے لئے اہل بستی کی گواہی اور قافلہ داروں کی گواہی پیش کی گئی۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی اس کی تاکید فرمائی ہے، جبکہ آپ حضرت صفیہ ام المؤمنین کے ساتھ مسجد سے ایک کوچ میں تشریف لے جا رہے تھے تو اس کوچ پر کے سرے پر دو شخص نظر پڑے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دُور ہی سے فرمادیا کہ میرے ساتھ صفیہ بنت یحییٰ ہیں، ان دو حضرات نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کے باپ سے کسی کو کوئی بدگمانی ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں شیطان انسان کی رگ رگ میں سرایت کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی دل میں شبہ ڈال دے (بخاری، مسلم)

(مترجم)

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْ رَأَيْتُمْ فَصَبْرًا جَمِيلًا ط عَسَى اللَّهُ أَنْ

بولے کوئی نہیں بنائی ہو تمھارے جی نے ایک بات ابھری ہو بہتر ہو، شاید اللہ لے آئے

يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿۸۷﴾ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَ

میرے پاس ان سب کو، وہی ہو خبردار محنتوں والا، اور اٹھا پھرا ان کے پاس سے

قَالَ يَا سَفَى عَلَىٰ يُوسُفَ وَأَبِصْرَتِ عَيْنُهُ مِنَ الْحُزَنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴿۸۸﴾

اور بولا اے افسوس یوسف پر! اور سفید ہو گئیں آنکھیں اس کی غم سے، سو وہ آنکھوں پر رہا تھا،

قَالُوا اتَّاللَّهِ تَفْتَوْا تَنْ كَرِيهُوْسَفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ

کہنے لگے قسم پر اللہ کی توجہ پھوڑ بیجا یوسف کی یاد کو جب تک کہ گھل جائے یا ہو جائے

مِنَ الْهَالِكِينَ ﴿۸۹﴾ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَ

مردہ، بولا میں تو کھولتا ہوں اپنا اضطراب اور غم اللہ کے سامنے اور

أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۹۰﴾ يٰبَنِيَّ أَذْهَبُوا فَتَحَسَّوْا مِنْ

جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے، اے بیٹو! جاؤ اور تلاش کرو

يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأَيَّسُوا مِنْ رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْسُ

یوسف کی، اور اس کے بھائی کی اور ناامید مت ہو اللہ کے فیض سے بیشک ناامید نہیں

مَنْ رَّوَّحَ اللَّهُ إِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ ﴿۸۷﴾

ہوتے اللہ کے فیض سے مگر وہی لوگ جو کافر ہیں ۔

خلاصہ تفسیر

یعقوب (علیہ السلام) یوسف علیہ السلام کے معاملہ میں ان سب سے بڑے مطمئن ہو چکے تھے۔
 و سابق پر قیاس کر کے کہہ فرماتے تھے، کہ دنیا میں چوری میں ماخوذ نہیں ہوا، بلکہ تم نے اپنے دل سے
 ایک بات بنائی ہے سو (غیر میں سابق) صبر ہی کروں گا، جس میں شکایت کا نام نہ ہوگا (مجھ کو،
 اللہ سے امید ہے کہ ان سب کو یعنی یوسفؑ اور بنیامین اور جو بڑا بھائی اب مصر میں رہ گیا، ان
 دونوں کو) مجھ تک پہنچا دے گا (کیونکہ وہ حقیقت حال سے) خوب واقف ہو اس لئے اس کو سب
 کی خبر ہے کہ کہاں کہاں اور کس کس حال میں ہیں اور وہ) بڑی حکمت والا ہے (جب ملانا چاہے گا تو
 ہزاروں اسباب و تدابیر درست کر دے گا) اور (یہ جواب دے کر بوجہ اس کے کہ ان سے بچ پہنچا تھا)
 ان سے دوسری طرف رخ کر لیا اور (بوجہ اس کے کہ اس نے غم سے وہ پُرانا غم ادر تازہ ہو گیا،
 یوسفؑ کو یاد کر کے) کہنے لگے: یوسفؑ افسوس! اور غم سے (روتے روتے) ان کی آنکھیں سفید
 پڑ گئیں (کیونکہ زیادہ رونے سے سیاہی آنکھوں کی کم ہو جاتی ہے اور آنکھیں بے رون ہو
 باکل بے نور ہو جاتی ہیں) اور وہ (غم سے جی ہی جی میں) گھٹا کرتے تھے (کیونکہ شدت غم کے
 ساتھ جب شدت ضبط ہوگا جیسا کہ صابریؒ کی شان ہے تو کلمہ کی کیفیت پیدا ہوگی) بیٹے کہنے
 لگے خدا (معلوم ہوتا ہے) تم ہمیشہ ہمیشہ یوسفؑ کی یادگاری میں لگے رہو گے، یہاں تک کہ
 گھٹل گھٹل جاں بہ لب ہو جاؤ گے، یا یہ کہ بالکل مر ہی جاؤ گے (تو اتنے غم سے فائدہ کیا) یعقوب
 (علیہ السلام) نے فرمایا کہ (تم کو میرے رونے سے کیا بحث میں تو اپنے رنج و غم کی صرف اللہ
 سے شکایت کرتا ہوں (تم سے تو کچھ نہیں کہتا) اور اللہ کی باتوں کو حق باتیں جانستہ ہوں تم نہیں
 جانتے (باتوں سے مراد یا تو لطیف و کرم و رحمت اتم ہو اور یا مراد الہام ہے ان سب کے ملنے کا جو بلا واسطہ ہو
 یا بواسطہ خواب یوسفؑ کے، جس کی تعبیر اب تک واقع نہیں ہوئی تھی، اور واقع ہونا اس کا ضرور
 ہو، اے میرے بیٹو! انہما غم تو صرف اللہ کی جناب میں کرتا ہوں، سبب اسباب وہی ہو، لیکن ظاہر ہی ہے
 تم بھی کرو کہ ایک بار کچھ سفر میں) جاؤ اور یوسفؑ اور ان کے بھائی کی تلاش کرو (یعنی اس فکر و تدبیر کی
 جستجو کرو جس سے یوسفؑ کا نشان ملے، اور بنیامین کو رہائی ہو) اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید
 مت ہو بیشک اللہ کی رحمت سے وہی لوگ ناامید ہوتے ہیں جو کافر ہیں ۱۱

معارف و مسائل

یعقوب علیہ السلام کے چھوٹے صاحبزادے بنیامین کی مصر میں گرفتاری کے بعد ان کے بھائی یوسف اپنے آپ کو یہ ماجرا سنایا، اور یقین دلانا چاہا کہ ہم اس واقعہ میں بالکل سچے ہیں آپ اس بات کی تصدیق مصر کے لوگوں سے بھی کر سکتے ہیں، اور جو قافلہ ہمارے ساتھ مصر سے کھانا آیا ہے اس سے بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ بنیامین کی چوری پکڑ لی گئی، اس لئے وہ گرفتار ہو گئے، یعقوب علیہ السلام کو چونکہ یوسف علیہ السلام کے معاملہ میں ان صاحبزادوں کا جھوٹ ثابت ہو چکا تھا، اس لئے اس مرتبہ بھی یقین نہیں آیا، اگرچہ فی الواقع اس وقت انھوں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا، اس لئے اس موقع پر بھی وہی کلمات فرمائے جو یوسف علیہ السلام کی گرفتاری کے وقت فرمائے تھے: بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْوًا، فَصَلُّواْ وَاصْبِرُواْ، یعنی یہ بات جو تم کہہ رہے ہو صحیح نہیں، تم نے خود بات بنائی ہے، مگر میں اب بھی ٹھہر کر رہا ہوں، وہی میرے لئے بہتر ہے۔

قرطبی نے اسی سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ مجتہد جو بات اپنے اجتہاد سے کہتا ہے اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ پیغمبر بھی جو بات اپنے اجتہاد سے کہیں اس میں ابتداء غلطی ہو جائے ممکن ہے جیسے اس معاملہ میں پیش آیا کہ بیٹوں کے سچ کو جھوٹ قرار دیدیا، مگر انبیاء کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کو منجانب اللہ غلطی پر متنبہ کر کے اس سے ہٹا دیا جاتا ہے، اور انجام کار وہ حق کو پالیتے ہیں۔

یہاں یہ بھی نوٹ کر کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذہن میں بات بنانے سے مراد وہ بات بنانا ہو جو مصر میں بنائی گئی کہ ایک خاص غرض کے ماتحت جعلی چوری دکھا کر بنیامین کو گرفتار کیا گیا، جس کا انجام آئندہ بہترین صورت میں کھل جانے والا تھا، اس آیت کے اعلیٰ جملے سے اس طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے جس میں فرمایا عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاتِيَنِيْ بِحَبِيْبٍ مَّامٍ یعنی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو مجھ سے ملادے گا۔

خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس مرتبہ جو صاحبزادوں کی بات کو تسلیم نہیں کیا، اس کا حاصل یہ تھا کہ درحقیقت نہ کوئی چوری ہوئی ہے اور نہ بنیامین گرفتار ہے میں بات کچھ اور ہوں، یہ اپنی جگہ صحیح تھا، مگر صاحبزادوں نے اپنی دانست کے مطابق جو کچھ کہا تھا وہ بھی غلط نہ تھا۔

وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا سَعْدُ كُنْ يَوْسُفَ وَأَبِصْرْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْحَزَنِ

فہم کفریم ۛ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اس دوسرے صدمے کے بعد عاجز اداؤں سے اس معاملہ میں گنہگار ہو چکا کہ اپنے رب کے سامنے فریاد شروع کی، اور فرمایا کہ مجھے سخت بیخ و غم ہو یوسف پر اور اس بیخ و غم میں روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، یعنی بینائی جاتی رہی یا بہت ضعیف ہو گئی، مقاسل امام تفسیر نے فرمایا کہ یہ کیفیت یعقوب علیہ السلام کی کچھ سال رہی کہ بینائی تقریباً جاتی رہی تھی، فہم کفریم یعنی یہ وہ خاموش ہو گئے، کسی سے اپنا دکھ نہ کہتے تھے کفریم، کفریم سے بنا ہے جس کے معنی بند ہو جانے اور بھڑ جانے کے ہیں، مراد یہ ہے کہ غم و اندوہ سے ان کا دل بھڑ گیا، اور زبان بند ہو گئی، کہ کسی سے اپنا بیخ و غم بیان نہ کرتے تھے۔

اس لئے نظم کے معنی غصہ کو پی جانے کے آتے ہیں کہ غصہ دل میں بھرے ہوئے ہونے کے باوجود زبان یا ہاتھ سے کوئی چیز غصہ کے متقاضی کے مطابق سرزد نہ ہو، حدیث میں ہے وَمَنْ يَأْكُلْ لَمْ يَأْكُلْ لِقَابِ اللَّهِ یعنی جو شخص اپنے غصہ کو پی جائے اور اس کے تقاضے پر باوجود قدرت کے عمل نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑا اجر دیں گے۔“

ایک حدیث میں ہے کہ حشر کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جمع عام کے سامنے لا کر حجت کی نعمتوں میں اختیار دے گا جو چاہیں لیں۔

امام ابن جریر نے اس جگہ ایک حدیث نقل کی ہے کہ مصیبت کے وقت اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا
اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ، پڑھنے کی تلقین اس امت کی خصوصیات میں سے ہے اور یہ کلمہ انسان کو رنج و غم
کی تکلیف سے نجات دینے میں بڑا موثر ہے، خصوصیت امت محمدیہ کی اس سے معلوم ہوتی کہ
اس شدید غم و صدمہ کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کلمہ کے بجائے یَا سَتِّی
عَلٰی یُوصَفَ فرمایا، سَتِّی نے شعب الایمان میں بھی یہ حدیث ابن عباس کی روایت نقل کی کہ

حضرت یعقوب علیہ السلام کا شہنشاہی محبت
یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیوں تھا

کہ اس مفارقت کی ساری مدت میں جو بعض روایات کی بنا پر پچاس سال اور بعض کی بنا پر اس سال بتلائی جاتی ہے مسلسل روتے رہنا یہاں تک کہ بیٹائی جاتی رہی بظاہر ان کی پیغمبری شان کے شایان نہیں، کہ اولاد سے اتنی محبت کریں، جب کہ قرآن کریم نے اولاد کو فتنہ قرار دیا ہے: اِنَّمَا آمَنَ آؤُكُمْ دَوْلَآءُكُمْ فِتْنَةٌ، یعنی تمہارے مال اور اولاد فتنہ اور آزمائش ہیں۔ اور انبیاء علیہم السلام کی شان قرآن کریم نے یہ بتلائی ہے کہ اِنَّا اَخْلَصْنَاهُمْ بِصَٰلِحَتِهِمْ ذِكْرَىٰ الَّذِیْنَ، یعنی ہم نے انبیاء علیہم السلام کو ایک خاص صفت کے ساتھ ہی کر دیا ہے، وہ صفت یہود اور آخرت کی یاد۔ مالک بن دینار نے اس کے معنی یہ بیان فرمائے ہیں کہ

ہم نے ان کے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دی اور صرف آخرت کی محبت سے ان کے قلوب کو معہور کر دیا، ان کا طبع نظر کسی چیز کے لینے یا چھوڑنے میں صرف آخرت ہوتی ہے۔

اس مجموعہ سے یہ اشکال قوی ہو کر سامنے آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اولاد کی محبت میں ایسا مشغول ہونا کس طرح صحیح ہوا؟

حضرت قاضی شہداء اللہ ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر منظر ہی میں اس اشکال کو ذکر کر کے حضرت محمد و اہل ثانی کی ایک خاص تحقیق نقل فرمائی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہو کہ بلاشبہ دنیا اور متاع دنیا کی محبت مذموم ہے، قرآن و حدیث کی نصوص بے شمار اس پر شاہد ہیں، مگر دنیا میں جو چیزیں آخرت سے متعلق ہیں ان کی محبت درحقیقت آخرت ہی کی محبت میں داخل ہے، یوسف علیہ السلام کے کمالات صرف حسن صورت ہی نہیں، بلکہ سفیرانہ صفات اور حسن سیرت بھی ہیں، اس مجموعہ کی وجہ سے ان کی محبت کسی دنیاوی سامان کی محبت نہ تھی، بلکہ درحقیقت آخرت ہی کی محبت تھی، انتہی۔

یہاں یہ بات بھی قابلِ نظر ہے کہ یہ محبت اگرچہ درحقیقت دنیا کی محبت نہ تھی مگر ہر حال اس میں ایک حیثیت دنیوی بھی تھی، اسی وجہ سے یہ محبت حضرت یعقوب علیہ السلام کے ابتلاء اور امتحان کا ذریعہ بنی، اور چالیس سال کی مفارقت کا ناقابلِ برداشت صدمہ برداشت کرنا پڑا، اور اس واقعہ کے اجزاء اول سے آخر تک اس پر شاہد ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے کچھ ایسی صورتیں بنی چلی گئیں کہ یہ صدمہ طویل سے طویل ہوتا چلا گیا ورنہ واقعہ کے شروع میں اتنی شدید محبت والے باپ سے یہ ممکن نہ ہوتا کہ وہ بیٹوں کی بات سن کر گھر میں بیٹھ رہتے، بلکہ موقع پر بہرہ رنج کر گفتیش و تلاش کر تے تو اسی وقت پتہ چل جاتا، مگر اللہ ہی کی طرف سے ایسی صورتیں بن گئیں کہ اُس وقت یہ دھیان نہ آیا، پھر یوسف علیہ السلام کو بذریعہ وحی اس سے روک دیا گیا کہ وہ اپنے حال کی اپنے والد کو خبر بھیجیں، یہاں تک کہ مصر کی حکومت و اقتدار ملنے کے بعد بھی انھوں نے کوئی ایسا اقدام نہیں فرمایا، اور اس سے بھی زیادہ صبر آزماء وہ واقعات تھے جو بار بار ان کے بھائیوں کے مصر جانے کے متعلق پیش آتے رہے، اس وقت بھی نہ بھائیوں پر انھار فرمایا نہ والد کو خبر بھیجنے کی کوشش فرمائی، بلکہ دوسرے بھائی کو بھی اپنے پاس ایک تدبیر کے ذریعہ روک کر والد کے صدمہ کو دہرا کر دیا، یہ سب چیزیں یوسف علیہ السلام جیسے برگزیدہ سفیر سے اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اُن کو بذریعہ وحی اس سے نہ روک دیا گیا ہو، اسی لئے قرطبی وغیرہ مفسرین نے یوسف علیہ السلام کے اس سارے عمل کو وحی خداوندی کی تلقین قرار دیا ہے، اور کُنْ لَکَ دَلَالٌ کَثِیْرًا لِّیُؤْتِیَکَ مِنْ حَیْثُ شِئْتَ کے

قرآنی ارشاد میں بھی اس طرف اشارہ موجود ہے، واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ تَفْتُوًا مَن مِّنْكُمْ يُوَسَّوْا۟ لَهُۥ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَذَّابٌ عَظِيمٌ ۚ
اور اس پر صبر جمیل کر دیجئے کہ کہنے لگے کہ بھلا آپ تو یوسفؑ کو ہمیشہ یاد ہی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ بیمار پڑ جائیں اور ہلاک ہونے والوں میں داخل ہو جائیں، (آخر میں صدمہ اور غم کی کوئی انتہا ہوتی ہے، مردورایام سے انسان اس کو بھول جاتا ہے، مگر آپ اتنا طویل عرصہ گزرنے کے بعد بھی اسی روزِ ازل میں ہیں، اور آپ کا غم اسی طرح تازہ ہے)۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے صاحبزادوں کی بات سکر فرمایا اِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَىٰ اللَّهِ، یعنی میں تو اپنی فریاد اور رنج و غم کا اظہار تم سے یا کسی دوسرے سے نہیں کرتا، بلکہ اللہ جل شانہ کی ذات سے کرتا ہوں، اس لئے مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، اور ساتھ ہی یہ بھی ظاہر فرمایا کہ میرا یہ یاد کرنا خالی نہ جائے گا، میں اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیز جانتا ہوں جس کی تم کو خبر نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہوا ہے کہ وہ پھر مجھے ان سب تلاشیں دے گا۔
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ يُّوسُفُ وَ اٰخِيْهِ ۖ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ
اس کے بھائی کو تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اس کی رحمت سے مجبزر کافروں کے کوئی مایوس نہیں ہوتا۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے اتنے عرصہ کے بعد صاحبزادوں کو یہ حکم دیا کہ جاؤ یوسفؑ اور اُن کے بھائی کو تلاش کرو، اور ان کے ملنے سے مایوس نہ ہو، اس سے پہلے کبھی اس طرح کا حکم نہ دیا تھا، یہ سب چیزیں تقدیرِ الہی کے تابع تھیں، اس سے پہلے ملنا مقدر نہ تھا، اس لئے ایسا کوئی کام بھی نہیں کیا گیا، اور اب ملاقات کا وقت آچکا تھا، اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کے مناسب تدبیر دل میں ڈالی۔

اور دونوں کی تلاش کا رخ مصر ہی کی طرف قرار دیا، جو دنیا میں کے حق میں تو معلوم اور متعین تھا، مگر یوسف علیہ السلام کو مصر میں تلاش کرنے کی ظاہرِ الٰہ کے اعتبار سے کوئی وجہ نہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں اس کے مناسب اسباب سمجھ فرمادیتے ہیں، اس لئے اس مرتبہ تلاش و تفتیش کے لئے پھر صاحبزادوں کو مصر جانے کی ہدایت فرمائی۔
بعض حضرات نے فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام کو پہلی مرتبہ عجز مصر کے اس معاملہ سے کہ انکی پلوں بھی ان کے سامان میں واپس کر دی اس طرف خیال ہو گیا تھا کہ یہ عزیز کوئی بہت ہی شریف و کریم ہی شاید یوسفؑ ہی ہوں۔

احکام و مسائل

امام قرطبی نے فرمایا کہ واقعہ یعقوب علیہ السلام سے ثابت ہوا کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ جب اس کو کوئی مصیبت اور تکلیف اپنی جان یا اولاد یا مال کے بارے میں پیش آئے تو اس کا علاج صبر جمیل اور اللہ تعالیٰ کی قضاء پر راضی ہونے سے کرے، اور یعقوب علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کی اقتدار کرے۔

حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان جس قدر گھونٹ پیتا ہے ان سب میں دو گھونٹ زیادہ محبوب ہیں، ایک مصیبت پر صبر اور دوسرے غصہ کو پی جانا۔ اور حدیث میں بروایت حضرت ابو ہریرہؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے:

مَنْ بَثَّ لَمْ يَصْبِرْ، یعنی جو شخص اپنی مصیبت سب کے سامنے بیان کرتا پھرے اس نے صبر نہیں کیا۔

اور حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس صبر پر شہیدوں کا ثواب عطا فرمایا، اور اس امت میں بھی جو شخص مصیبت پر صبر کرے گا اس کو ایسا ہی اجر ملے گا۔

امام قرطبی نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس شدید ابتلا و امتحان کی ایک وجہ یہ بیان کی ہے جو بعض روایات میں آئی ہے کہ ایک روز حضرت یعقوب علیہ السلام ناز آہستہ پڑھ رہے تھے، اور یوسف علیہ السلام ان کے سامنے سو رہے تھے، اچانک یوسف علیہ السلام سے کچھ خیر اٹنے کی آواز نکلی، تو ان کی توجہ یوسف علیہ السلام کی طرف چلی گئی، پھر دوسری اور تیسری مرتبہ ایسا ہی ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے فرمایا دیکھو یہ میرا دوست اور مقبول بندہ مجھ سے خطاب اور عرض و عرض کرنے کے درمیان میرے خیر کی طرف توجہ کرتا ہے، قسم ہے میری عزت و جلال کہ میں ان کی یہ دونوں آنکھیں نکال لوں گا جن سے میرے خیر کی طرف توجہ کی ہے، اور جن کی طرف توجہ کی ہے اس کو ان سے مدت و راز کے لئے جدا کر دوں گا۔

اسی لئے بخاری کی حدیث میں بروایت عائشہؓ وارد ہے کہ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ نمازیں کسی دوسری طرف دیکھنا کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے ذریعہ شیطان بندہ کی نماز کو اچک لیتا ہے، و اھیا ذلک اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسْنَا وَأَهْلْنَا الضُّرُّ

پھر جب داخل ہوئے اس کے پاس بولے اے عزیز ہم پر اور ہمارے گھر پر سختی اور

جَعَلْنَا بَيْضَاعَهُ مُتَجَنِّدًا فَأَوْفَىٰ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ

لِلَّهِ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿۸۸﴾ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ

بَدَل دینا اور خیرات کرنے والوں کو ، کہا کچھ تم کو خبر ہے کہ کیا کیا تم نے یوسف سے

وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ﴿۸۹﴾ قَالُوا إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ

ادراس کے بھائی سے جب تم کو سمجھ نہ تھی ، بولے کیا سچ تو ہی ہے یوسف ، کہا

أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي ذَقْنَا مِنَ اللَّهِ عَذَابًا إِنَّهُ مِنَ الْيَتِيمِ وَ

میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی اللہ نے احسان کیا ہم پر البتہ جو کوئی ڈرتا ہے اور

يَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُفْضِيهِمْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۹۰﴾ قَالُوا تَاللَّهِ

صبر کرنا ہر تو اللہ صالح نہیں کرتا حق نیکی والوں کا ، بولے قسم اللہ کی

لَقَدْ أَثَرْنَا اللَّهَ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَطِئِينَ ﴿۹۱﴾ قَالَ لَا تَذَرِينِ

البتہ پسند کر لیا تجھ کو اللہ نے ہم سے اور ہم تھے تجھ کئے والے ، کہا کچھ الزام نہیں

عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ طَافِعُفِرْ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿۹۲﴾

تم پر آج ، بخنے اللہ تم کو اور وہ ہے سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ۔

خلاصہ تفسیر

پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے حکم کے موافق کہ انھوں نے فرمایا تھا تَحْسَبُوْا اٰمِنْ یُّوْسُفَ

ذَآئِبِہٖ مَصْرَکُوْہِہٖ ، کیونکہ بنیامین کو مصر ہی میں چھوڑا تھا ، یہ خیال ہوا ہو گا کہ جس کا نشان معلوم ہو

پہلے اس کے لانے کی تدبیر کرنا چاہئے ، کہ بادشاہ سے مانگیں ، پھر یوسف علیہ السلام کے نشان کو

ڈھونڈیں گے ، مگر مصر پہنچ کر جب یوسف کے پاس (جس کو عزیز سمجھ رہے تھے) پہنچے (اور

غلہ کی بھی حاجت تھی) پس یہ خیال ہوا کہ غلہ کے پہلنے سے عزیز کے پاس چلیں ، اور اس کی خرید کے

ضمن میں خوشامد کی باتیں کریں ، جب اس کی طبیعت میں نرمی دیکھیں ، اور مزاج خوش پائیں تو بنیامین

کی درخواست کریں ، اس لئے اول غلہ لینے کے متعلق گفتگو شروع کی (اور) کہنے لگے اے عزیز ، ہم کو

اور ہمارے گھردلوں کو (مصلحتی وجہ سے) بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے اور چونکہ ہم کو ناداری نے

گھر رکھا ہے اس لئے خرید و غلہ کے واسطے کھرے دام بھی میسر نہیں ہوئے) ہم کچھ یہ بھی چیر لائے ہیں، سو آپ داس کے بچے ہونے سے قطع نظر کر کے (پورا غلہ دیدیتے) اور اس نچے ہونے سے غلہ کی مقدار میں کمی نہ کیجئے) اور (ہمارا کچھ استحقاق نہیں) ہم کو خیرات دیدیجئے (بیشک اللہ تعالیٰ خیرات دینے والوں کو) خواہ حقیقہ خیرات دیں خواہ سہولت و رعایت کریں کہ وہ بھی مثل خیرات کے ہے) جزا (تسخیر) دیتا ہو (اگر مومن ہے تو آخرت میں بھی ورنہ دنیا ہی میں) یوسف (علیہ السلام) نے (جو اُن کے یہ مسکت آمیز الفاظ سنے تو رہا نہ گیا اور بے اختیار چاہا کہ اب اُن سے کھل جاؤں، اور عجب نہیں کہ فور قلب سے معلوم ہو گیا ہو کہ اب کی بار اُن کو تجس بھی مقصود ہو اور یہ بھی منکشف ہو گیا ہو کہ اب زمانہ مشارقت کا ختم ہو چکا، پس تمہید تعارف کے طور پر) فرمایا (کہو) وہ بھی تم کو یا رہے جو کچھ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ (برتاؤ) کیا تھا جب کہ تمہاری جہالت کا زمانہ تھا اور بُرے بھیلے کی سوچ نہ تھی یہ سن کر پہلے تو چکر اُڑا کر عزیمت کو یوسف کے قصہ سے کیا واسطہ اور اس شروع زمانہ کے خواب سے غالب احتمال تھا ہی کہ شاید یوسف کسی بڑے رتبہ کو جنسین کہ ہم سب کو ان کے سامنے گردن جھکانا پڑے اس لئے اس کلام سے شبہ ہوا اور غور کیا تو کچھ کچھ بچانا اور مزید تحقیق کیلئے کہنے لگے کیا سچ سچ تم ہی یوسف ہو انھوں نے فرمایا (ہاں) میں یوسف ہوں اور یہ (دنیا میں) میرا (حقیقی) بھائی ہے (یہ اس لئے بڑھادیا کہ اپنے یوسف ہونے کی اور تاکید ہو جائے یا انکے تجس کی کامیابی کی بشارت ہو کہ جن کو تم ڈھونڈنے نکلے ہو ہم دونوں ایک جگہ جمع ہیں) ہم پر اللہ تم نے احسان کیا کہ ہم دونوں کو اول توفیق صبر و تقویٰ کی عطا فرمائی پھر اُس کی برکت سے ہماری ملکیت کو راحت سے اور افتراق کو اجتماع سے اور قلب مال و جاہ کو کثرت مال و جاہ سے تبدیل فرمادیا) واقعی جو شخص گناہوں سے بچتا ہے اور (مصائب پر) صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتا وہ (تمام گزشتہ قصوں کو یاد کر کے نادم ہو کر اور معذرت کے طور پر) کہنے لگے کہ بخدا کچھ شک نہیں، تم کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضیلت عطا فرمائی، (اور تم اسی لائق تھے) اور (ہم نے جو کچھ کیا) بیشک ہم (اس میں) خطا دار تھے و اللہ معاف کردو) یوسف (علیہ السلام) نے فرمایا کہ نہیں تم پر آج (میری طرف سے) کوئی الزام نہیں (بے فکر ہو میرا دل صاف ہو گیا) اللہ تعالیٰ تمہارا قصور معاف کرے اور وہ سب ہمرہانوں سے زیادہ ہمرہان ہے (تا تب کا قصور معاف کر ہی دیتا ہے، اسی دعا سے یہ بھی معہوم ہو گیا کہ میں نے بھی معاف کر دیا) ۛ

”میں جانب یعقوب صغی اللہ، ابن اسحق ذبیح اللہ، ابن ابراہیم خلیل اللہ، محمد صغیر
 اہل بعد؛ ہمارا پورا خاندان بلاؤں اور آزمائشوں میں معروف ہے، میرے دلا
 ابراہیم خلیل اللہ کا نزدیکی آگ سے امتحان لیا گیا، پھر میرے والد اسحق کا
 شدید امتحان لیا گیا، پھر میرے ایک لڑکے کے ذریعے میرا امتحان لیا گیا جو مجھ کو
 سب سے زیادہ محبوب تھا، یہاں تک کہ اس کی مفارقت میں میری مینائی جاتی رہی
 اس کے بعد اس کا ایک چھوٹا بھائی مجھ غم زدہ کی تسلی کا سامان تھا جس کو اپنے
 چوری کے الزام میں گرفتار کر لیا، اور میں بتاتا ہوں کہ ہم اولاد انبیاء ہیں نہ ہم نے
 کبھی چوری کی ہے، نہ ہماری اولاد میں کوئی چور پیدا ہوا۔ والسلام“

یوسف علیہ السلام نے جب یہ خطر پڑھا تو کانپ گئے، اور بے اختیار رونے لگے، اور اپنے
 راز کو ظاہر کر دیا، اور تعارت کی تمہید کے طور پر بھائیوں سے یہ سوال کیا کہ تم کو کچھ یہ بھی یاد ہو
 کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا تھا جبکہ تمہاری جہالت کا زمانہ تھا
 کہ بھلے بُرے کی سوچ اور انجام بینی کی فکر سے غافل تھے۔

برادران یوسف نے جب یہ سوال سنا تو چکر اگئے کہ عزیز مصر کو یوسف کے قصہ
 کیا واسطہ، پھر ادھر بھی وہ بیان کیا کہ یوسف نے جو جین میں خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر
 یہی تھی کہ ان کو کوئی بلند مرتبہ حاصل ہو گا کہ ہم سب کو اس کے سامنے جھکنا پڑے گا، کہیں یہ عزیز مصر
 خود یوسف ہی نہ ہوں، پھر جب اور غور و تأمل کیا تو کچھ علامات پہچان لیا، اور مزید تحقیق کیلئے ان سے کہا:
 ”وَإِنَّا لَنَكْتُبُكَ يَوْسُفَ“ کیا سچ سچ تم ہی یوسف ہو؟ تو یوسف علیہ السلام
 نے فرمایا کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور یہ بیانیں میرا حقیقی بھائی ہے، سمجھائی کا ذکر
 اس لئے بڑھا دیا کہ ان کو اچھی طرح یقین آجائے، نیز اس لئے بھی کہ ان پر اس وقت اپنے مقصد
 کی مکمل کامیابی واضح ہو جائے کہ جن دو کی تلاش میں تم نکلے تھے وہ دونوں یک جا نہیں مل گئے پھر فرمایا:

”قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَصْدُرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَكَبُشِيمٌ أَحَدُ
 الْخَاسِرِينَ“ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان و کرم فرمایا کہ اول ہم دونوں کو صبر و
 تقویٰ کی دو صفیتیں عطا فرمائیں، جو کلید کامیابی اور ہر مصیبت سے امان ہیں، پھر ہماری
 تکلیف کو راحت سے، افراق کو اجتماع سے، مال و جاہ کی قلت کو ان سب کی کثرت سے
 تبدیل فرمادیا، بیشک جو شخص گناہوں سے بچتا اور مصائب پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ

لے ذبیح حضرت اسحق علیہ السلام تھے، یا حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسکی پوری تحقیق سورہ الصافات (جلد ہفتم ص ۲۶۶) تا
 ۲۶۶ پر دیکھی جائے۔

ایسے نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے ہیں۔

اب تو برادرانِ یوسف کے پاس بجز جرم و خطا کے اعتراف اور یوسف علیہ السلام کے فضل و کمال کے اقرار کے چارہ نہ تھا، سب نے ایک زبان ہو کر کہا اللہ تعالیٰ توفیقاً عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَآخِطِئِينَ، بخدا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم سب پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی اور آپ اسی کے مستحق تھے، اور ہم نے جو کچھ کیا ہے شک ہم اس میں خطا دار تھے، اللہ معاف کر دیجئے، یوسف علیہ السلام نے جواب میں اپنی پیغمبرانہ شان کے مطابق فرمایا:

لَا تَوَيْبٌ عَلَيْنَكُمْ، یعنی میں تم سے تمہارے مظالم کا انتقام تو کیا لیتا، آج پھر کوئی ملامت بھی نہیں کرتا، یہ تو اپنی طرف سے معافی کی خوش خبری سنا دی، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، يَقُضِ اللَّهُ حُكْمَكُمْ وَهُوَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف فرمادیں، وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہیں۔

پھر فرمایا اَذْهَبُوا بِقِسِيِّصِي هَذَا فَإِنَّا نَقُودُهُ عَلَىٰ وَجْهِ آيَاتٍ بَصِيرَةٍ، وَأَوْنِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، یعنی میرا یہ کردہ لے جاؤ اور اس کو میرے والد کے چہرے پر ڈال دو اس سے ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی جس سے وہ یہاں تشریف لاسکیں گے اور باقی گھر والوں کو بھی سب کو میرے پاس لے آؤنا کہ سب ملیں اور خوش ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں اور شکر گزار ہوں۔

آیات مذکورہ سے بہت سے احکام و مسائل اور انسانی زندگی کے احکام و ہدایات لئے اہم ہدایات حاصل ہوئیں:

اول لفظ تَصَدَّقْ عَلَيْنَا سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ برادرانِ یوسفؑ اولادِ انبیاء میں ان کے لئے صدقہ خیرات کیسے حلال تھا؟ دوسرے اگر صدقہ حلال بھی ہو تو سوال کرنا کیسے جائز تھا، برادرانِ یوسفؑ اگر انبیاء بھی نہ ہوں تو بھی یوسف علیہ السلام تو پیغمبر تھے، انہوں نے اس غلطی پر کیوں متنبہ نہیں فرمایا؟

اس کا ایک واضح جواب تو یہ ہے کہ یہاں لفظ صدقہ سے حقیقی صدقہ مراد نہیں بلکہ معاملے میں رعایت کرنے کو صدقہ خیرات کرنے سے تعبیر کر دیا ہے، کیونکہ بالکل مفت غلام کا سوال تو انہوں نے کیا ہی نہ تھا، بلکہ کچھ مکتی چیزیں پیش کی تھیں، اور درخواست کا حاصل یہ تھا کہ ان کم قیمت چیزوں کو رعایت کر کے قبول فرمائیں، اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اولادِ انبیاء کے لئے صدقہ خیرات کی حرمت صرف امتِ محمدیہ کے ساتھ مخصوص ہو جیسا کہ ائمہ تفسیر میں سے مجاہد کا یہی قول ہے (بیان القرآن)

إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ، سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ صدقہ و خیرات کرنے والوں کو جزا سے خیر دیتے ہیں، مگر اس میں تفصیل یہ ہے کہ صدقہ و خیرات کی ایک جزا تو عام ہے، جو ہر مومن کا فرقہ و دنیا میں ملتی ہے، وہ ہے رزق بلا اور دفع مصائب، اور ایک جزا آخرت کے ساتھ مخصوص ہے یعنی جنت، وہ صرف اہل ایمان کا حصہ ہے، یہاں چونکہ مخاطب عزیز مصر ہے، اور برادران یوسف کو ابھی تک یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ مومن ہی یا نہیں، اس لئے ایسا عام جملہ اختیار کیا جس میں دنیا و آخرت دونوں کی جزا شامل ہے۔ (بیان مستتر آن)

اس کے علاوہ بظاہر موقع تو اس جگہ اس کا تھا کہ چونکہ عزیز مصر سے خطاب تھا اس لئے اس جملہ میں بھی خطاب ہی کے صیغہ سے یہ کہا جاتا کہ تم کو اللہ تعالیٰ جزا سے خیر دیں گے، لیکن چونکہ ان کا تو مومن ہونا معلوم نہ تھا اس لئے عام عنوان اختیار کیا جو خصوصی طور پر ان کو جزا ملنے کا ذکر نہیں کیا (قرطبی) قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ عِبَادِهِ سے ثابت ہوا کہ جب انسان کسی تکلیف و مصیبت میں گرفتار ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے نجات عطا فرما کر اپنی نعمت سے نوازیں تو اب اس کو گذشتہ مصائب کا ذکر کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے اس انعام و احسان ہی کا ذکر کرنا چاہئے جو اب حاصل ہوا ہے، مصیبت سے نجات اور انعام الہی کے حصول کے بعد بھی پچھلی تکلیف و مصیبت کو روتے رہنا ناشکری ہے، ایسے ہی ناشکر کو قرآن عزیز میں کُفُور کہا گیا ہے، إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكُفُورٌ، کُفُور کہتے ہیں اس شخص کو جو احسانات کو یاد نہ رکھے صرف تکلیفوں اور مصیبتوں کو یاد رکھو۔ اسی لئے یوسف علیہ السلام کو بحالیوں کے عمل سے عرصہ دراز تک جن مصیبتوں سے رنج پڑا تھا ان کا اس وقت کوئی ذکر نہیں کیا، بلکہ اللہ جل شانہ کے انعامات ہی کا ذکر فرمایا۔

صبر و تقویٰ ہر مصیبت اِنَّكَ مِنْ يٰثِقٍ وَ يٰصَبِرٍ سے معلوم ہوا کہ تقویٰ یعنی گناہوں سے بچنا کا علاج ہے اور تکلیفوں پر صبر و ثبات قدم، یہ دو صفات ایسی ہیں جو انسان کو ہر بلا و مصیبت سے نکال دیتی ہیں، قرآن کریم نے بہت سے مواقع میں انہی دو صفات پر انسان کی فلاح و کامیابی کا وعدہ ارشاد فرمایا: وَ اِنْ تَصْبِرُوْا وَ تَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُ الْمُشْكِنِ شَيْئًا، یعنی اگر تم نے صبر و تقویٰ اختیار کر لیا تو دشمنوں کی مخالفانہ تدبیریں تمہیں کوئی گزند نقصان نہ پہنچا سکیں گی۔

یہاں بظاہر یہ دعویٰ معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے متقی اور صابر ہونے کا ثواب کر رہے ہیں کہ ہمارے صبر و تقویٰ کی وجہ سے ہمیں مشکلات سے نجات اور درجہ عالیہ نصیب ہوئے، مگر کسی کو خود اپنے تقویٰ کا دعویٰ کرنا بھص قرآن ممنوع ہے، فَلَا تَكْرَهُوا أَنْتُمْ كُفُورًا، اَنْتُمْ كُفُورًا، یعنی اپنی پاکی نہ جتلاؤ اللہ ہی زیادہ جانتا ہے کہ کون

متقی ہے، مگر یہاں درحقیقت دعویٰ نہیں بلکہ تحدیث بانعمہ ادر اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر ہے، کہ اس نے اول ہم کو صبر و تقویٰ کی توفیق عطا فرمائی پھر اس کے ذریعہ ہم نعمتیں عطا فرمیں
لَا تَقْرُبْ عَلَیْکُمُ الْیَوْمَ، یعنی آج تمہارے کوئی ملامت نہیں، یہ اخلاق کریمانہ کا اعلیٰ مقام ہے کہ ظالم کو صرف معاف ہی نہیں کر دیا بلکہ یہ بھی داخل کر دیا کہ اب تم پر کوئی ملامت بھی نہیں۔

اِذْ هَبُوا بَعِیْضُیْ هَذَا اَفَا تَقُوْهُ عَلٰی وَجْهِ اٰیٰتِ بَصِیْرًا ۛ

لے جاؤ یہ کڑوا میرا اور ڈالو اس کو منہ پر میرے باپ کے کہ جلا آئے آنکھوں سے دیکھتا ہوا

وَاَنْتُوْنِیْ بِاَهْلِکُمْ اَجْمَعِیْنَ ﴿۹۱﴾ وَکَمَا فَصَلْتَ الْعِیْرَ قَالَ اَبُوْهُمُ

اور لے آؤ میرے پاس گھرا پنا سارا، اور جب جدا ہوا قافلہ کہا ان کے باپ نے

اٰیٰی لَا جَدْرِیْمُ یُوْسُفَ لَوْلَا اَنْ تَفِیْدُوْنَ ﴿۹۲﴾ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ اِنَّکَ

میں پاتا ہوں، یوسف کی اگر نہ کہو مجھ کو کہ بوڑھا بہک گیا، لوگ بولے قسم اللہ کی تو تو

لَفِیْ ضَلٰلٰکَ الْفَرِیْمِ ﴿۹۳﴾ فَلَمَّا اَنَّ جَاۤءَ الْبَشِیْرَ اَنْفُسُ عَلٰی

ابنی اسی قدیم غلطی میں ہے، پھر جب پہنچا خوش خبری والا ڈالا اس نے وہ کہتا

وَجْهِہٗ فَاَرْتَدَّ بِصِیْرًا ۛ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّکُمْ لَآ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مِنْ

اس کے منہ پر پھوٹ کر بولیا دیکھنے والا، بولا میں نے نہ کہا تھا تم کو کہ میں جانتا ہوں اللہ

اللّٰہِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۹۴﴾ قَالُوْا اٰیٰۤا بَاۤا اَسْتَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا

کی طرف سے جو تم نہیں جانتے، بولے اے باپ بخشا ہمارے گناہوں کو

اِنَّا کُنَّا خٰطِیْیْنَ ﴿۹۵﴾ قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَّکُمْ رَبِّیْ ط اِنَّہٗ

بیشک ہم تھے مجھنے والے، کہا دم لا بخشواؤں گا تم کو اپنے رب سے وہی ہو

هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ ﴿۹۶﴾ فَلَمَّاۤ اَدْخَلُوْا عَلٰی یُوْسُفَ اَوْیِیْۤ اِلَیْہِ

بخنے والا مہربان، پھر جب داخل ہوئے یوسف کے پاس جگہ دی اپنی

اَبُوْیْہِ وَقَالَ اَدْخُلُوْا مِصْرَ اِنْ شَاءَ اللّٰہُ اٰمِیْنٌ ﴿۹۷﴾

اپنے ماں باپ کو اور کہا داخل ہو مصر میں اللہ نے چاہا تو دل جمعی سے

وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا ۖ وَقَالَ يَا بَنِي هَذَا

اور اونچا بٹھایا اپنے ماں باپ کو تخت پر اور سب گئے اس کے آگے سجدے میں اور کہا اے باپ ۛ

تَاوِيلٌ رَّيَايَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَقَدْ جَعَلْنَا لَكَ إِحْقَامًا ۖ وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَّ

بیان ہر میرے اس پہلے خواب کا اس کو میرے رب نے سچ کر دیا اور اس نے انعام کیا مجھ پر

إِذَا أَخْرَجْنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكَرْمِيْنَ الْبَدَدِ ۖ وَمِنْ بَعْدِ

جب مجھ کو نکالا قید خانہ سے اور تم کو لے آیا گھاؤں سے بعد اس کے کہ

أَنْ تَزْعُمَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ۚ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّأَيِّشَاءٍ

جگر ڈال چکا تھا شیطان مجھ میں اور میرے بھائیوں میں میرا رب تدبیر سے کرتا ہر جو چاہتا ہے

إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝۱۰۰

بیشک وہی ہر خبردار حکمت والا ۔

خلاصہ تفسیر

اب تم (میرے باپ کو جا کر بشارت دو اور بشارت کے ساتھ) میرا یہ گرتہ (بھی)

لیٹے جاؤ اور اس کو میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو (اس سے) ان کی آنکھیں روشن

ہو جائیں گی اور یہاں تشریف لے آئیں گے اور اپنے (باقی) گھر والوں کو (بھی) سب کو میرے

پاس لے آؤ کہ سب ملیں اور خوش ہوں، کیونکہ حالت موجودہ میں میرا حال نامشکل ہے، اس لئے گھر

والے ہی چلے آئیں اور جب (یوسف علیہ السلام سے بات چیت ہو چکی) اور آپ کے فرمانے کے

موافق گرتہ لے کر چلنے کی تیاری کی (اور) قافلہ (شہر مصر سے) چلا (جس میں یہ لوگ بھی تھے) تو ان کے

باپ نے (پاس والوں سے) کہنا شروع کیا کہ اگر تم مجھ کو بڑھاپے میں پہنچاؤ گے تو ان کے

سچو تو ایک بات کہوں کہ مجھ کو تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے (معجزہ اختیار ہی نہیں ہوتا اس سے)

پہلے یہ ادراک نہ ہوا) وہ (پاس والے) کہنے لگے کہ بخدا آپ تو اپنے اسی پڑائے غلط خیال میں

مبتلا ہیں کہ یوسف زندہ ہیں اور ملیں گے اسی خیال کے غلبہ سے اب خوشبو کا وہم ہو گیا،

اور واقع میں نہ خوشبو ہے نہ کچھ اور ہے، یعقوب علیہ السلام خاموش ہو رہے) پس جب (یوسف

کے صحیح سلامت ہونے کی خوشخبری لانے والا (مع گرتہ کے یہاں) آ پہنچا تو (راتے ہی) اس نے

وہ گرتہ ان کے منہ پر لاکر ڈال دیا پس (آنکھوں کو لگنا تھا اور دماغ میں خوشبو پہنچا کہ) فلاں ہی

ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انھوں نے سارا ماجرا آپ سے بیان کیا، آپ نے ریٹوں سے فرمایا
 کیوں، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ اللہ کی باتوں کو جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے اور اس
 لئے میں نے تم کو یوسفؑ کے تجسس کے لئے بھیجا تھا، دیکھو آخر اللہ تعالیٰ امیری امید راست لایا
 ان کا یہ قول اس سے اوپر کے رکوع میں آچکا ہے، اُس وقت سب بیٹوں نے کہا کہ اے ہمارے
 باپ ہمارے لئے (خدا سے) ہمارے گناہوں کی دعا، مغفرت کیجئے، ہم نے جو کچھ آپ کو یوسف
 علیہ السلام کے معاملہ میں تکلیف دی، ہم بیشک خطا وار کئے (مطلب یہ کہ آپ بھی معاف
 کر دیجئے، کیونکہ عادیہ کسی کے لئے استغفار وہی کرتا ہے جو خود بھی مواخذہ کرنا نہیں چاہتا)۔
 یعقوب (علیہ السلام) نے فرمایا عنقریب تمھارے لئے اپنے رب سے دعاے مغفرت کروں گا
 بے شک وہ غفور رحیم ہے اور اسی سے ان کا معاف کر دینا بھی معلوم ہو گیا اور عنقریب
 کا مطلب یہ ہے کہ تہجد کا وقت آنے دو جو کہ قبولیت کی ساعت ہے کذا فی الدر المنثور ورفوع
 غرض سب مصر کو تیار ہو کر چل دیئے اور یوسف علیہ السلام خبر سن کر استقبال کے لئے مصر باہر
 تشریف لائے اور باہری ملاقات کا سامان کیا گیا، پھر جب سب کے سب یوسف (علیہ السلام)
 کے پاس پہنچے تو انھوں نے (سب سے مل کر) اپنے والدین کو اپنے پاس (تعلیماً) جگہ دی، اور
 (بات چیت سے فارغ ہو کر) کہا سب مصر میں چلے (اور) انشاء اللہ تعالیٰ (وہاں) امن چین سے
 رہتے (مقاومت کا غم اور قحط کا الم سب کا فور ہو گئے، غرض سب مصر میں پہنچے) اور (وہاں)
 پہنچ کر (تعلیماً) اپنے والدین کو تخت (شاہی) پر ادباً بٹھایا، اور (اس وقت سب کے قلوب پر)
 یوسف علیہ السلام کی ایسی عظمت غالب ہوئی کہ (سب کے سب ان کے سامنے سجدہ میں گر گئے
 اور یہ حالت دیکھ کر) وہ کہنے لگے کہ اے آبا یہ میرے خواب کی تعبیر جو پہلے زمانہ میں دیکھا تھا
 کہ شمس و قمر اور گیارہ ستارے مجھ کو سجدہ کرتے ہیں، میرے رب نے اس (خواب) کو سچا کر دیا،
 یعنی اس کی سچائی کا ظہور کر دیا، اور (اس شرف کے سوا میرے رب نے مجھ پر اور انعامات بھی
 فرمائے، چنانچہ) میرے ساتھ (ایک) اُس وقت احسان فرمایا جس وقت مجھ کو قید سے نکالا
 (اور اس مرتبہ سلطنت تک پہنچایا، اور (دوسرا یہ انعام فرمایا کہ) بعد اس کے کہ شیطان نے میرے
 اور میرے بھائیوں کے درمیان میں ضاد ڈال دیا تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ عمر بھر کبھی مجھ و
 متفق نہ ہوتے، مگر اللہ تعالیٰ کی عنایت یہی کہ وہ (تم سب کو) جن میں میرے بھائی بھی ہیں)
 باہر سے (یہاں) لے آیا (اور سب کو ملا دیا) بلاشبہ میرا رب جو چاہتا ہے اس کی تدبیر لطیف
 کر دیتا ہے، بلاشبہ بڑا عظم اور حکمت والا ہے، (اپنے علم و حکمت سے سب امور کی تدبیر
 درست کر دیتا ہے) ۛ

معارف و مسائل

حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ سے متعلق سابقہ آیات میں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ جب باذنِ خداوندی اس کا وقت آ گیا کہ یوسف علیہ السلام اپنا راز بھائیوں پر ظاہر کر دیں تو انھوں نے حقیقت ظاہر کر دی، بھائیوں نے معافی مانگی، انھوں نے نہ صرف یہ کہ معاف کر دیا، بلکہ گزشتہ واقعات پر کوئی ملامت کرنا بھی پسند نہ کیا، ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اب والد سے ملاقات کی فکر ہوئی، حالات کے لحاظ سے مناسب یہ سمجھا کہ والد صاحب ہی مع خاندان کے یہاں تشریف لائیں، مگر معلوم ہو چکا تھا کہ ان کی بیانی اس مفارقت میں جاتی رہی، اس لئے سب سے پہلے اس کی فکر ہوئی اور بھائیوں سے کہا:

اَذْكَبُوا لِقَبِيصِي هَذَا اَنَا اَلْعَوْدُ عَلٰى رَجُلٍ اَيَّ يَاتِ بَصِيْرًا، یعنی تم میرا یہ کرتا لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر ڈال دو تو ان کی بیانی عود کر آئے گی۔ یہ ظاہر ہے کہ کسی کے کرتے کا چہرہ پر ڈال دینا بیانی کے عود کرنے کا کوئی ماویٰ سبب نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ ایک معجزہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ ان کو باذنِ خداوندی معلوم ہو گیا کہ جب اٹھا کر نہ والد کے چہرے پر ڈالاجائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی بیانی بحال فرمادیں گے۔

ادرجھا کہ اور مجاہد وغیرہ ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ یس کرتے کی خصوصیت تھی، کیونکہ یہ عام کپڑوں کی طرح نہ تھا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے جنت سے اُس وقت لایا گیا تھا جب ان کو برہنہ کر کے مژدہ آگ میں ڈالا تھا، پھر یہ جنت کا لباس ہمیشہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس محفوظ رہا، اور ان کی وفات کے بعد حضرت اسحق علیہ السلام کے پاس رہا، ان کی وفات کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا، آپ نے اس کو ایک بڑی تبرک نشے کی حیثیت سے ایکنگلی میں بند کر کے یوسف علیہ السلام کے گلے میں بطور تعویذ کے ڈال دیا تھا، تاکہ نظر بد سے محفوظ رہیں، برادرانِ یوسف نے جب ان کا کرتہ والد کو دھوکہ دینے کے لئے اُتار لیا، اور وہ برہنہ کر کے کنوئیں میں ڈال دیتے گئے تو جبریل امین تشریف لاؤ اور گلے میں پڑی ہوئی نگلی کھول کر اس سے یہ کرتہ برآ کر کیا، اور یوسف علیہ السلام کو پہنایا، اور یہ ان کے پاس برابر محفوظ چلا آیا، اس وقت بھی جبریل امین ہی نے یوسف علیہ السلام کو یہ مشورہ دیا کہ یہ جنت کا لباس ہے، اس کی خاصیت یہ ہو کہ نہ مینا کے چہرے پر ڈال دو تو وہ مینا ہو جاتا ہے، اور فرمایا کہ اس کو اپنے والد کے پاس بھیج دیجئے تو وہ مینا ہو جائیں گے۔

اور حضرت محمد الدلف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا

حُسن و جمال اور ان کا وجود خود جنت ہی کی ایک چیز تھی، اس لئے ان کے جسم سے مشعل بنوئے الے ہر گرتے میں یہ خاصیت ہو سکتی ہے (منظری)

وَأَن تَوَنَّى يَاقَهُ لَكُمْ أَجْمَعِينَ ” یعنی تم سب بھائی اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس
مصر لے آؤ، اصل مقصد تو والد المحترم کو بلانے کا تھا، مگر یہاں بالشریح والد کے بجائے خاندان
کو بلانے کا ذکر کیا شاید اس لئے کہ والد کو یہاں لانے کے لئے کہنا ادب کے خلاف سمجھا، اور یہ یقین
تھا ہی کہ جب والد کی بنیائی عود کر آئے گی، اور یہاں آنے سے کوئی غدر مانع نہیں رہے گا تو وہ خود ہی
ضرور تشریف لائیں گے، قرطبہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ برادران یوسفؑ میں سے یہووانے
کہا کہ یہ گھرتے میں بے جاؤں گا کیونکہ ان کے کرتے پر چھوٹا خون لگا کر بھی میں ہی لے گیا تھا جس
سے والد کو صدمہ پہنچے، اب اس کی مکافات بھی میرے ہی ہاتھ سے ہونا چاہیے۔

وَلَمَّا أَفْضَلَتْ الْعِيرُ یعنی جب قافلہ شہر سے باہر نکلا ہی تھا تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے پاس والوں سے کہا کہ اگر تم مجھے یہ قوت نہ کہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، شہر سے کنعان تک ابن عباسؓ کی روایت کے مطابق آنحضرتؐ دن کی فضا کا ساتھ تھا، اور حضرت حسنؑ نے فرمایا کہ اسی فرس یعنی قریباً اسی مسیل کا فاصلہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی دوسرے قیصر یوسفؑ کے ذریعہ حضرت یوسفؑ کی خوشبو یعقوب علیہ السلام کے دماغ تک پہنچا دی، اور یہ عجائب میں سے ہے کہ جب یوسف علیہ السلام اپنے وطن کنعان ہی کے ایک کنوئیں میں تین روز تک پڑے رہے تو اس وقت یہ خوشبو محسوس نہیں ہوئی، یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی معجزہ پیغمبر کے اعتبار میں نہیں ہوتا، بلکہ درحقیقت معجزہ پیغمبر کا اپنا فضل و عمل بھی نہیں ہوتا، یہ براہ راست فعل اللہ ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں تو معجزہ ظاہر کر دیتے ہیں، اور جب اذن خداوندی نہیں ہوتا تو قریب سے قریب بھی بعید ہو جاتا ہے۔

قَالَ تَاذَنَّا لِلّٰهِ اِنَّكَ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ اُنْفَضَّ جَمْعٌ، یعنی حاضرین مجلس نے یعقوب علیہ السلام کی بات سن کر کہا کہ خدا آپ کو اپنے اسی پُرانے غلام خیال میں مبتلا ہیں، کہ یوسف زندہ ہیں اور وہ بھر ملیں گے۔

فَلَمَّا آتَىٰ بَنَاءَ الْبَيْتِ عَزَمَ الْمُنَافِقُونَ إِنَّا بُدِّلْنَا مِنْ دُونِ آلِ هَارُونَ فَتَنْزِيلًا مِّنَ السَّمَاءِ لَنُؤْتِيَنَّهُمْ وَلَدًا زَحَّاءً ۚ فَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْيُنًا عَنَّا وَإِنِ ادَّعَىٰ إِلَيْنَا كِبَىٰ فَانكِرُوا ۚ وَإِذْ بَدَّأَ الْحَبَشَ أَعْيُنًا عَنَّا وَإِذِ ابْنُ هَارُونَ إِذْ سَمِعَ بِمَا فَعَلَ آلُ هَارُونَ إِذْ كَانُوا فِي أَعْيُنِنَا ۖ فَصَبَّأَهُمْ مُّسَوِّغِينَ ۖ فَلَمَّا آتَىٰ بَنَاءَ الْبَيْتِ عَزَمَ الْمُنَافِقُونَ إِنَّا بُدِّلْنَا مِنْ دُونِ آلِ هَارُونَ فَتَنْزِيلًا مِّنَ السَّمَاءِ لَنُؤْتِيَنَّهُمْ وَلَدًا زَحَّاءً ۚ فَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْيُنًا عَنَّا وَإِنِ ادَّعَىٰ إِلَيْنَا كِبَىٰ فَانكِرُوا ۚ وَإِذْ بَدَّأَ الْحَبَشَ أَعْيُنًا عَنَّا وَإِذِ ابْنُ هَارُونَ إِذْ سَمِعَ بِمَا فَعَلَ آلُ هَارُونَ إِذْ كَانُوا فِي أَعْيُنِنَا ۖ فَصَبَّأَهُمْ مُّسَوِّغِينَ ۖ

قَالَ اَلَمْ اُنْكُحْ اِيَّيْكُمْ اَنْ اَعْلَمَنَّ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ، یعنی کیا میں نے کہہ رکھا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ علم حاصل ہو جس کی آپ لوگوں کو خبر نہیں کہ یوسفؑ زندہ ہیں اور یہ پھر میں گے۔

قَالُوا يَا بَنَاتَنَا اسْتَعِظْنَ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا لَظَالِمِينَ، اب جبکہ حقیقت حال واضح ہو کر سامنے آگئی تو بادشاہ یوسف نے والدت سے اپنی خطاؤں کی معافی اس شان سے مانگی کہ والدت نے درخواست کی کہ ہمارے لئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کریں۔ اور مظاہر ہو کر شخص اللہ تعالیٰ سے ان کی خطا معافی کی دعا کر گیا اور خود بھی ان کی خطا معافی کر گیا۔
قَالَ سَتَرْتُ عَنْكَ كَثِيرًا مِّنْ ذُنُوبِكُمْ ۚ رَافِقًا لِّكَ فِي الْوَحْشِ ۚ وَكَانَ يَحْكُمُ بَيْنَهُ يَوْمَ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ ۚ وَكَانَ يَسْمَعُ أَصْوَاتَ الْبَعَثِ ۚ قَالَ اسْتَعِظْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا لَظَالِمِينَ۔ یعنی یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں غمگین تھا ہمارے لئے اللہ تعالیٰ سے معافی کی دعا کر دوں گا۔

یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً ہی دعا کر کرنے کے بجائے وعدہ کیا کہ غمگین دعا کروں گا، اس کی وجہ عام مغفرت میں نے پہلے ہی کہہ چھوڑا اس سے یہ تھا کہ انتہام کے ساتھ آخر شب کے وقت میں دعا کریں، کیونکہ اس وقت کی دعا خصوصیت سے قبول کی جاتی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری تہائی حصہ میں زمین سے قریب تر آسمان پر فرود لے اجلا فرماتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ کون بے جو مجھ سے دعا مانگے، تو میں اس کو قبول کر لوں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اس کی مغفرت کر دوں۔

فَلَمَّا سَاءَ لَهُم بِأَرْضِ كَنْعَانَ ۖ إِذِ ابْنُ زُلَيْخَا نَزَلَ ۖ يُرَاهِمُ صَدَقَاتِهِمْ ۖ فَاتَّبَعُوهُ ۖ فَاسْتَبَقُوا ۖ فَكَلَّمَ يُوسُفُ لَبِئْسَ مَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ ۚ اذِ ابْنُ زُلَيْخَا نَزَلَ ۖ يُرَاهِمُ صَدَقَاتِهِمْ ۖ فَاتَّبَعُوهُ ۖ فَاسْتَبَقُوا ۖ فَكَلَّمَ يُوسُفُ لَبِئْسَ مَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ۔ بعض روایات میں ہو کر یوسف علیہ السلام نے اس مرتبہ اپنے بھائیوں کے ساتھ دوسرا دن بٹول پر لایا، بہت سا سامان پکڑوں اور دوسری ضروریات کا بھیجا تھا، تاکہ پورا خاندان ہجر کرنے کے لئے عہد تیار کر سکے، اس کے مطابق یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد اور تمام متعلقین مصر کے لئے تیار ہو کر نکلے، تو ایک روایت میں ان کی تعداد بہتر اور دوسری میں ترائو تے نفوس مرد و عورت پیش نظر تھی۔ دوسری طوط جب مصر پہنچنے کا وقت قریب آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام اور ملک مصر کے لوگ استقبال کے لئے شہر سے باہر تشریف لائے، اور چار ہزار سپاہی ان کے ساتھ سلامی دینے کے لئے نکلے، جب یہ حضرات مصر میں یوسف علیہ السلام کے مکان میں داخل ہوئے تو انھوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس بٹھرایا۔ یہاں ذکر والدین کا ہے، حالانکہ یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال بچپن ہی میں ہو چکا تھا، مگر ان کے بعد یعقوب علیہ السلام نے مرحومہ کی بہن لیتا سے نکاح کر لیا تھا، جو یوسف علیہ السلام کی خالہ ہونے کی حیثیت سے بچی والہ کے حق میں، اور والد کے نکاح میں ہونے کی حیثیت سے بھی والدہ ہی کہلانے کی مستحق تھیں۔
وَقَالَ اذِ ابْنُ زُلَيْخَا نَزَلَ ۖ يُرَاهِمُ صَدَقَاتِهِمْ ۖ فَاتَّبَعُوهُ ۖ فَاسْتَبَقُوا ۖ فَكَلَّمَ يُوسُفُ لَبِئْسَ مَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ۔

لہٰذا یہ تو جس روایت کے مطابق ہیں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ نبیائین کی اولاد کے وقت قاتل پائی تھیں، تاکہ یہاں محض مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت معفو ۱۶ و ۳۰ دیکھی عبارت سے متفاو معلوم ہوتی ہیں جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل کو قرار دیا گیا ہے لیکن دراصل اس معاملے میں کوئی مستند روایت تو نہیں، امر علی روایتیں اور ان میں بھی اختلاف ہی خود صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ یہودی حضرات حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کے نبیائین کی اولاد کے وقت انتقال کے قائل نہیں ہیں اس واسطے کہ روایت کو لیا جائے تو کوئی انحال باقی نہیں رہتا، اس صورت میں دفع البیہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی حقیقی والدہ مراد ہوگی۔ ابن جریر اور ابن کثیر نے اس کو راجح قرار دیا، چنانچہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ روایتیں قائل ابن جریر و لم یتم دلیل علی موت امہ (امی ام یوسف علیہ السلام) و ظاہر القرآن يدل علی حیاتها۔ علی بن ابی

کے لوگوں سے کہا کہ آپ سب باذنِ خدا و نبی مصر میں بے خوف و خطر بغیر کسی پابندی کے داخل ہو جائیں۔
مطلب یہ تھا کہ دوسرے ملک میں داخل ہونے والے مسافروں پر جو پابندیاں عادیہ ہو کر تھیں
آپ ان سب پابندیوں سے مستثنیٰ ہیں۔

وَرَفَعْنَا آجُودَہٗ عَلَی الْعَصْرِ ۖ یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے تخت
شاہی پر بٹھایا۔

وَرَفَعْنَا آجُودَہٗ ۖ یعنی والدین اور سب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے منہ
سجدہ کیا، حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ یہ سجدہ شکر اللہ تعالیٰ کے لئے کیا گیا تھا،
یوسف علیہ السلام کو نہیں تھا، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ سجدہ عبارت تو ہر پیغمبر کی شریعت
میں غیر اللہ کے لئے حرام تھا، لیکن سجدہ تعظیم انبیاء سابقین کی شریعتوں میں جائز تھا جو شریعت
اسلام میں ذریعہ شریک ہونے کی بنا پر منسوخ ہو گیا ہے، جیسا کہ حدیث صحیحین میں مذکور ہے کہ کسی
غیر اللہ کے لئے سجدہ حلال نہیں۔

وَقَالَ یٰۤاَبَیۡہٗ هٰذَا اَنَا وَہٰذَا اِخْوٰنِیَّ ۚ یعنی اے باپ! میں اور میرے دو بھائیوں کے سامنے جب دونوں
ماں باپ اور گیارہ بھائیوں نے بیک وقت سجدہ کیا تو ان کو اپنا وہ بچپن کا خواب یاد آ گیا، اور
فرمایا کہ ابا جان! یہ میرے اُس خواب کی تعبیر ہے جو بچپن میں دیکھا تھا کہ آفتاب و ماہتاب اور
گیارہ ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے اس خواب کی سچائی کو
آنکھوں سے دکھلادیا۔

احکام و مسائل | حضرت یعقوب علیہ السلام نے صاحبزادوں کی درخواست معافی و
دعائے مغفرت پر جو یہ فرمایا کہ ”عنقریب تمہارے لئے دعائے مغفرت
کردوں گا، اور فوراً دعا نہیں کی۔

اس تاخیر کی ایک وجہ بعض حضرات نے یہ بھی بیان کی ہے کہ منظور یہ تھا کہ یوسف
علیہ السلام سے مل کر پہلے یہ تحقیق ہو جائے کہ انھوں نے ان کی خطا معاف کر دی ہو یا نہیں،
کیونکہ جب تک مظلوم معافی نہ دے عند اللہ بھی معافی نہیں ہوتی، ایسی حالت میں دعائے
مغفرت بھی مناسب نہ تھی۔

یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح اور اصولی ہے کہ حقوق العباد کی توبہ بغیر اس کے نہیں ہوتی
کہ صاحبِ حق اپنا حق وصول کر لے یا معاف کر دے، محض زبانی توبہ و استغفار کافی نہیں۔

۲۔ حضرت سفیان ثوریؒ کی روایت ہے کہ جب یہود اقصیٰ یوسفؑ لے کر آئے اور یعقوب
علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا تو پوچھا کہ یوسف کیسے ہیں؟ انھوں نے بتلایا کہ وہ مصر کے بادشاہ

ہیں، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کو نہیں پوچھتا کہ وہ بادشاہ ہیں یا فقیر، پوچھنا یہی کہ ایمان اور عمل کے اعتبار سے کیا حال ہے، تب انھوں نے ان کے تعوی و ہمارت کے حالات بتلائے، یہ ہر انبیاء علیہم السلام کی محبت اور تعلق کہ اولاد کی جسمانی راحت سے زیادہ ان کی روحانی حالت کی فکر کرتے ہیں، ہر مسلمان کو اسی کا اتباع کرنا چاہئے۔

۳۔ حضرت حسنؑ سے روایت ہے کہ جب بشارت دینے والا قیص یوسفؑ لے کر پہنچا، تو یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ اس کو کچھ انعام دیں مگر حالات سازگار نہ تھے، اس لئے عذر کیا کہ سات روز سے ہمارے گھر میں روٹی نہیں بچی، اس لئے میں کچھ مادی انعام تو نہیں دے سکتا، مگر یہ دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم پر سکراتِ موت کو آسان کر دیں، قرطبیؒ نے فرمایا کہ یہ دعا ان کے لئے سب سے بہتر انعام تھا۔

۴۔ اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خوشخبری دینے والے کو انعام دینا سنتِ انبیاء ہے، صحابہ کرام میں حضرت کعب بن مالکؓ کا واقعہ مشہور ہے، کہ غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے پر جب اُن پر عتاب ہوا اور بعد میں توبہ قبول کی گئی، تو جو شخص قبولِ توبہ کی بشارت لایا تھا اپنا جوڑا کپڑوں کا اتار کر اس کو پہنا دیا۔

نیز اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ خوشی کے موقع پر اظہارِ مسرت کے لئے دوستوں وغیرہ کو کھانے کی دعوت دینا بھی سنت ہے، حضرت فاروقِ اعظمؓ نے جب سورۃ بقرہ پڑھ کر ختم کی تو خوشی میں ایک اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو کھلایا۔

۵۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادوں نے حقیقتِ واقعہ ظاہر ہو جانے کے بعد اپنے والد اور بھائی سے معافی مانگی، اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص کے ہاتھ یا زبان سے کسی شخص کو ایذا پہنچی، یا اس کا کوئی حق اس کے ذمہ رہا اس پر لازم ہے کہ فوراً اس حق کو ادا کرے یا اس سے معاف کر لے۔

صحیح بخاری میں بروایت ابو ہریرہؓ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ذمہ کسی دوسرے کا کوئی حق مالی واجب ہو، یا اس کو کوئی ایذا پہنچا یا زبان سے پہنچائی ہو اس کو چاہئے کہ آج اس کو ادا کر دے، یا معافی مانگ کر اس سے سبکدوشی حاصل کر لے، قبل اس کے کہ قیامت کاؤن آجائے جہاں کسی کے پاس کوئی مال حق ادا کرنے کے لئے نہ ہوگا، اس لئے اس کے اعمال صالحہ مظلوم کو دیدیئے جائیں گے، یہ خالی رہ جائے گا، اور اگر اس کے اعمال بھی صالح نہیں تو دوسرے کے جو گناہ ہیں اس کے سر پر ڈال دیئے جائیں گے، والعیاذ باللہ تعالیٰ۔

یوسف علیہ السلام کا مقام صبر و شکر بیان کرنا شروع کی، یہاں ایک منٹ ٹھہر کر غور کیجئے کہ آج اگر کچھ اتنے مصائب کا سامنا کرنا پڑے، جتنے یوسف علیہ السلام پر گذرے اور والدین سے اتنی طویل مفارقت اور بائیس کے بعد ملنے کا اتفاق ہو تو وہ والدین کے سامنے اپنی سرگزشت کیا بیان کرے گا، کتنا روئے گا اور ڈلائے گا، اور کتنے دن رات مصائب کی داستان سنانے میں صرف کرے گا، مگر یہاں طرفین میں اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں، ان کا طرز عمل ملاحظہ فرمائیے، یعقوب علیہ السلام کے بچھڑے ہوئے محبوب فرزند ہزاروں مصائب کے دورے گزرنے کے بعد جب والد سے ملتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟

وَقَدْ أَحْسَنَ بَنِيَ إِدْ أَخَوَ جَبْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ وَجَاءَ بِكَرْمِ مِنَ الْبَنِّ وَمِنْ بَحْرِي
 أَنْ قَرَّمَ الشَّيْطَانُ بَنِي وَجَبْنِي إِخْوَتِي، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان فرمایا جبکہ مجھے قید خانہ سے نکال دیا، اور آپ کو باہر سے یہاں لے آیا، بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈلوا دیا تھا یہ

حضرت یوسف علیہ السلام کی مصائب ترتیب وار تین بابوں میں تقسیم ہوتی ہیں، اول بھائیوں کا ظلم و جور، دوسرے والدین سے طویل جدائی، تیسرے قید خانے کی تکالیف، خدا تعالیٰ کے اس برگزیدہ پیغمبر نے اپنے بیان میں پہلے تو واقعات کی ترتیب کو بدل کر قید خانے سے بات شروع کی اور اس میں قید خانے میں داخل ہونے اور وہاں کی تکالیف کا نام نہیں لیا، بلکہ قید خانے سے نکلے گا ذکر اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ بیان کیا، قید خانہ سے نجات اور اس پر شکر الہی کے ضمن میں یہ بھی بتلادیا کہ میں کسی وقت قید خانہ میں بھی رہا ہوں۔

یہاں یہ بات بھی قابلِ نظر ہے کہ یوسف علیہ السلام نے قید خانے سے نکلنے کا ذکر کیا، بھائیوں نے جن کنویں میں ڈالا تھا اس کا اس حیثیت سے بھی ذکر نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کنویں سے نکالا، وجہ یہ ہے کہ بھائیوں کی خطا پہلے معاف کر چکے تھے، اور فرما چکے تھے لَا تَنْدُوبَ عَلَيْهِمْ أَفْيَوْمَ، اس لئے مناسب نہ سمجھا کہ اب اس کنویں کا کسی طرح سے بھی ذکر آئے، تاکہ بھائی شرمندہ نہ ہوں (قرطبی)

اس کے بعد والدین کی طویل اور صبر آزمات مفارقت اور اس کے تاثرات کا ذکر کرنا تھا تو ان سب باقوں کو چھوڑ کر اس کے آخری انجام اور والدین سے ملاقات کا ذکر اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ کیا، کہ آپ کو بوند یعنی دیہات سے شہر مقرر میں پہنچا دیا، اس میں اس نعمت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا وطن دیہات میں تھا، جہاں معیشت کی آسانیاں کم ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے شہر میں شاہی اعزازات کے ساتھ اندر پہنچا دیا۔

اب پہلی بات رہ گئی، بھائیوں کا ظلم و جور، سو اس کو بھی شیطان کے حوالہ کر کے اس طرح بیان کر دیا کہ میرے بھائی تو ایسے نہ تھے جو یہ کام کرتے، شیطان نے ان کو دھوکہ میں ڈال کر یہ فساد کر دیا۔ یہ ہر شان نبوت کہ مصائب اور تکالیف پر صرف صبر ہی نہیں بلکہ ہر جگہ شکر کا پہلو نکال لیتے ہیں، اسی لئے ان کا کوئی حال ایسا نہیں ہوتا جس میں وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار نہ ہوں، بخلاف عام انسانوں کے کہ ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہزاروں نعمتیں برستی ہیں تو بھی کسی کا ذکر نہ کریں اور کسی وقت کوئی مصیبت پڑ جائے تو اس کو عمر بھر گاتے رہیں، قرآن میں اسی کی نمائندگی کی گئی ہے اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُورٌ یعنی انسان اپنے رب کا بہت ناشکر ہے۔

یوسف علیہ السلام نے داستان مصائب کو تین نظموں میں مختصر کرنے کے بعد فرمایا اِنَّ رَبِّيْ لَطِيفٌ لِّمَآ يَشَاءُ ﴿۱۰﴾ اَلَمْ يَعْلَمِ الْحَكِيْمُ ﴿۱۱﴾ یعنی میرا پروردگار جو چاہتا ہے اس کی تدبیر لطیف کر دیتا ہے، بلاشبہ وہ بڑا علم والا حکمت والا ہے۔

رَبِّ قَدْ اَتَيْتَنِيْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِيْ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ

اے رب تو نے دی مجھ کو کچھ حکومت اور سکھایا مجھ کو کچھ پھیرنا باتوں کا،

فَاَطَّرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَلِيٌّ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ

لے پیدا کرنے والے آسمان اور زمین کے تو ہی میرا کارساز ہو دنیا میں اور آخرت میں،

تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّ اَلْحَقِّقْنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ ﴿۱۲﴾

موت دے مجھ کو اسلام پر اور ملا مجھ کو نیک بختوں میں۔

خلاصہ تفسیر

(اس کے بعد سب پہنی خوشی رہتے رہے یہاں تک کہ یعقوب علیہ السلام کی عمر ختم پر پہنچی، اور بعد وفات ان کی وصیت کے مطابق ملک شام میں لے جا کر اپنے بزرگوں کے پاس دفن کئے گئے، پھر یوسف علیہ السلام کو بھی آخرت کا اختیاق ہوا، اور دعا کی کہ اے میرے پروردگار! آپ نے مجھ کو ہر طرح کی نعمتیں دیں، ظاہری بھی باطنی بھی یہ کہ مثلاً سلطنت کا بڑا حصہ دیا، اور باطنی یہ کہ مثلاً مجھ کو خوابوں کی تعبیر دینا تعلیم فرمایا جو کہ عالم عظیم ہے خصوصاً

جب کہ وہ یعنی ہر جو موقوف ہے وہی پر پس اس کا وجود مستلزم ہوگا عطا بہ نسبت کو اے خالق آسمانوں اور زمین کے آپ میرے کارساز ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پس جس طرح دنیا میں میرے سارے کام بناوتے کہ سلطنت دی، علم دیا، اسی طرح آخرت کے کام بھی بنا دیجئے کہ مجھ کو فرمانبرداری کی حالت میں دنیا سے اٹھا لیجئے، اور خاص نیک بندوں میں شامل کر دیجئے یعنی میرے بزرگوں میں جو انبیائے عظام ہوئے ہیں ان میں مجھ کو بھی پہنچا دیجئے۔

معارف و مسائل

سابقہ آیات میں تو والد بزرگوار سے خطاب تھا، اس کے بعد جبکہ والدین اور بھائیوں کی ملاقات سے ایک اہم مقصد حاصل ہو کر سکون ملا تو براہ راست حق تعالیٰ کی حمد و ثناء اور دعا میں مشغول ہو گئے، فرمایا

رَبِّ قَدْ اَسْتَجَبْتَ مِنِّي تَاوِيلُ الْاَحَادِيثِ تَاوِيلُ السَّمُودِ وَالْاَكْرَاصِ اَنْتَ وَرَبِّي اَلَّذِي اَمَّا الْاٰخِرَةُ لَتُوَفِّيَنِي مُسْلِمًا وَّ اَلْحَقِّيَنِي بِالصَّالِحِيْنَ ط یعنی اے میرے پروردگار آپ نے ہی مجھ کو سلطنت کا بڑا حصہ دیا، اور مجھ کو خوابوں کی تعبیر دینا تعلیم فرمایا، اے آسمان و زمین کے خالق آپ ہی دنیا و آخرت میں میرے کارساز ہیں، مجھ کو پوری فرمانبرداری کی حالت میں دنیا سے اٹھا لیجئے، اور مجھ کو کامل نیک بندوں میں شامل رکھئے، کامل نیک بندے انبیاء علیہم السلام ہی ہو سکتے ہیں، جو ہر گناہ سے معصوم ہیں (مظہر) اس دعا میں محسن خاتمہ کی دعا، خاص طور پر قابلِ نظر ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کا رنگ یہ ہوتا ہے کہ کتنے ہی درجات عالیہ دنیا و آخرت کے اُن کو نصیب ہوں، اور کتنے ہی جاہ و منصب ان کے قدموں میں ہوں وہ کسی وقت اُن پر مغرور نہیں ہوتے، بلکہ ہر وقت اس کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں یہ حالات سلب یا کم نہ ہو جائیں، اس کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ظاہری اور باطنی نعمتیں موت تک برقرار رہیں، بلکہ ان میں اضافہ ہوتا رہے یہاں تک حضرت یوسف علیہ السلام کا عجیب و غریب قصہ اور اس کے ضمن میں آئی ہوئی

ہدایات کا سلسلہ جو قرآن میں مذکور ہے پورا ہو گیا، اس کے بعد کا قصہ قرآن کریم یا کسی حدیث مرفوعہ میں منقول نہیں، اکثر علماء تفسیر نے تاریخی یا اسرائیلی روایات کے حوالہ سے نقل کیا کہ تفسیر ابن کثیر میں حضرت حسنؓ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جس وقت بھائیوں نے کنوس میں ڈالا تھا تو ان کی عمر سترہ سال کی تھی، پھر اسی سال والد سے غائب رہے، اور والدین کی ملاقات کے بعد تیس سال زندہ رہے، اور (یوسفؑ) میں

سال کی عمر میں وفات پائی۔

اور محمد بن اسحق نے فرمایا کہ اہل کتاب کی روایات میں ہے کہ یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی مفارقت کا زمانہ چالیس سال تھا، پھر یعقوب علیہ السلام مصر میں تشریف لانے کے بعد یوسف علیہ السلام کے ساتھ سترہ سال زندہ رہے، اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔

تفسیر قلمی میں اہل تاریخ کے حوالے سے مذکور ہے کہ مصر میں چوبیس سال رہنے کے بعد یعقوب علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور وفات سے پہلے یوسف علیہ السلام کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ میری لاش کو میرے وطن بھیج کر میرے والد اسحق علیہ السلام کے پاس دفن کیا جائے۔

سعید بن جبیر نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو سال کی لکڑی کے تابوت میں رکھ کر بیت المقدس کی طرف منتقل کیا گیا، اسی وجہ سے عام یہودیوں یہ رسم چل گئی کہ اپنے مرنے والے کو دو دروازے بیت المقدس میں لے جا کر دفن کرتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر وفات کے وقت ایک سو تالیس سال تھی۔

حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام مع اپنی اولاد کے جب مصر میں داخل ہوئے تو ان کی تعداد تیرا نوے مرد و عورت پر مشتمل تھی، اور جب یہ اولاد یعقوب یعنی بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلے تو ان کی تعداد چھ لاکھ تیرا نوے تھی (قرطبی)۔ یہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ سابق عزیز مصر کے انتقال کے بعد شاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی زلیخا کے ساتھ کرادی تھی۔

تورات اور اہل کتاب کی تاریخ میں ہے کہ ان سے یوسف علیہ السلام کے دو لڑکے افریم اور منشا اور ایک لڑکی رحمت بنت یوسف پیدا ہوئے، رحمت کا نکاح حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ ہوا، اور افریم کی اولاد میں یوشع بن نون پیدا ہوئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رفیق تھے (منظری)۔

حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ایک سو بیس سال کی عمر میں ہوا، اور دریا نیل کے کنارے پر دفن کئے گئے۔

ابن اسحق نے حضرت عروہ ابن زبیرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے نکل جائیں، تو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کی لاش کو مصر میں نہ چھوڑیں، اس کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام چلے جائیں، اور ان کے آباء و اجداد کے پاس دفن کریں، اس حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تفتیش کر کے ان کی قبر دریافت کی، جو ایک سنگ مرمر کے تابوت میں

تھی، اس کو اپنے ساتھ راض کنعان فلسطین میں لے گئے، اور حضرت اخیوت اور یعقوب علیہما السلام کے برابر دفن کر دیا (منظری)

حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد قوم عمالیق کے فراعنہ مصر پر مسلط ہو گئے اور بنو اسرائیل ان کی حکومت میں رہتے ہوئے دین یوسف علیہ السلام پر قائم رہے، مگر ان کو غیر ملکی سمجھ کر طرح طرح کی ایذا میں دی جانے لگیں، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب نکالا (تفسیر مظہری)

ہدایات اور احکام آیات مذکورہ میں ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ والدین کی تعظیم و تکریم واجب ہے جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے واقعہ سے ثابت ہوا۔

دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، اسی کو والدین اور بھائیوں نے سجدہ کیا، مگر شریعت محمدیہ میں سجدہ کو خاص عبادت کی علامت قرار دیکر غیر اللہ کے لئے حرام قرار دیا گیا، قرآن مجید میں فرمایا لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ، اور حدیث میں ہے کہ حضرت معاذ بن جب ملک شام گئے اور وہاں دیکھا کہ نصاریٰ اپنے بزرگوں کو سجدہ کرتے ہیں تو واپس آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کرنے لگے، آپ نے منع فرمایا اور فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنا جائز سمجھتا تو عورت کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے، اسی طرح حضرت سلمان فارسیؓ نے آپ کو سجدہ کرنا چاہا تو آپ نے فرمایا لَا تَسْجُدُوا لِیَا سَلْمَانُ وَلَا تَسْجُدُوا لِلنَّحْلِ الَّذِی لَا یَمُوتُ یعنی اے سلمان! مجھے سجدہ نہ کرو بلکہ سجدہ صرف اس ذات کو کرو جو حی و قیوم ہے جس کو کبھی فنا نہیں (ابن کثیر)

اس سے معلوم ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تعظیمی سجدہ جائز نہیں تو اور کسی بزرگ یا پیر کے لئے کیسے جائز ہو سکتا ہے۔

هٰذَا اَتَاوْنِیْ رَءًۢیَ یَاۤیُّ سَے معلوم ہوا کہ خواب کی تعبیر بعض اوقات زمانہ دراز کے بعد ظاہر ہوتی ہے، جیسے اس واقعہ میں چالیس یا انسی سال کے بعد ظہور ہوا (ابن جریر وابن کثیر) قَدْ اَحْسَنَ دِیْیَ سے ثابت ہوا کہ جو شخص کسی مرض یا مصیبت میں مبتلا ہو پھر اس سے نجات ہو جائے تو سنت پیغمبری یہ ہے کہ نجات پر شکر ادا کرے، اور مرض و مصیبت کے ذکر کو بھول جائے۔

اِنَّ رَءًۢیَ کَیۡفَ تَسٰیئُکَ سَے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جس کام کا ارادہ فرماتے ہیں اس کی ایسی لطیف اور مخفی تدبیریں اور سامان کر دیتے ہیں کہ کسی کو اس کا دھم و گمان بھی نہیں ہو سکتا۔

تَوَفَّيْتُمُوسَىٰ ۖ فَمِنْهُمْ مَنْ يَعْلَمُ الْغَيْبَ مَا لَبِثَ فِي السَّمَوَاتِ يَوْمَ نُوحِيَ إِلَيْهِ الْوَحْيُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ۚ

تو فو قیٰ موسیٰؑ میں یوسف علیہ السلام نے ایمان واسلام پر موت کی دعا مانگی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ خاص حالات میں موت کی دعا کرنا ممنوع نہیں، اور احادیث صحیحہ میں جو موت کی تمنا کو منع فرمایا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ دنیا کی تکلیفوں سے گھبرا کر بے صبری سے موت مانگنے لگے، یہ درست نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے، اگر کہنا ہی ہے تو یوں کہے کہ یا اللہ مجھے جب تک میرے لئے زندگی بہتر ہے اس وقت تک زندہ رکھ اور جب موت بہتر ہو تو مجھے موت دیدے۔

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ اِلَيْكَ ۚ وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ

یہ خبریں ہیں غیب کی ہم بھیجتے ہیں تیرے پاس اور تو نہیں تھا ان کے پاس

اِذَا جَمَعُوا اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ ۝۱۰۳ وَ مَا أَكْثَرُ النَّاسِ

جب وہ بٹھرنے لگے اپنا کام اور فریب کرنے لگے، اور اکثر لوگ نہیں ہیں

و كَوْحَرَصَتِ بِسُوْرِهِمْ ۝۱۰۴ وَ مَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ

یقین کرنے والے اگرچہ تو کتنا ہی چاہے، اور تو مانگتا نہیں ان سے اس پر کچھ بدلہ،

اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝۱۰۵ وَ كَايِّنَ مِنْ اٰيَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَ

یہ تو اور کچھ نہیں سگر حجت سارے عالم کو، اور بہت سی نشانیاں ہیں آسمان اور

الْاَرْضِ يَسْمُرُوْنَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ ۝۱۰۶ وَ مَا

زمین میں جن پر گزر ہوتا رہتا ہو ان کا اور وہ ان پر دھیان نہیں کرتے، اور نہیں

يُؤْمِنُوْنَ ۝۱۰۷ اَفَاَمَوْا اَنْ

ایمان لاتے بہت لوگ اللہ پر مکر ساتھ ہی شریک بھی کرتے ہیں، کیا نڈر ہو گئے اسے

تَاْتِيَهُمْ عَٰشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللّٰهِ اَوْ تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً

کہ اڑھانے ان کو ایک آفت اللہ کے عذاب کی یا آہینے قیامت اچانک،

وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝۱۰۸ قُلْ هٰذِهِ سَبِيْلِيْ اَدْعُوْا اِلَى اللّٰهِ عَلٰ

اور ان کو خبر نہ ہو، کہہ دے یہ میری راہ ہے بلاتا ہوں اللہ کی طرف، سمجھ

کہ توحید پر دلالت کرنے والی آسمانوں میں (جیسا کہ اکب وغیرہ) اور زمین میں (جیسے عناصر و عنصریات) جن پر ان کا گذر ہوتا رہتا ہے (یعنی ان کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں) اور وہ ان کی طرف (ذرا) توجہ نہیں کرتے یعنی ان سے استدلال نہیں کرتے) اور اکثر لوگ جو خدا کو مانوس طرح کہ شرک بھی کرتے جاتے ہیں (پس بدین توحید خدا کا نامنا مثل نما نہ کرے) پس یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی فکر کرتے ہیں اور عزت کی تلاش بھی کرتے ہیں سو کیا اللہ رسول کے منکر ہو کر، پھر بھی اس سے مطمئن ہو سکتے ہیں کہ اپنے خدا کے مذہب کی کوئی ایسی آفت آپ کو پہنچا دے جو انکو محیط ہوگا، یا ان پر چاہک قیامت آجائے، اور ان کو (پہلے سے) خبر بھی نہ ہو (مطلب یہ ہے کہ مقتضائے کفر کا عقوبت ہے خواہ دنیا میں نازل ہو جائے یا قیامت کے دن واقع ہو رہے، ان کو ڈرنا اور کفر کو چھوڑ دینا چاہئے) آپ فرما دیجئے کہ میں خدا کی طرف اس طور پر بلاتا ہوں کہ میں (توحید کی) اور اپنے داعی من اللہ ہونے کی) دلیل پر قائم ہوں میں بھی اور میرے ساتھ والے بھی (یعنی میرے پاس بھی دلیل ہے توحید و رسالت کی اور میرے ساتھ والے بھی استدلال کے ساتھ مجھ پر ایمان لائے ہیں، میں بے دلیل بات کی طرف کسی کو نہیں بلاتا، دلیل سنو اور سمجھو، پس حاصل طریق یہ ہوا کہ خدا واحد ہے اور میں داعی ہوں) اور اللہ (شرک سے) پاک ہے اور میں اس طریق کو قبول کرتا ہوں اور شرکین میں سے نہیں ہوں اور یہ جو نبوت پر شبہ کرتے ہیں کہ نبی فرشتہ ہونا چاہئے محض جعلی بات ہے کیونکہ ہم نے آپ سے پہلے مختلف بتی والوں میں سے جتنے (رسول) بھیجے سب آدمی ہی تھے جن کے پاس ہم وحی بھیجتے تھے کوئی بھی فرشتہ نہ تھا جنہوں نے ان کو نہ مانا، اور ایسے ہی جعلی شہادت کرتے رہے، ان کو سزائیں دی گئیں، اسی طرح ان کو بھی سزا ہوگی خواہ دنیا میں خواہ آخرت میں، اور یہ لوگ جو بے فکر ہیں) تو کیا یہ لوگ ملک میں (کہیں) چلے پھرے نہیں کہ (اپنی آنکھوں سے) دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا کیا (دُجرا) انجام ہوا جو ان سے پہلے (کافر) ہو گزرے ہیں اور (یاد رکھو کہ جس دنیا کی محبت میں مردوش ہو کر تم نے کفر اختیار کیا ہے یہ دنیا فانی اور سچ ہے) البتہ عالم آخرت ان لوگوں کے لئے نہایت بہبود کی چیز ہے جو (شرک وغیرہ سے) احتیاط رکھتے ہیں (اور توحید و اطاعت اختیار کرتے ہیں) تو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ فانی اور بے حقیقت چیز اچھی ہو یا باقی اور پائدار؟ :

معارف و مسائل

ان آیات میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پورا بیان فرمانے کے بعد پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے:

ذَٰلِكَ مَوْعِدُكَ أَفْتَبُ تَوْحِيدِهِ لِيَاكُفَّ، یعنی یہ وعدہ غیب کی آن خبروں میں سے ہے جو ہم نے ہدیہ وحی آپ کو بتلایا ہے، آپ برادرانِ یوسف کے پاس موجود نہ تھے،

جبکہ وہ یوسف علیہ السلام کو کنوئیں میں ڈالنا چاہتے تھے اور اس کے لئے تدبیریں کر رہے تھے۔
اس اظہار کا مقصد یہ ہو کر یوسف علیہ السلام کے اس قصہ کو پوری تفصیل کے ساتھ صحیح صحیح بیان کر دینا آپ کی نبوت اور وحی کی واضح دلیل ہے، کیونکہ یہ قصہ آپ کے زمانہ سے ہزاروں سال پہلے کا ہے، نہ آپ وہاں موجود تھے، نہ دیکھ کر بیان فرمادیا، نہ اور نہ آپ نے ہمیں کسی سے تعلیم حاصل کی، کہ کتب تاریخ دیکھ کر یا کسی سے سنا کر بیان فرمادیا ہو اس لئے بجز وحی الہی ہونے کے اور کوئی راستہ اس کے علم کا نہیں۔

قرآن کریم نے اس جگہ صرف اتنی بات پر اکتفا فرمایا ہے کہ آپ وہاں موجود نہ تھے، کسی دوسرے شخص یا کتاب سے اس کا علم حاصل نہ ہونے کا ذکر اس لئے ضروری نہیں سمجھا کہ پورا عرب جانتا تھا، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اُمّی ہیں، آپ نے کسی سے کھنا پڑہنا نہیں سیکھا اور یہ بھی سب کو معلوم تھا کہ آپ کی پوری عمر مکہ معظمہ میں گزری ہے، ملک شام کا ایک سفر تو اپنے چچا ابوطالب کے ساتھ کیا تھا، جس میں راستے ہی سے واپس تشریف لے آئے، دوسرا سفر حجاز کے لئے کیا، چند ایام میں کام کر کے واپس تشریف لے آئے، اس سفر میں بھی کسی عالم سے ملاقات یا کسی علمی ادارے سے تعلق کا کوئی شائبہ نہیں تھا، اس لئے اس جگہ اس کے ذکر کرنے کی ضرورت نہ بھی گئی، اور قرآن کریم میں دوسری جگہ اس کا بھی ذکر فرمایا ہے مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا، یعنی نزول قرآن سے پہلے ان واقعات کو نہ آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم؟

امام بغویؒ نے فرمایا کہ یہود اور قریش نے مل کر آزمائش کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ اگر آپ اپنے دعوائے نبوت میں سچے ہیں تو یوسف علیہ السلام کا واقعہ بتلائیے کہ کیا اور کس طرح ہوا، جب آپ نے بوجہ الہی یہ سب بتلادیا اور وہ پھر بھی اپنے کفر و انکار پر چرے رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ پہونچا، اس پر اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ آپ کی نبوت و رسالت کے دلائل واضح ہونے کے باوجود بہت سے لوگ ایمان لانے والے نہیں آپ کتنی ہی کوشش کریں، مطلب یہ ہے کہ آپ کا کام تبلیغ اور اصلاح کی کوشش ہے اس کا کامیاب بنانا نہ آپ کے اختیار میں ہو نہ آپ کے ذمہ ہے، نہ آپ کو اس کا کوئی بچہ ہونا چاہیے اس کے بعد فرمایا:

وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا فِي كَسْبٍ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ، یعنی آپ جو کچھ ان کو تبلیغ کرنے اور صحیح راستے پر لانے کے لئے کوشش کرتے ہیں اس پر ان لوگوں سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگتے، جس کی وجہ سے انکو اس کے سننے یا ماننے میں کوئی دشواری ہو، بلکہ آپ کا کلام تو خاصا غیر خواہی

اور نصیحت ہر تمام جہان والوں کے لئے، اس میں اس طرف بھی اشارہ پایا جاتا ہے کہ جب اس کو شہ سے آپ کا مقصد کوئی دنیوی منفعت نہیں، بلکہ ثوابِ آخرت اور قوم کی خیر خواہی ہو تو وہ مقصد آپ کا حاصل ہو چکا ہے آپ کیوں غمگین ہوتے ہیں۔

وَمَا كُنْتَ بِشَيْءٍ مِنَ الشَّيْءِ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَأَنذَرْتَهُمْ يَوْمَهُمْ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُصْعَقُونَ
یعنی یہ لوگ صرف یہی نہیں کہ کسی ماصح کی نصیحت خدا در ہٹ دھرمی سے نہیں سنتے بلکہ ان کا تو حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی جو کھلی کھلی نشانیاں آسمان و زمین میں ہر وقت سامنے رہتی ہیں ان پر بھی یہ غفلت و اعراض سے گزرے چلے جاتے ہیں، ذرا دھیان نہیں دیتے کہ یہ کس کی قدرت و عظمت کی نشانیاں ہیں، آسمان و زمین میں ہی تعالیٰ شانہ کی خدا کی حکمت و قدرت کی نشانیاں بے شمار ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے کہ پھیل چوموں پر جو عذاب آئے اور ان کی آگنی ہوئی یا برباد کی ہوئی بستیاں ان کی نظروں سے گزرتی ہیں، مگر ان سے بھی کوئی خبرت نہیں پکڑتے۔ یہ بیان تو ایسے لوگوں کا تھا جو خدا تعالیٰ کے وجود اور اس کی حکمت و قدرت ہی کے قائل نہیں تھے، آگے ان کا بیان ہے جو دوبارہ تعالیٰ کے تو قائل ہیں، مگر اس کی خدائی میں دوسری چیزوں کو شریک قرار دیتے ہیں، فرمایا:

وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ إِلَّا وَهْمٌ مِّنْكُمْ كُفُّوا عَنِ الشَّيْءِ
پرایمان بھی لاتے ہیں تو وہ بھی شرک کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت وغیرہ اوصاف میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، جو سراسر ظلم اور جہل ہے۔

ابن کثیر نے فرمایا کہ اس آیت کے مفہوم میں وہ مسلمان بھی داخل ہیں جو ایمان کے باوجود مختلف قسم کے شرک میں مبتلا ہیں، مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم پر جس چیز کا خطرہ ہے ان میں سب سے زیادہ خطرناک شرک صخر ہے، صحابہ کے دریافت کرنے پر فرمایا کہ ریا، شرک صخر ہے، اسی طرح ایک حدیث میں غیر اللہ کی قسم کھانے کو شرک فرمایا (ابن کثیر علیٰ ہرندی، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کے نام کی قسمت اور نیا زمانہ بھی باتفاق فقہاء اس میں داخل ہے۔

اس کے بعد ان کی غفلت و جہالت پر انہماکِ افسوس و تعجب ہے، کہ یہ لوگ اپنے انکار و کفر کے باوجود اس بات سے کیسے بے فکر ہو گئے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حادثہ عذاب کا آپڑے، یاد فحہ ان پر قیامت آجائے اور وہ اس کے لئے تیار نہ ہوں۔

قُلْ هَٰؤُلَاءِ سَبِيلُ اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ
وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یعنی آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ تم مانویانہ مانو، میرا تو یہی

طریقہ اور مسلک ہو کہ لوگوں کو بصیرت اور یقین کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتا رہوں، میں بھی
اوردہ لوگ بھی جو میرا اتباع کرنے والے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ میری یہ دعوت کسی سرسری نظر پر مبنی نہیں بلکہ پوری بصیرت اور عقل و
حکمت کا ثمرہ ہے، اس دعوت و بصیرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبعین اور
پیروں کو بھی شامل فرمایا ہے، حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اس سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ
علیہم اجمعین ہیں جو علوم رسالت کے خزانے اور خداوند سبحانہ و تعالیٰ کے سپاہی ہیں، حضرت
عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس تمام امت کے بہترین
افراد ہیں جن کے قلوب پاک اور علم گہرا ہے، تکلف کا ان میں نام نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے
رسول کی صحبت و خدمت کے لئے منتخب فرمایا ہے، تم انہی کے اخلاق و عادات اور طریقوں کو
سیکھو، کیونکہ وہی سیدھے راستہ پر ہیں۔

اور یہ بھی محسوس ہوئے کہ میں ان سب سے عام ہو ہر اس شخص کے لئے جو قیامت تک دعوت
رسول کو امت تک پہنچانے کی خدمت میں مشغول ہو، کبھی اور ابن زید نے فرمایا کہ اس آیت سے
یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا دعویٰ کرے اس پر لازم ہو
کہ آپ کی دعوت کو لوگوں میں پھیلائے، اور قرآن کی تعلیم کو عام کرے (مظہری)
سُبْحٰنَ اللّٰہِ وَ مَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ، یعنی شرک سے پاک ہے اللہ اور میں
شرک کرنے والوں میں سے نہیں، اور سوچو کہ یہ ذکر آیا تھا کہ کتر لوگ جب اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں
تو اس کے ساتھ شرک جلی یا خفی ملا دیتے ہیں، اس لئے شرک سے اپنی بالکل برائت کا اعلان
فرمایا، خلاصہ یہ کہ میری دعوت کا یہ مطلب نہیں کہ میں لوگوں کو اپنا بندہ بناؤں، بلکہ میں خود
بھی اللہ کا بندہ ہوں اور لوگوں کو بھی اسی کی بندگی کی طرف دعوت دیتا ہوں، البتہ بحیثیت داعی
مجھ پر ایمان لانا فرض ہے۔

اس پر جو مشرکین، مکہ یہ شبہ پیش کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا رسول اور قاصد تو انسا
نیں بلکہ فرشتہ ہونا چاہئے، اس کا جواب اگلی آیت میں اس طرح فرمایا:

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِیْ اِلَیْہِمْ رَحْمٰتِنَا ۚ اَھْلِ الْقُرْآنِ یٰۤاٰی

ان کا یہ خیال بے بنیاد اور لغو ہے کہ اللہ کا رسول اور پیغمبر فرشتہ ہونا چاہئے انسان نہیں ہو سکتا
بلکہ معاملہ برعکس ہو، کہ انسانوں کے لئے اللہ کا رسول ہمیشہ انسان ہی ہوتا چلا آیا ہے، البتہ عام
انسانوں سے اس کو یہ امتیاز حاصل ہوتا ہے کہ اس کی طرف براہ راست حق تعالیٰ کی وحی اور پیغام
آتا ہے، اوردہ کسی کی سعی و عمل کا نتیجہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے بندوں میں سے جس کو

مناسب سمجھتے ہیں اس کام کے لئے انتخاب فرماتے ہیں، اور یہ انتخاب ایسی خاص صفات کمال کی بنا پر ہوتا ہے جو عام انسانوں میں نہیں ہوتیں۔

آگے ان لوگوں کو تنبیہ ہے جو اللہ کی طرف داعی اور رسول کی ہدایات کی خلاف ورزی کر کے عذاب الہی کو دعوت دیتے ہیں، فرمایا:

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
لَنْ يَرْجِعُوا وَلَنْ يَتَّقُوا أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ”یعنی کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں
کر ان کو پچھلی قوموں کے حالات کا مشاہدہ ہو کر رسولوں کے انکار نے ان کو کس انجام بد میں مبتلا کیا،
مگر یہ لوگ دنیا کی ظاہری زینت و راحت میں مست ہو کر آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں، حالانکہ ہرگز ان
کے لئے آخرت اس دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، کیا ان لوگوں کو اتنی بھی عقل نہیں کہ دنیا کی چند
روزہ راحت کو آخرت کی دائمی اور مکمل نعمتوں اور راحتوں پر ترجیح دیتے ہیں۔“

احکام و ہدایات

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ يَتَّبِعْهُ غَيْبٌ
میں منقول

تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ سورہ آل عمران آیت ۴۴ میں حضرت مریم کے قصہ میں آیا ہے،
ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، اور سورہ جود کی آیت نمبر ۴۹ میں نوح علیہ السلام
کے واقعہ سے متعلق آیا ہے، رُبَّكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ۔

ان آیتوں سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ حق تعالیٰ اپنے انبیاء علیہم السلام کو بہت سی
غیب کی خبریں پر بذریعہ وحی مطلع کر دیتے ہیں، خصوصاً اہلے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم
کو ان غیب کی خبریں کا خاص حصہ عطا فرمایا ہے جو تمام انبیاء سابقین سے زیادہ ہے، یہی وجہ
ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قیامت تک ہونے والے بہت سے واقعات کا
تفصیل یا اجمال سے بتہ دیا ہے، کتب حدیث میں کتاب الفتن کی تمام حدیثیں اس سے بھری
ہوئی ہیں۔

عوام الناس جو کہ علم غیب صرف اس کو جانتے ہیں کہ کوئی شخص غیب کی خبروں سے
کسی طرح واقف ہو جائے، اور یہ وصف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم موجود ہے،
اس لئے خیال کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، مگر قرآن کریم نے مثلاً
مَنْ يَتْلُو آيَاتِنَا لَا يَخَفُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا الْأَرْضِ وَلَا مِنَ الْغَيْبِ وَلَا إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ

عالم الغیب سوائے خدائے تعالیٰ کے اور کوئی نہیں ہو سکتا، علم غیب اللہ جل شانہ کی صفت خاصہ ہے اس میں کسی رسول یا فرشتہ کو شریک سمجھنا ان کو اللہ کی برابر بنانے کے مراد ہے اور عیسائیوں کا عمل ہی جو رسول کو خدا کا بیٹا اور خدائی کا شریک قرار دیتے ہیں، قرآن کریم کی مذکورہ آیتوں سے معاملہ کی پوری حقیقت واضح ہو گئی، کہ علم غیب تو صرف اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے، اور علم الغیب صرف اللہ جل شانہ ہی ہیں، البتہ غیب کی بہت سی خبریں اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بذریعہ وحی بتلا دیتے ہیں، یہ قرآن کریم کی اصطلاح میں علم غیب نہیں کہلاتا، اور عوام چونکہ اس باریکہ فرق کو نہیں سمجھتے تو غیب کی خبروں ہی کو علم غیب کہہ دیتے ہیں اور جب قرآنی اصطلاح کے مطابق غیر اللہ سے علم غیب کی نفی کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے اختلاف کرنے لگتے ہیں، جس کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں کہ

اختلاف خلق الزمان اذ فتاد ی چون بمعنی رفت آرام او فتاد

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرْآنِ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے متعلق لفظ رِجَال سے معلوم ہوا کہ رسول ہمیشہ مرد ہی ہوتے ہیں، عورت نبی یا رسول نہیں ہو سکتی۔

امم! ان کثیر نے جمہور علماء کا یہی قول نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو نبی یا رسول نہیں بنایا، بعض علماء نے چند عورتوں کے متعلق نبی ہونے کا اقرار کیا ہے، مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بی بی سارہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت مریم امّ عیسیٰ علیہا السلام، کیونکہ ان تینوں خواتین کے بارے میں قرآن کریم میں ایسے الفاظ موجود ہیں جن سے سمجھا جاتا ہے کہ حکم خداوندی فرشتوں نے ان سے کلام کیا، اور بشارت سنائی یا نحو ان کو وحی الہی سے کوئی بات معلوم ہوئی، مگر جمہور علماء کے نزدیک ان آیتوں سے ان تینوں خواتین کی بزرگی اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا بڑا درجہ ہونا تو ثابت ہوتا ہے مگر وہ فرماتے ہیں کہ صرف یہ الفاظ ان کی نبوت و رسالت کے ثبوت کے لئے کافی نہیں۔

اور اسی آیت میں لفظ آھل الْقُرْآن سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول عموماً شہروں اور قصبوں کے رہنے والوں میں بھیجتے ہیں، دیہات اور جنگل کے باشندوں میں سے رسول نہیں ہوتے، کیونکہ عموماً دیہات اور جنگل کے باشندے سخت مزاج اور عقل و فہم میں کامل نہیں ہوتے (ابن کثیر و مترطبی وغیرہ)۔

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْا أَنَّهُمْ قَدْ كُنُوْا جَاءَهُمْ

یہاں تک کہ جب نامید ہونے لگے رسول اور خیال کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا پھر ان کو

نَصْرُنَا فَنُجِّيْهِمْ مِّنْ كُفْرِهِمْ وَلَا يُدْرِكُهُمْ سَاعِنَ لِقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ۝۱۱۰

ہماری مدد پھر بچا دیا جن کو کفر نے چاہا اور پھر انہیں عذاب ہمارا قوم گنہگار سے

لَقَدْ كَانَ فِيْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا

البتہ ان کے احوال سے اپنا حال قیاس کرنا ہے عقل والوں کو، کچھ بنائی ہوئی بات

يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِنْ تَصْدِيْقُ الَّذِي يَكْفُرُ بِهِ وَتَفْصِيْلُ كُلِّ

نہیں لیکن موافق ہے اس کلام کے جو اس سے پہلے ہے اور بیان ہر چیز

شَيْءٍ وَهَدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ ۝۱۱۱

کا اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں۔

خلاصہ تفسیر

اگر تم کو کفار پر تاخیر عذاب سے شبہ عدم وقوع کا ہوتا ہو تو تمہاری غلطی ہے، اس لئے کہ پہلی امتوں کے کفار کو بھی بڑی بڑی جہلیں دی گئی تھیں، یہاں تک کہ (بدت مہلت دراز ہونے کی وجہ سے) پیغمبر اس بات سے مایوس ہو گئے کہ تمہارے اللہ کی طرف سے کفار پر عذاب آنے کے وعدہ کا جو وقت اپنے قیاس اور انداز سے مقرر کر لیا تھا اس وقت میں کفار پر عذاب آکر ہمارا غلبہ اور حقانیت واضح ہو جائے گی، اور ان (پیغمبروں) کو گمان غالب ہو گیا کہ (عدۃ الہیہ کا وقت مقرر کرنے میں) ہمارے ٹھہرنے غلطی کی کہ بلا تنصیص محض قرآن یا نصرت الہیہ کے جلد کرنے کی خواہش سے قریب کا وقت معین کر لیا، حالانکہ وعدہ مطلق ہے ایسی مایوسی کی حالت میں، ان کو ہماری مدد پہنچی (وہ مدد یہ کہ کفار پر عذاب آیا) پھر (اُس عذاب سے) ہم نے جن کو چاہا وہ بچا لیا گیا، (مرا د اس سے مؤمنین ہیں) اور (اس عذاب میں کفار ہلاک کئے گئے کیونکہ) ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے نہیں ہٹتا، بلکہ اُن پر ضرور واقع ہوتا ہے، گو بدیر رہی، پس یہ کفار مکہ بھی اس دھوکہ میں رہیں، ان (انبیاء) کو ہم سابقین کے قصہ میں مجھدار لوگوں کے لئے (بڑی) عبرت ہو (جو اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں کہ اطاعت کا یہ انجام ہو اور مصیبت کا یہ انجام) یہ قرآن (جس میں یہ قصہ ہیں) کوئی تراشی ہوئی بات تو نہیں (کہ اس سے عبرت نہ ہوتی، بلکہ اس سے پہلے جو آسانی مستامین نازل ہو چکی یہ اُن کی تصدیق کرنا والا ہوا اور

ہر (ضروری) بات کی تفصیل کرنے والا ہے اور ایمان والوں کے لئے ذریعہ ہدایت و رحمت ہے (پس ایسی کتاب میں جو مضامین عبرت کے ہوں گے ان سے تو عبرت حاصل کرنا لازم ہی ہے) ۶

معارف و مسائل

پچھلی آیتوں میں انبیاء علیہم السلام کے بھیجنے اور دعوت حق دینے کا ذکر اور انبیاء کے متعلق کچھ شبہات کا جواب دیا گیا تھا آیات مذکورہ میں سے پہلی آیت میں اس پر تنبیہ ہو کہ یہ لوگ انبیاء کی مخالفت کے انجام میں پڑنے پر نظر نہیں کرتے، اگر یہ ذرا بھی بخور کریں اور اپنے گرد و پیش کے شہروں اور مقامات کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ انبیاء علیہم السلام کی مخالفت کرنے والوں کا انجام بد اس دنیا میں بھی کس قدر سخت ہوا ہے، قوم لوط علیہ السلام کی بستی الٹ دی گئی، قوم عاد و ثمود کو طبع طبع کے عذابوں سے نیست و نابود کر دیا گیا، اور آخرت کا عذاب اس سے زیادہ سخت ہے۔

دوسری آیت میں ہدایت کی گئی کہ دنیا کی تکلیف و راحت تو بہر حال چند روزہ ہے، اصل فکر آخرت کی ہونی چاہئے، جہاں کا قیام دائمی اور رنج و یاراحت بھی دائمی ہو اور فرما دیا کہ آخرت کی درست تقویٰ پر موقوف ہے، جس کے معنی تمام احکام شرعیہ کی پابندی کرنا ہیں۔

اس آیت میں پچھلے رسولوں اور ان کی امتوں کے حالات سے موجودہ لوگوں کو متنبہ کرنا تھا اس لئے اگلی آیت میں ان کے ایک شبہ کو دور کیا گیا، وہ یہ کہ اگر شر لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عذاب الہی سے ڈرانے کا ذکر عرصہ سے سن رہے تھے اور کوئی عذاب آتا نظر نہیں آتا تھا، اس سے ان کی ہمتیں بڑھ رہی تھیں کہ کوئی عذاب آتا ہوتا تو اب تک آپ کا ہوتا، اس لئے فرمایا کہ اللہ جل شانہ اپنی رحمت اور حکمت بالآخر سے ہر اوقات مجرم قوموں کو مہلت دیتے رہتے ہیں، اور یہ مہلت بعض اوقات بڑی طویل بھی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے سرکشوں کی جرأت بڑھ جاتی ہے، اور پیغمبروں کو ایک گوند پریشانی پیش آتی ہے، ارشاد فرمایا:-

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْا اَنَّهُمْ قَدْ كُنُوْا اِجْمَاعًا هُمْ كَاصِرَاتَا
فَنُصِصِيْهِمْ مِّنْ نَّشْوَاءٍ ۚ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اَنَّهُمْ اَلْقَوْمُ الْمَجْرُمِيْنَ ۝۷
یعنی پچھلی امتوں کے مافوازل کو بڑی بڑی جلیں دی گئیں، یہاں تک کہ مدت و راوند ان پر عذاب نہ آنے سے پیغمبر یہ خیال کر کے باپس ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کے اجمالی وعدہ عذاب کا جو وقت ہم نے اپنے انداز سے اپنے ذہن میں مقرر کر رکھا تھا اس وقت میں کفار پر عذاب نہ آئے گا اور حق کا غلبہ ظاہر نہ ہوگا، اور ان

پیغمبروں کو گمان غالب ہو گیا کہ وعدہ الہیہ کا اپنے اندازہ سے وقت مقرر کرنے میں ہماری فہم نے غلطی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی عین وقت بتلایا نہیں تھا، ہم نے مخصوص قرائن سے ایک مدت

متعین کر لی تھی، اسی ناپوسی کی حالت میں ان کو ہماری مدد پہنچی، وہ یہ کہ وعدے کے مطابق کفار پر عذاب آیا، پھر اس عذاب سے ہم نے جس کو چاہا اس کو بچا لیا گیا، ہر اس سے یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے ماننے والے مؤمنین کو بچا لیا گیا، اور کفار ہلاک ہو گئے، کیونکہ ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے نہیں ہٹتا، بلکہ ضرور آکر رہتا ہے، اس لئے کفار مکہ کو چاہئے کہ عذاب میں دیر ہونے سے دھوکہ شریں۔ اس آیت میں لفظ **كَذٰبًا** مشہور قرات کے مطابق پڑھا گیا ہے، اور اس کی جو تفسیر ہم نے اختیار کی ہے وہ سب زیادہ اسلم اور بے غبار ہے، کہ لفظ **كَذٰبًا** کا حاصل اپنے تخمینہ اور خیال کا غلط ہونا ہے، جو ایک قسم کی اجتہادی غلطی ہے، اور انبیاء علیہم السلام سے کوئی ایسی اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے، البتہ انبیاء اور دوسرے مجتہدین میں یہ فرق ہے کہ انبیاء علیہم السلام جب کوئی اجتہاد غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس غلطی پر قائم نہیں رہنے دیتے، بلکہ ان کو باخبر کر کے حقیقت کھول دیتے ہیں، دوسرے مجتہدین کا یہ مقام نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ صلح حدیبیہ ان مضمون کے لئے کافی شاہد ہے، کیونکہ قرآن کریم میں مذکور ہے کہ اس واقعہ کی بنیاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خواب ہے، آپ نے دیکھا کہ آپ صبح صبحا اپنے بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور انبیاء علیہم السلام کا خواب بھی یکجہم دہی ہوتا ہے، اس لئے اس واقعہ کا جو نالیقینی ہو گیا، مگر خواب میں اس کا کوئی خاص وقت اور مدت نہیں بتلائی گئی تھی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اندازہ سے خیال فرمایا کہ اسی سال ایسا ہوگا، اس لئے صحابہ کرام میں اعلان کر کے ان کی خاصی تعداد کو ساتھ لے کر عمرہ کے لئے مکہ معظمہ کو روانہ ہو گئے، مگر قریش مکہ نے مزاحمت کی اور اس وقت طواف و عمرہ کی نوبت نہ آئی، بلکہ اس کا مکمل ظہور دو سال بعد شہر ہجری میں فتح مکہ کی صورت سے ہوا، اور اس واقعہ سے معلوم ہو گیا کہ جو خواب آپ نے دیکھا تھا وہ حق دیقینی تھا، مگر اس کا وقت جو قرآن یا اندازہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا تھا اس میں غلطی ہوئی مگر اس غلطی کا ازالہ اسی وقت ہو گیا۔

اسی طرح آیت مذکورہ میں **كَذٰبًا** کا بھی یہی مفہوم ہے کہ کفار پر عذاب آنے میں دیر ہوئی، اور جو وقت اندازہ سے انبیاء نے اپنے ذہن میں مقرر کیا تھا اس وقت عذاب نہ آیا تو ان کو یہ گمان ہوا کہ ہم نے وقت متعین کرنے میں غلطی کی ہے، یہ تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے منقول ہو اور علامہ طبری نے کہا کہ یہ روایت صحیح ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں ذکر کر گئی ہے (مظہری)

اور بعض قراء توں میں یہ لفظ **ذٰلَکَ** کی تشدید کے ساتھ **وَتَنَزَّلُ** پڑھا بھی آیا ہے، جو مصدر گذشتہ سے مشتق ہے، اس صورت میں محض یہ ہوں گے کہ انبیاء نے جو اندازہ سے وقت عذاب مقرر کر دیا تھا اس وقت پر عذاب نہ آنے سے ان کو یہ خطرہ ہو گیا کہ اب جو مسلمان ہیں وہ بھی ہماری

تکذیب نہ کرنے لگیں، کہ جو کچھ ہم نے کہا تھا وہ پورا نہیں ہوا، ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، منکروں پر عذاب آ پڑا اور مومنین کو اس سے نجات ملی، اس طرح اُن کا غلبہ ظاہر ہو گیا۔

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۚ "یعنی ان حضرات کے قصوں میں مثال والوں کے لئے بڑی عبرت ہے"

اس سے مراد تمام انبیاء علیہم السلام کے قصے جو قرآن میں مذکور ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں اور خاص حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جو اس سورۃ میں بیان ہوا ہے وہ بھی، کیونکہ اس واقعہ میں یہ بات پوری طرح روشن ہو کر سامنے آگئی کہ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندوں کی کس کس طرح سے تائید نصرت ہوتی ہے، کہ کنیوں سے نکال کر ایک تخت سلطنت پر اور بدنامی سے نکال کر نیک نامی کی انتہا پر پہنچا دیے جاتے ہیں، اور مکر و فریب کرنے والوں کا انجام ذلت و رسوائی ہوتا ہے۔

مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَنُوا وَلَٰكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، "یعنی نہیں ہے یہ قصہ کوئی گھڑی ہوئی بات، بلکہ تصدیق ہے اُن کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں" کیونکہ تورات و انجیل میں بھی یہ قصہ یوسف علیہ السلام کا مذکور ہے، اور حضرت وہاب بن منبہ فرماتے ہیں کہ جتنی آسانی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے ہیں یوسف علیہ السلام کے قصے کوئی خالی نہیں (منہر)۔

وَقَفَّيْلٌ مِّنْ أَهْلِ تَمِيمٍ ۚ وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُدْعُونَ ۚ "یعنی یہ قرآن تفصیل ہے ہر چیز کی، مراد یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہر اس چیز کی تفصیل موجود ہے جس کی دین میں انسان کو ضرورت ہے، عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرت، حکومت، سیاست وغیرہ انسانی زندگی کے ہر انفرادی یا اجتماعی حال سے متعلق احکام و ہدایات اس میں موجود ہیں، اور فرمایا کہ یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لئے، اس میں ایمان لانے والوں کی تخصیص اس لئے کی گئی کہ اس کا نفع ایمان والوں ہی کو پہنچ سکتا ہے، کافروں کے لئے بھی اگرچہ قرآن رحمت اور ہدایت ہی ہے مگر ان کی اپنی بدعتی اور نافرمانی کے سبب یہ رحمت و ہدایت ان کے لئے وبال بن گئی۔

شیخ ابو منصور نے فرمایا کہ پوری سورۃ یوسف اور اس میں درج شدہ قصہ یوسف کے بیان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے کہ آپ کو جو کچھ ایذا میں اپنی قوم کے ہاتھوں پہنچ رہی ہیں پہلے انبیاء کو بھی پہنچی ہیں مگر ان کا اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی غالب فرمایا آپ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہونے والا ہے۔

سورۃ یوسف تمام شد

سُورَةُ الرَّعْدِ

سُورَةُ الرَّعْدِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَلَاثٌ وَارْبَعُونَ آيَةً وَتَسْتَبْدِرُ كُتُبًا

سورہ رعد کہ میں نازل ہوئی اور اس میں تینتالیس آیتیں اور چھ رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

الْمَرْفُوعِ ثَلَاثٌ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ

یہ آیتیں ہیں کتاب کی اور جو کچھ اُترا تجھ پر میرے رب سے

الْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ① اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ

سویں ہو لیکن بہت لوگ نہیں مانتے ، اللہ وہ ہے جس نے اُڑا

السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ

بنائے آسمان بغیر ستون دیکھتے ہو تم ان کو پھر قائم ہوا عرش پر اور کام میں لگادیا

الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ

سورج اور چاند کو ، ہر ایک چلتا ہے وقت مقرر پر تدبیر کرتا ہے کام کی

يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ② وَهُوَ الَّذِي

ظاہر کرتا ہے نشانیاں کہ شاید تم اپنے رب سے ملنے کا یقین کرو ، اور ہی جس نے

مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رِجَالًا وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ

جسٹائی زمین اور رکھے اس میں پوٹھ اور ندیاں اور ہر

النَّشْرَتِ جَعَلَ فِيمَا زَوَّجَيْنَا أَثْنَيْنِ يُغْشَىٰ آلِيلَ النَّهَارِ ۚ إِنَّ

میوے کے رکھے اس میں جوڑے دو دو قسم، ڈھانکتا ہر دن پر رات کو اس میں

فِي ذَلِكَ لَايُتْلَقُ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝۳ وَفِي الْأَرْضِ مِنْ قِطْعٍ

نشانیاں ہیں ان کے واسطے جو کہ دھیان کرتے ہیں، اور زمین میں کھیتیں ہیں مختلف

مَتَجَرَّتْ وَحَنَتْ مِنْ أَعْنَابٍ وَتَرَّرَمَّ وَنَخِيلٍ صَوَّانٍ وَغَيْرِ

ایک دوسرے سے متصل اور باغ ہیں انگور کے اور کھیتیاں اور کھجوریں ہیں ایک کی جڑ دوسری سے ملی

صَوَّانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ قَدْ تَفْضِلُ بَعْضُهُمَا عَلَىٰ بَعْضٍ

جونی اور بعضی بن ملی ان کو پانی بھی ایک ہی دیا جاتا ہے اور ہم ہیں کہ بڑھاؤ ہے ان میں سے ایک کو ایک سے

فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايُتْلَقُ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝۴

میووں میں ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان کو جو غور کرتے ہیں -

خلاصہ تفسیر

الْعَمْرُ، اس کے معنی تو اللہ ہی کو معلوم ہیں (یہ جو آپ سن رہی ہیں) آیتیں ہیں ایک

بڑی کتاب (یعنی قرآن) کی، اور جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے ہر باکل

سچ ہے اور اس کا مقتضایہ تھا کہ سب ایمان لائے، لیکن بہت سے آدمی ایمان نہیں لائے،

(و ربط، اور حقیقت قرآن کا مضمون تھا، آگے توحید کا مضمون ہے جو کہ اعظم مقاصد قرآن سے

ہے) اللہ (ایسا قادر) ہے کہ اس نے آسمانوں کو بدو دن ستون کے اودھن کھڑا کر دیا چنانچہ قرآن

(آسمانوں) کو (و اس طرح) دیکھ رہے ہو پھر عرش پر (جو مشابہہ تخت سلطنت کے اس طرح)

قائم (اور جلوہ فرما) ہوا جو کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور آفتاب و ماہتاب کو کام میں

لگا دیا (ان دونوں میں سے) ہر ایک (اپنے مدار پر) ایک وقت معین میں چلتا رہتا ہے (چنانچہ

سورج اپنے مدار کو سال بھر میں قطع کر لیتا ہے اور چاند مہینہ بھر میں) وہی (اللہ) ہر کام کی

(جو کچھ عالم میں واقع ہوتا ہے) تدبیر کرتا ہے (اور) دلائل (میں) تشریع کو صاف صاف

بیان کرتا ہے، تاکہ تم اپنے رب کے پاس جانے کا (یعنی قیامت کا) یقین کر لو (اس کے امکان کا

تو اس طرح کہ جب اللہ تعالیٰ ایسی عظیم چیزوں کی تخلیق پر قادر ہو تو مردوں کو زندہ کرنے پر کیوں

نہیں قادر ہوگا، اور اس کے وقوع کا یقین اس طرح کہ مخبر صادق نے ایک امر ممکن کے وقوع

کی خبر دی، لامحالہ وہ بھی اور صحیح ہے) اور وہ ایسا ہے کہ اس نے زمین کو پھیلا دیا اور اس (زمین) میں پہاڑ اور نہریں پیدا کیں اور اس میں ہر قسم کے پھلوں سے دو دو قسم کے پیدا کئے (مثلاً کھٹے اور میٹھے یا چھوٹے اور بڑے، کوئی کسی رنگ کا اور کوئی کسی رنگ کا اور) شب (کی تاریکی) سے دن (کی روشنی) کو چھپا دیتا ہے (یعنی شب کی تاریکی سے دن کی روشنی پوشیدہ اور زائل ہو جاتی ہے) ان امور (مذکورہ) میں سوچنے والوں کے (سمجھنے کے) واسطے (توحید پر) دلائل (موجود) ہیں (جس کی تقریر پارہ دوم کے رکوع چہارم کے شروع میں گذری ہے) اور (اسی طرح اور بھی دلائل ہیں توحید کے چنانچہ) زمین میں پاس پاس (اور پھر) مختلف قلعے ہیں (جن کا باوجود متصل ہونے کے مختلف الانز ہونا عجیب بات ہی) اور انگوروں کے باغ ہیں اور مختلف (کمیتیاں ہیں اور بھور کے درخت) ہیں جن میں بعضے تو ایسے ہیں کہ ایک تنہا اور بجا کر دو بننے ہو جاتے ہیں اور بعضوں میں دو تنے نہیں ہوتے (بلکہ جڑ سے شاخوں تک ایک ہی تنہ چلا جاتا ہے اور) سب کو ایک ہی طرح کا پانی دیا جاتا ہے اور (باوجود اس کے پھر بھی) ہم ایک کو دوسرے پر پھلوں میں فروقت دیتے ہیں، ان امور (مذکورہ) میں (بھی) سمجھداروں کے (سمجھنے کے) واسطے (توحید کے) دلائل (موجود) ہیں ۛ

معارف و مسائل

یہ سورۃ مکی ہے اور اس کی محل آیتیں تینتالیس ہیں، اس سورۃ میں بھی قرآن مجید کا کلام حق ہونا، اور توحید و رسالت کا بیان اور شبہات کے جوابات مذکور ہیں۔
الْعَمَلُ، یہ حروف مقطعه ہیں، جن کے معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اُمت کو اس کے معنی نہیں بتلا سکتے، عام اُمت کو اس کی تحقیق میں پڑنا بھی مناسب نہیں۔

حدیث: رسول بھی قرآن پہلی آیت میں قرآن کریم کے کلام الہی اور حق ہونے کا بیان ہے، کتاب کی طرح وحی الہی ہے سے مراد قرآن ہے اور وَالَّذِي أَنْزَلَ لَكَ الْكِتَابَ سے بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن ہی مراد ہو لیکن واو حروف عطف بظاہر یہ چاہتا ہے کہ کتاب اور الَّذِي أَنْزَلَ لَكَ الْكِتَابَ دو چیزیں الگ الگ ہوں، اس صورت میں کتاب سے مراد قرآن اور الَّذِي أَنْزَلَ لَكَ الْكِتَابَ سے مراد وہ وحی ہوگی جو علاوہ قرآن کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے کیونکہ اس میں تو کوئی کلام نہیں ہو سکتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی وحی صرف قرآن میں منحصر نہیں، خود قرآن کریم میں ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں وہ کسی اپنی غرض سے نہیں کہتے، بلکہ ایک وحی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بھیجی جاتی ہے، اس سے ثابت ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

جو قرآن کے علاوہ دوسرا حکام دیتے ہیں وہ بھی منزل من اللہ ہی ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہو اور اس کی تلاوت نہیں ہوتی، اور اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے معانی اور الفاظ دونوں اللہ جل شانہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور قرآن کے علاوہ حدیث میں جو احکام آپ دیتے ہیں، ان کے بھی معانی اگرچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل ہوتے ہیں، مگر الفاظ منزل من اللہ نہیں ہوتے، اسی لئے نماز میں ان کی تلاوت نہیں کی جاسکتی۔

معنی آیت کے یہ ہو گئے کہ یہ قرآن اور جو کچھ احکام آپ پر نازل کئے جاتے ہیں وہ سب حق ہیں جن میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، لیکن اکثر لوگ غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے اس پر ایمان نہیں لاتے۔

دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید کے دلائل مذکور ہیں کہ اس کی مخلوقات اور مصنوعات کو ذرا غور سے دیکھو تو یہ یقین کرنا پڑے گا کہ ان کی بنانے والی کوئی ایسی ہستی ہے جو قادر مطلق ہے اور تمام مخلوقات و کائنات اس کے قبضہ میں ہیں۔

ارشاد فرمایا: **اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَلٍ تَرَوْنَهَا**، یعنی اللہ ایسا ہے جس نے آسمانوں کے اتنے بڑے وسیع اور بلند قبضہ کو بغیر کسی ستون کے اوجھا کھڑا کر دیا، جیسا کہ قرآن آسمانوں کو اسی حالت میں دیکھ رہے ہو۔

سما آسمان کا چرم عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نیلا رنگ جو ہمیں اوپر نظر آتا ہے آسمان کا رنگستہ آنکھوں (نظر) آتا ہے مگر فلاسفہ کہتے ہیں کہ یہ رنگ روشنی اور اندھیری کی آمیزش سے محسوس ہوتا ہے، کیونکہ نیچے ستاروں کی روشنی اس کے دہرے اندھیری ہے تو باہر سے رنگ نیلا محسوس ہوتا ہے جیسے گہرے پانی پر روشنی پڑتی ہے تو وہ نیلا نظر آتا ہے، قرآن کریم کی چند آیات ایسی ہیں جن میں آسمان کے دیکھنے کا ذکر ہے، جیسے اسی آیت مذکورہ میں **تَرَوْنَهَا** کے الفاظ ہیں، اور دوسری آیت میں **إِنِّي**

السَّمَاءَ كَيْفَ رُفِعَتْ کے الفاظ ہیں، فلاسفہ کی یہ تحقیق اول تو اس کے منافی نہیں، کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ آسمان کا رنگ بھی نیلگوں ہو، یا کوئی دوسرا رنگ ہو مگر درمیانی روشنی اور اندھیری کے امتزاج سے نیلا نظر آتا ہو، اس سے انکار کی کوئی دلیل نہیں کہ اس فنار کے رنگ میں آسمان کا رنگ بھی شامل ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ قرآن کریم میں جہاں آسمان کے دیکھنے کا ذکر ہے وہ بھی اور مجازی ہو کہ آسمان کا وجود ایسے یعنی دلائل سے ثابت ہے کہ گویا دیکھ لیا (روح المعانی) اس کے بعد فرمایا **فَمَا اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ**، یعنی پھر عرش پر جو تخت سلطنت کے

مشابہ ہے، قائم اور اس طرح جلوہ فرما ہوا جو اس کی شان کے لائق ہے، اس جلوہ فرمانے کی کیفیت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، اتنا اعتقاد رکھنا کافی ہے کہ جس طرح کا استوار شان الہی کے

شایان ہے وہ مراد ہے۔

وَمَسَحُوا السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ كُلَّ يَوْمٍ يَجْعَلُونَ لَهَا حَبْلًا مَسْحُوعًا، یعنی اللہ تعالیٰ نے سوج اور چاند کو مسخر اور تابع حکم کیا ہوا ہے، ان میں سے ہر ایک ایک معین رفتار سے چلتا ہے، مسخر کرنے سے مراد یہ ہے کہ دونوں کو جس کام پر لگا دیا ہے برابر گئے ہوتے ہیں، ہزاروں سال گزر گئے ہیں لیکن نہ کبھی ان کی رفتار میں کمی بیشی ہوتی ہے، نہ ٹھکتے ہیں، نہ کبھی اپنے مقررہ کام کے خلاف کسی دوسرے کام میں لگتے ہیں، اور معین مدت کی طرف چلنے کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ پورے عالم دنیا کے لئے جو آخری مدت قیامت تعین ہے، سب اسی کی طرف چل رہے ہیں اس منزل پر پہنچ کر ان کا یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا۔

اور یہ حتیٰ بھی ہو سکتے ہیں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک سیارے کے لئے ایک خاص رفتار اور خاص مدار مقرر کر دیا ہے وہ ہمیشہ اپنے مدار پر اپنی مقررہ رفتار کے ساتھ چلتا رہتا ہے، چاند اپنے مدار کو ایک ماہ میں پورا کر لیتا ہے، اور آفتاب سال بھر میں پورا کرتا ہے۔ ان سیاروں کا عظیم الشان وجود پھر ایک خاص مدار پر خاص رفتار کے ساتھ ہزاروں سال سے یکساں انداز میں اسی طرح چلتے رہنا کہ کبھی ان کی مشین گھسکتی ہے نہ ٹوٹتی ہے، نہ اس کو گریسنگ کی ضرورت ہوتی ہے، انسانی مصنوعات میں سنس کی اس انتہائی ترقی کے بعد بھی اس کی نظیر تو کیا اس کا ہزارواں حصہ ملنا بھی ناممکن ہے، یہ نظام قدرت آبادان بلند پکار رہا ہے کہ اس کو بنانے اور چلانے والی کوئی ایسی ہستی ضرور ہو جو انسان کے ادراک و شعور سے بالاتر ہے۔

ہر چیز کی تدبیر حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کا **يَكُنْ بِرُؤُوسِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، کام ہے، انسانی تدبیر بڑے نام ہے انسان جو اپنی تدبیروں پر نازاں ہے ذرا آنکھ کھول کر

دیکھے تو معلوم ہو گا کہ اس کی تدبیر کسی چیز کو نہ پیدا کر سکتی ہے، نہ بنا سکتی ہے، اس کی ساری تدبیروں کا حاصل اس سے زیادہ نہیں کہ خداوند سبحانہ و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کا صحیح استعمال سمجھ لے، تمام اشیاء عالم کے استعمال کا نظام بھی اس کی قدرت سے خارج ہے، کیونکہ انسان اپنے ہر کام میں دوسرے ہزاروں انسانوں، جانوروں اور دوسری مخلوقات کا محتاج ہے جن کو اپنی تدبیر سے اپنے کام میں نہیں لگا سکتا، قدرت خداوندی ہی نے ہر چیز کی کڑی دوسری چیز سے اس طرح جوڑی ہے، کہ ہر چیز کبھی چلی آتی ہے، آپ کو مکان بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو نقشہ بنانے والے آرکیٹیکٹ سے لے کر رنگ و روغن کرنے والوں تک سینکڑوں انسان اپنی جان اور اپنا ہمنزل لئے ہوئے آپ کی خدمت کو تیار نظر آتے ہیں، سامان تعمیر جو بہت سی دکالوں میں بکھرا ہوا ہے سب آپ کو تیار مل جاتا ہے، کیا آپ کی قدرت میں تھا

کہ اپنے مال یا تدبیر کے زور سے یہ ساری چیزیں پیدا اور سامنے انسانوں کو اپنی خدمت کے لئے حاضر کر لیتے، آپ تو کیا کوئی بڑی سے بڑی حکومت بھی قانون کے زور سے یہ نظام قائم نہیں کر سکتی، بلاشبہ یہ تدبیر اور نظام عالم کا قیام صرف حق و قیوم ہی کا کام ہے، لہذا اگر اس کو اپنی تدبیر قرار دے تو جہالت کے سوا کیا ہے۔

يَهْدِيكَ الْاَلَيْتُ، یعنی وہ اپنی آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے، اس سے مراد آیات قرآنی بھی ہو سکتی ہیں جن کو حق تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ نازل فرمایا، پھر بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ مزید ان کا بیان اور تفسیر فرمائی۔

اور آیات سے مراد آیات قدرت یعنی اللہ جل شانہ کی قدرت کاملہ کی نشانیاں جو آسمان زمین اور خود انسان کے وجود میں موجود ہیں، وہ بھی ہو سکتی ہیں، جو بڑی تفصیل کے ساتھ ہر وقت ہر جگہ انسان کی نظر کے سامنے ہیں۔

لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ، یعنی یہ سب کائنات اور ان کا عجیب و غریب نظام تدبیر اللہ تعالیٰ نے اس لئے قائم فرمائے ہیں کہ تم اس میں غور کرو، تو محققین آخرت اور قیامت کا یقین ہو جائے، کیونکہ اس نظام عجیب اور پیدا الہی علم پر نظر کرنے کے بعد یہ اشکال تو رہ نہیں سکتا کہ آخرت میں انسان کے دوبارہ پیدا کرنے کو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے خارج سمجھیں، اور جب داخل قدرت اور ممکن ہونا معلوم ہو گیا، اور ایک ایسی ہستی نے اس کی خبر دی جس کی زبان پوری عمر میں کبھی جھوٹ پر نہیں چلی، تو اس کے واقع اور ثابت ہونے میں کیا شک رہ سکتا ہے۔
وَهُوَ الَّذِي مَلَكَ السَّمْعَ وَبَحَلَ فِيهَا وَرَأَىٰ ذَاتَاتِ
ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پورا جمل پہاڑ اور نہریں بنائیں۔

زمین کو پھیلانا اس کے کرہ اور گول ہونے کے متنافی نہیں، کیونکہ گول چیز جب بہت بڑی ہو تو اس کا ہر ایک حصہ الگ الگ ایک پھیلی ہوئی سطح ہی نظر آتا ہے، اور قرآن کریم کا خطاب عام لوگوں سے انہی کی نظروں کے مطابق ہوتا ہے، ظاہر دیکھنے والا اس کو ایک پھیلی ہوئی سطح دیکھتا ہے، اس لئے اس کو پھیلانے سے تعبیر کر دیا گیا، پھر اس کا توازن قائم رکھنے کے لئے نیز اور بہت سے دوسرے فوائد کے لئے اس پر اونچے اونچے بھاری پہاڑ قائم فرما دیئے، جو ایک طرف زمین کا توازن قائم رکھتے ہیں، دوسری طرف ساری مخلوق کو پانی پہنچانے کا انتظام کرتے ہیں، پانی کا بہت بڑا ذخیرہ ان کی چوٹیوں پر بحر مخمد (برف) کی شکل میں رکھ دیا جاتا ہے، جس کے لئے نہ کوئی حوص ہے اور نہ ٹنکی بنانے کی ضرورت ہے، نہ ناپاک ہونے کا احتمال، نہ سڑنے کا امکان، پھر اس کو ایک زیر زمین قدرتی بائیں لائن کے ذریعہ ساری دنیا

میں پھیلا یا جاتا ہے، اسی سے کہیں کھلی ہوئی ندیاں اور نہریں نکلتی ہیں اور کہیں زیر زمین مستور رہ کر کنودوں کے ذریعہ اس پائپ لائن کا سراخ لگایا اور پانی حاصل کیا جاتا ہے۔

وَمِنْ مَّجْلَى الثَّمَرَاتِ جَعَلَ خُبْرًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَبَنِيَّهَا مِنْ تَحْتِهَا يَنْبُتُ، یعنی پھر اس زمین سے طرح طرح کے پھل نکالے اور ہر ایک پھل دودھ و قسم کے پیدا کئے، چھوٹے بڑے، شہر، سفید، کھٹے، میٹھے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ زردچین سے مراد صرف دودھ ہوں بلکہ متعدد انواع و اقسام مراد ہوں جسکی تعداد کم سے کم دو ہوتی ہے، اس لئے زردچین انہیں سے تعبیر کر دیا گیا، اور کچھ بعید نہیں کہ زردچین سے مراد نرم و مادہ ہوں، جیسے بہت سے درختوں کے متعلق تو تجربہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ ان میں نرم و مادہ ہوتے ہیں، جیسے کھجور، پیسیتہ وغیرہ دوسرے درختوں میں بھی اس کا امکان ہے، اگر یہ ابھی تک تحقیقات وہاں تک نہ پہنچی ہوں۔

يُخْشَى الْكَيْلَ الْبَارَ، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن پر، مراد یہ ہر کہ دن کی روشنی کے بعد رات لے آتا ہے جیسے کسی روشن چیز کو کسی پردہ میں ڈھانپ دیا جائے۔
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بلاشبہ اس تمام کائنات کی تخلیق اور اس کی تدبیر و نظام میں غور و فکر کرنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ شانہ کی قدرت کا ملکہ کی بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔

وَفِي الْأَرْضِ قَطْعٌ مِّنْ عِجَارٍ وَبُخْتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَيْتُونٌ وَنَخْلٌ وَجِبَالٌ شَدِيدَاتٍ، یعنی پھر زمین میں بہت سے قلعے آپس میں ملے ہوئے ہونے کے باوجود مزاج اور خاصیت میں مختلف ہیں، کوئی اچھی زمین ہے کوئی کھاری، کوئی نرم کوئی سخت، کوئی کھیتی کے قابل کوئی بارخ کے قابل، اور ان قطعات میں باغات ہیں، انگور کے، اور کھیتی ہے اور کھجور کے درخت ہیں، جن میں بعض ایسے ہیں کہ ایک تنے سے اوپر جا کر دو تنے ہو جاتے ہیں، اور بعض میں ایک ہی تنہ رہتا ہے۔

اور یہ سارے پھل اگرچہ ایک ہی زمین سے پیدا ہوتے ہیں، ایک ہی پانی سے سیراب کئے جاتے ہیں، اور آفتاب و مہتاب کی شعاعیں اور مختلف قسم کی ہوائیں بھی ان سب کو یکساں پہنچتی ہیں مگر پھر بھی ان کے رنگ اور ذائقے مختلف اور چھوٹے بڑے کا نمایاں فرق ہوتا ہے۔

باوجود اتصال کے پھر یہ طرح طرح کے اختلافات اس بات کی قوی اور واضح دلیل ہے کہ یہ سب کاروبار کی حکیم و مدبر کے فرمان کے تابع چل رہا ہے، محض مادے کے تطورات

نہیں، جیسا کہ بعض جاہل سمجھتے ہیں، کیونکہ باتوں کے قطورات ہوتے تو سب مواد کے مشترک ہونے کے باوجود یہ اختلاف کیسے ہوتا، ایک ہی زمین سے ایک پھل ایک نرم زمین کھماہو دوسرا دوسرے موسم میں، ایک ہی درخت کی ایک ہی شاخ پر مختلف قسم کے چھوٹے بڑے اور مختلف ذائقہ کے پھل پیدا ہوتے ہیں۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ اُس میں بلاشبہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و عظمت اور اس کی وحدت پر دلالت کرنے والی بہت سی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لئے ۝ اس میں اشارہ ہے کہ جو لوگ ان چیزوں میں غور نہیں کرتے وہ عقل والے نہیں گو دنیا میں ان کو کیسا ہی عقل مند سمجھا اور کہا جاتا ہو۔

وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ إِذْ أَكْنَا ثُرْبَاءً إِنْآ لَفِي حَلْقٍ

اور اگر تو عجب بات چاہے تو عجب ہر ان کا کہنا کہ کیا جب ہو گئے ہم ہی کیا تھے سرسبز بنائے

جَدِيدُهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْأَعْلَىٰ

جائیں گے، وہی ہیں جو منکر ہو گئے اپنے رب سے اور وہی ہیں کہ طوق میں

فِي آعْنَاقِهِمْ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

ان کی گردنوں میں، اور وہ ہیں دوزخ والے وہ اسی میں رہیں گے برابر،

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ

اور جلد مانگتے ہیں تجھ سے برائی کو پہلے بھلائی سے اور گزر چکے ہیں ان سے

قَبْلِهِمُ الْمَثَلُ وَإِنَّ رَبَّكَ كَذُورٌ مَّغْفِرٌ ۝ لِلنَّاسِ عَلَىٰ

پہلے بہت سے عذاب اور تیرا رب معاف بھی کرتا ہے لوگوں کو باوجود ان کے

ظُلْمِهِمْ ۝ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ وَيَقُولُ الَّذِينَ

ظلم کے اور تیرے رب کا عذاب بھی سخت ہے، اور کہتے ہیں کافر

كَفَرُوا أَوَّلًا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةً مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ

کیوں نہ اُتری اس پر کوئی نشانہ اس کے رب کے حکم کو ڈرنا دیتا ہے،

ع

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۝ اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُ كُلُّ اَنْتٰى وَمَا تَخِصُّ

اور ہر قوم کیلئے ہدایت والا، اللہ جانتا ہی جو بیٹ میں رکھتی ہے ہر مادہ اور جو ٹکڑے میں

الْاَرْحَامُ وَمَا تَزِدُّوا لَهُ مِنْ شَيْءٍ عِنْدَكَ بِمِقْدَارٍ ۝

پینٹ اور بڑھتے ہیں، اور ہر چیز کا اس کے یہاں اندازہ ہے۔

خلاصہ تفسیر

اور (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اگر آپ کو (ان لوگوں کے انکار قیامت سے) تعجب ہو تو (واقعی) ان کا یہ قول تعجب کے لائق ہے کہ جب ہم (مکر) خاک ہو گئے کیا (خاک ہو کر) ہم پھر (قیامت کو) از سر نو پیدا ہوں گے (تعجب کے لائق اس لئے کہ جو ذات ایسی اشیاء مذکورہ کے خلق پر ابتداء قادر ہے اس کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے، اور اسی سے جواب ہو گیا استبعاد کا اور انکار نبوت کا بھی جس کا معنی وہ استبعاد تھا ایک کے جواب سے دوسرے کا جواب ہو گیا، آگے ان کے لئے وعید ہے کہ) یہ وہ لوگ ہیں کہ انھوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا دیکھو کہ انکار بعثت سے اُس کی قدرت کا انکار کیا، اور انکار قیامت سے انکار نبوت لازم آتا ہے) اور ایسے لوگوں کی گردنوں میں (دوزخ میں) طوق ڈالے جائیں گے اور ایسے لوگ دوزخی ہیں (اور) وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ لوگ عافیت (کی معاد ختم ہونے) سے پہلے آپ سے مصیبت (کے نازل ہونے) کا تقاضا کرتے ہیں کہ اگر آپ نبی ہیں تو جاتیے عذاب منگادھیے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عذاب کے وقوع کو بہت بعید سمجھتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے (ادر کفار پر) واقعات عقوبت گزر چکے ہیں (وہ ان پر آجنا کیا مستبعد ہے) اور (اللہ تعالیٰ کے غفور اور رحیم ہونے کو سن کر یہ لوگ مغرور نہ ہو جائیں کہ اب ہم کو عذاب نہ ہو گا کیونکہ وہ صرف غفور و رحیم ہی نہیں ہوا اور پھر سب کے لئے غفور و رحیم نہیں ہیں، بلکہ دونوں باتیں اپنے اپنے موقع پر ظاہر ہوتی ہیں یعنی) یہ بات بھی یقینی ہے کہ آپ کا رب لوگوں کی خطائیں باوجود ان کی (ایک خاص درجہ کی) بیجا حرکتوں کے معاف کر دیتا ہے اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ آپ کا رب سخت سزا دیتا ہے، (یعنی اس میں دونوں صفتیں ہیں اور ہر ایک کے ظہور کی شرطیں اور اسباب ہیں، پس انھوں نے بلا سبب اپنے کو تحقیق رحمت و مغفرت کیسے سمجھ لیا، بلکہ کفر کی وجہ سے اُن کے لئے تو اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہی) اور یہ کفار (انکار نبوت کی غرض سے) یوں (دبھی) کہتے ہیں کہ ان پر خاص معجزہ (جو ہم چاہتے ہیں) کیوں نہیں نازل کیا گیا (اور یہ اعتراض محض حماقت ہے کیونکہ آپ مالک معجزات نہیں، بلکہ آپ

حسرت (عذاب خدا سے کافروں کو) ڈرانے والے (یعنی نبی) ہیں اور نبی کے لئے مطلق معجزہ کی ضرورت ہو جو کہ ظاہر ہو چکا ہے نہ کسی خاص معجزہ کی، اور کوئی آپ انوکھے نبی نہیں ہو سکتا بلکہ ہر قوم کیلئے (اعجاز باطنی میں) ہادی ہوتے چلے آئے ہیں ران میں بھی یہی قاعدہ چلا آیا ہے کہ دعویٰ نبوت کے لئے مطلق دلیل کو کافی قرار دیا گیا، خاص دلیل کا التزام نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کو سب خبر رسانی ہے جو کچھ کسی عورت کو حل رہتا ہے، اور جو کچھ رحم میں کمی بیشی ہوتی ہے، اور ہر چیز اللہ کے نزدیک ایک ایک خاص انداز سے ہے۔

معارف و مسائل

آیات مذکورہ کی پہلی تین آیتوں میں کفار کے شبہات کا جواب ہے، جو نبوت کے منحل ہوتے اور اس کے ساتھ منکرین کے لئے عذاب کی وعید مذکور ہے۔

ان کے شبہات تین تھے، ایک یہ کہ یہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور عرش کے حساب و کتاب کو محال غلط عقل سمجھتے تھے، اسی بنا پر آخرت کی خبر دینے والے انبیاء کی تکذیب اور ان کی نبوت کا انکار کرتے تھے، جیسا کہ قرآن کریم نے ان کے اس شبہ کا بیان اس آیت میں فرمایا ہے: **هَلْ نَكْفُرُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْ بَنِي آدَمَ فَتَمَيَّنَّا عَلَىٰ فَمَرْءٍ مِّنْ أَهْلِ الْاَنْفِثِ تَخْلُقُ جَنِّ دِينَ** اس میں انبیاء کا مذاق اڑانے کے لئے کہتے ہیں کہ اوہم تمہیں ایک ایسا آدمی بتائیں جو تمہیں یہ بتلاتا ہے کہ جب تم مرنے کے بعد ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے اور تمہاری مٹی کے ذرات بھی سارے جہان میں پھیل جائیں گے تم اس وقت پھر دوبارہ زندہ نہ کئے جاؤ گے مرنے کے بعد دوبارہ [آیات مذکورہ میں سے پہلی آیت میں ان کے اس شبہ کا جواب دیا گیا ہے۔]

زنده ہونے کا ثبوت وَلَوْ تَخَيَّلْتَ فَقَعَيْتَ قَوْلَهُمْ ؕ اِذَا كُنَّا تُرَابًا اَفَاَنْتَ تَخْلُقُ جَنِّ دِينَ، اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہو کہ اگر آپ کو اس پر تعجب ہے کہ یہ کفار آپ کے لئے کھٹے ہونے معجزات اور آپ کی نبوت پر اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، اور مانتے ہیں تو ایسے بے جان پتھروں کو مانتے ہیں جن میں نہ حس نہ شعور، خود اپنے نفع و نقصان پر بھی قادر نہیں دوسروں کو کیا نفع پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ تعجب کے قابل ان کی یہ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مگر مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا، قرآن نے وجہ اس تعجب کی بالانصریح بیان نہیں کی، کیونکہ پچھلی آیات میں اللہ جل شانہ کی قدرت کاملہ کے عجیب عجیب مظاہر بیان کر کے یہ ثابت کر دیا گیا ہے کہ وہ ایسا قادر مطلق ہے جو ساری مخلوق کو عدم سے وجود میں

لایا، اور پھر ہر چیز کے وجود میں کسی کیسی حکمتیں رکھیں کہ انسان ان کا ادراک واسطہ بھی نہیں کر سکتا اور نظر ہر ہے کہ جو ذات پہلی مرتبہ بالکل عدم سے ایک چیز کو موجد کر سکتی ہے اس کو دوبارہ موجد کر دینا کیا مشکل ہو انسان بھی جب کوئی نئی چیز بنانا چاہتا ہے تو پہلی مرتبہ اس کو مشکل پیش آتی ہو اور اسی کو دوبارہ بنانا چاہیے تو آسان ہو جاتا ہے۔

تو تعجب کی بات یہ ہو کہ یہ لوگ اس کے تو قائل ہیں کہ پہلی مرتبہ تمام کائنات کو بے شمار حکمتوں کے ساتھ اسی نے پیدا فرمایا ہے پھر دوبارہ پیدا کرنے کو کیسے محال اور غلط محفل سمجھتے ہیں۔ شاید ان مسکین کے نزدیک بڑا مشکل یہ ہے کہ کرنے اور خاک ہو جانے کے بعد انسان کے اجزاء اور ذرات دنیا بھر میں منتشر ہو جاتے ہیں، ہوائیں ان کو کہیں سے کہیں لیجاتی ہیں اور دوسرے اسباب و ذرائع سے بھی یہ ذرات سارے جہان میں پھیل جاتے ہیں، پھر قیامت کے روز ان تمام ذرات کو جمع کس طرح کیا جائے گا اور پھر ان کو جمع کر کے دوبارہ زندہ کیسے کیا جائیگا؟ مگر وہ نہیں دیکھتے کہ اس وقت جو وجود ان کو حاصل ہے اس میں کیا سارے جہان کے ذرات جمع نہیں، دنیا کے مشرق و مغرب کی چیزیں پانی ہوا اور ان کے لائے ہوئے ذرات انسان کی غذا میں شامل ہو کر اس کے بدن کا جزو بنتے ہیں، اس مسکین کو بسا اوقات خبر بھی نہیں ہوتی کہ ایک لقمہ چومنے تک لے جا رہا ہے اس میں کتنے ذرات افریقہ کے کتنے امریکہ کے اور کتنے مشرقی ممالک کے ہیں، تو جس ذات نے اپنی حکمت بالغہ اور تدبیر امور کے ذریعہ اس وقت ایک انسان اور جانور کے وجود کو سارے جہان کے منتشر ذرات جمع کر کے کھڑا کر دیا ہے، کل اس کے لئے یہ بیوں شکل ہو جائے گا کہ ان سب ذرات کو جمع کر ڈالے، جبکہ دنیا کی ساری مخلوق تین ہوا اور پانی اور دوسری قوتیں سب اس کے حکم کے تابع اور مستحق ہیں، اس کے اشارہ پر ہوا اپنے اندر کے، اور پانی اپنے اندر کے اور نفعاً اپنے اندر کے سب ذرات کو جمع کر دیں اس میں کیا مشکل ہے؟

حقیقت یہ ہے کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قدر کو پہچانا ہی نہیں، اس کی قدرت کو اپنی قدرت پر قیاس کرتے ہیں، حالانکہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی سب چیزیں اپنی اپنی حیثیت کا ادراک و شعور رکھتے ہیں، اور حکم حق کے تابع چلتے ہیں۔

خاک و باد و آب و آتش زندہ اند

با من و تو مردہ با حق زندہ اند

خلاصہ یہ ہے کہ کھلی ہوئی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود جس طرح ان کا نبوت سے انکار قابل تعجب ہو اس سے زیادہ قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے اور حشر کے دن سے انکار قابل تعجب

کی چیز ہے۔

اس کے بعد ان معاند منکرین کی سزا کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ لوگ صرف آپ ہی کا انکار نہیں کرتے، بلکہ درحقیقت اپنے رب کا انکار کرتے ہیں، اُن کی سزا یہ ہوگی کہ ان کی گردنوں میں طوق ڈالے جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔

دوسرا شبہ منکرین کا یہ تھا کہ اگر فی الواقع آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں تو نبی کی مخالفت جو عذاب کی دھمکی آپ سنا تے ہیں وہ عذاب آہا کیوں نہیں، اس کا جواب دوسری آیت میں یہ لایا

وَلَيْسَ عَذَابُكَ بِالْعَسَىٰ ۚ إِنَّكَ لَآتِيهِمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۚ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۚ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الصَّابِرِينَ ۚ (۱۱۳)
 لَئِنْ دَعَاكُمْ إِلَىٰ ظُلْمٍ فَلْتَمَنَعُوا ۚ وَإِنْ دَعَاكُمْ إِلَىٰ عَدْلٍ فَلْيُؤَيِّدُوا ۚ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۚ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الصَّابِرِينَ ۚ (۱۱۳)
 معاد ختم ہونے سے پہلے آپ سے نصیحت کے نازل ہونے کا تقاضا کرتے ہیں کہ اگر آپ نبی ہیں تو فوری عذاب منگو دیجئے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ عذاب کے آنے کو بہت ہی جلد یا ناممکن سمجھتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے دوسرے کافروں پر بہت سے واقعات عذاب کے گزر چکے ہیں جن کا سب لوگوں نے مشاہدہ کیا ہے، تو ان پر عذاب آجانا کیا مستبعد ہے، یہاں لفظ انفلت منقلب کی جگہ ہے جس کے معنی ہیں ایسی سزا جو انسان کو سب کے سامنے رسوا کر دے، اور دوسروں کے لئے عبرت کا ذریعہ بنے۔

پھر فرمایا کہ بیشک آپ کا رب لوگوں کے گناہوں اور نافرمانیوں کے باوجود بڑی حضرت و رحمت والا بھی ہے، اور جو لوگ اس حضرت و رحمت سے فائدہ نہ اٹھائیں، اپنی سرکشی و نافرمانی پر رہیں ان کے لئے سخت عذاب دینے والا بھی ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ کے غفور و رحیم ہونے سے کسی غلط فہمی میں نہ پڑیں، کہ ہم پر عذاب آہی نہیں سکتا۔

تیسرا شبہ ان کفار کا یہ تھا کہ اگرچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات ہم دیکھ چکے ہیں، لیکن جن خاص خاص قسم کے معجزات کا ہم نے مطالبہ کیا ہے وہ کیوں ظاہر نہیں کرتے؟ اس کا جواب تیسری آیت میں یہ دیا گیا ہے:-

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّا لَنَرِيكَ فِي سِحْرِ مُّجْنُونٍ ۚ وَقِيلَ لَهُمْ إِنَّا نَرِيَكُمْ فِي سِحْرِ مُّجْنُونٍ ۚ وَقِيلَ لَهُمْ إِنَّا نَرِيَكُمْ فِي سِحْرِ مُّجْنُونٍ ۚ وَقِيلَ لَهُمْ إِنَّا نَرِيَكُمْ فِي سِحْرِ مُّجْنُونٍ ۚ
 رَبِّكَ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ ۚ (۱۱۴)
 یعنی یہ کفار آپ کی موت پر اعتراض کرنے کے لئے یہ کہتے ہیں کہ اُن پر جن معجزات جس کو طلب کرتے ہیں وہ کیوں نازل نہیں کیا گیا، سو اس کا جواب واضح ہے کہ مجبوراً ظاہر کرنا پیغمبر اور نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، بلکہ براہ راست وہ حق تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، وہ اپنی حکمت سے جس وقت جس طرح کا معجزہ ظاہر کرنا پسند فرماتے ہیں اس کو ظاہر کر دیتے ہیں، وہ کسی کے مطالبہ اور خواہش کے پابند نہیں، اسی لئے فرمایا اِنَّمَا أَنْتَ مُّنْذِرٌ، یعنی

آپ کا فرد کو خدا کے عذاب سے صرف ڈرانے والے ہیں، ہجرۂ ظاہر کرنا آپ کا کام نہیں۔

وَمَنْ يَكْفُرْ يَكْفُرْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۚ سَبَّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ لَيْلًا وَنَهَارًا ۚ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الَّتِي يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ
انوکے نبی نہیں، سب ہی انبیاء کا وظیفہ یہ تھا کہ وہ قوم کو ہدایت کریں، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں
معجزات کا ظاہر کرنا کسی کے اختیار میں نہیں دیا گیا، اللہ تعالیٰ جب اور جس طرح کا ہجرۂ ظاہر کرنا
پسند فرماتے ہیں ظاہر کر دیتے ہیں۔

کیا ہر قوم اور ہر ملک اس آیت میں جو یہ ارشاد ہے کہ ہر قوم کے لئے ایک ہادی ہے، اس سے ثابت
نہی آنا ضروری ہے؟ جو کہ کوئی قوم اور کوئی خطہ ملک اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے اور ہدایت
کرنے والوں سے خالی نہیں ہو سکتا خواہ وہ کوئی نبی ہو یا اس کے قائم مقام نبی کی دعوت کو پھیلانے
والا جیسا سورہ لیس میں نبی کی طرف سے کسی قوم کی طرف پہلے دو شخصوں کو دعوت و ہدایت کے لئے
بجھجے گا ذکر ہے، جو خود نبی نہیں تھے، اور پھر تیسرے آدمی کو ان کی تائید و نصرت کے لئے بھیجنا
مذکور ہے۔

اس لئے اس آیت سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہندوستان میں بھی کوئی نبی در رسول پیدا ہوا ہو
البتہ دعوت رسول کے پیو پھانے اور پھیلانے والے علماء کا کثرت سے یہاں آنا بھی ثابت ہے،
اور پھر یہاں بے شمار ایسے ہادیوں کا پیدا ہونا بھی ہر شخص کو معلوم ہے۔
یہاں تک تین آیتوں میں نبوت کا انکار کر لے والوں کے شبہات کا جواب تھا، چوتھی آیت
میں پھر وہی اصل مضمون توحید کا مذکور ہے، جس کا ذکر اس سورہ کی ابتداء سے آ رہا ہے، ارشاد ہے
أَلَلَّهُ يَلْعَنُ مَا تَعْبُدُونَ ۚ وَلِلَّهِ الْإِسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَاللَّهُ يَخْتَارُ ۚ وَلِلَّهِ الْغَنِيُّ ۚ
عَنْ كُلِّ دِينٍ ۚ لَئِيْلَ مَا يَصِفُونَ ۚ یعنی اللہ تعالیٰ کو سب شے رشتی ہے جو کچھ کسی عورت کو حل رہتا ہے لڑکا بڑا لڑکی
حیث ہے یا بیٹا، نیک ہے یا بد، اور جو کچھ ان عورتوں کے رحم میں کمی بیشی ہوتی ہے، کہ کبھی ایک
بچہ پیدا ہوتا ہے کبھی زیادہ اور کبھی جلدی پیدا ہوتا ہے کبھی دیر میں۔

اس آیت میں حق تعالیٰ کی ایک مخصوص صفت کا بیان ہے، کہ وہ عالم الغیب ہیں،
تمام کائنات و مخلوقات کے ذرہ ذرہ سے واقف اور ہر ذرہ کے بدلتے ہوئے حالات سے باخبر ہیں
اس کے ساتھ ہی تخلیق انسانی کے ہر ذرہ و اور ہر تغیر اور ہر صفت سے پوری طرح واقف ہونے کا
ذکر ہے کہ حمل کا فیضی اور جنم علم صرف اسی کو ہوتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی، یا دونوں یا کچھ بھی نہیں
صرف پانی یا ہوا ہے، قرآن اور تفسیر سے کوئی حکیم یا ڈاکٹر جو کچھ اس معاملہ میں رائے دیتا ہے اس
کی حیثیت ایک گمان اور اندازہ سے زیادہ نہیں ہوتی، لہذا اوقات واقعہ اس کے خلاف نکلتا ہے،
ایکسرے کا جدید آلہ بھی اس حقیقت کو کھولنے سے قاصر ہے، اس کا حقیقی اور یقینی علم صرف

اللہ جل شانہ ہی کو ہو سکتا ہے، اسی کا بیان ایک دوسری آیت میں ہے وَ يَعْلَمُ مُنَا فِي الْآخِرَةِ حَالِ
یعنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے جو کچھ تمہوں میں ہے۔

لفظ تَغْنِيصُ عربی زبان میں کم ہونے اور خشک ہونے کے معنی میں آتا ہے، آیت مذکورہ
میں اس کے بالمقابل تَزْدَادُ کے لفظ نے متعین کر دیا کہ اس جگہ معنی کم ہونے کے ہیں، مطلب
یہ ہے کہ رحمتِ ہمارے جو کچھ کمی یا بیشی ہوتی ہے اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اس
کمی اور بیش سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیدا ہونے والے بچے کی تعداد میں کمی بیشی ہو کہ صل
میں صرف ایک بچہ ہے یا زیادہ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمانہ پیدائش کی کمی بیشی مراد ہو کہ یہ صل
کتنے جیسے کتنے دن اور کتنے گھنٹوں میں پیدا ہو کر ایک انسان کو ظاہری وجود دے گا، اس کا یقین
علم بھی جز اللہ جل شانہ کے کسی کو نہیں ہو سکتا۔

ادام تفسیر مجاہد نے فرمایا کہ زمانہ حمل میں جو خون عورت کو آجاتا ہے وہ حمل کی جراثیم
صحت میں کمی کا باعث ہوتا ہے، تَغْنِيصُ الْآخِرَةِ سے مراد یہ کمی ہے، اور حقیقت یہ ہو
کہ جتنے اقسام کی کمی ہیں آیت کے الفاظ سب پر حاوی ہیں، اس لئے کوئی اختلاف نہیں۔
مَنْ شَاءَ جَعَلْنَا لَهُ مِنْ شِئْنِهِ فِرْقًا مُبِينًا یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر چیز کا ایک خاص انداز
اور یہاں مقرر ہے، نہ اس سے کم ہو سکتی ہے نہ زیادہ، بچے کے تمام حالات بھی اس میں
داخل ہیں کہ اس کی ہر چیز اللہ کے نزدیک متعین ہو کہ کتنے دن حمل میں رہے گا، پھر کتنے زمانہ
تک دنیا میں زندہ رہے گا، تقارزق اس کو حاصل ہوگا، اللہ جل شانہ کا یہ بے مثال علم
اس کی توحید کی واضح دلیل ہے۔

عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ۙ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ

جاننے والا پوشیدہ اور ظاہر کا سب سے بڑا برتر، برابر ہے تم میں جو

أَسْرَأُ الْقَوْلَ وَمَنْ جَحَرَبِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَعْجِلٌ بِأَلِيلٍ وَسَارِبٌ

آہستہ بات کہے اور جو کہے بجا کر اور جو چھپ رہا ہے رات میں اور جو گھنٹیوں میں

بِالنَّهَارِ ۙ لَهُ مَعْقِبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ

پھر تاجروں کو، اس کے پہلے والے ہیں بندہ کے آگے سے اور پیچھے سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں

مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا أَعْيُنَهُمْ

اللہ کے حکم سے، اللہ ہمیں بدلتا کسی قوم کی حالت کو جب تک وہ نہ بدلیں جو ان کے عیوں میں ہے

وَلَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءَ أَفْلًا مَرَّةً لَهُ ۖ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ

اور جب چاہتا ہے اللہ کسی قوم پر آفت پھردہ نہیں پھرتی ، اور کوئی نہیں ان کا اس کے سوا

مِنْ وَآلٍ ۝ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ

مرد و عورت ، وہی ہوتا ہے بجلی ڈر کو اور امید کو اور اٹھاتا ہے

السَّحَابَ الثِّقَالَ ۝ وَيَسْبِغُ الرُّعْدُ بِحَمْدِهِ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ

بادل بھاری ، اور پڑتا ہے گرجنے والا غویں اس کی اور سب فرشتے اس کے

خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْهُمْ

ڈرے اور بھیجتا ہے کرکٹ بجلیاں پھرتا ہے جس پر چاہے اور یہ لوگ

يُعَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِعَالِ ۝ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ

جھگڑتے ہیں اللہ کی بات میں اور اس کی آن سخت ہے ، اسی کا پکارنا سچ ہے ،

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ شَيْءٌ إِلَّا

اور جن لوگوں کو پکارتے ہیں اس کے سوا وہ نہیں کام آتے ان کے کچھ بھی گرجیے کسی

كِبَاسٍ كَفِيهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَسْبَغُ فَاهُ وَمَا هُوَ بِالْعَبْثِ وَمَا دَعَا

بھیلا دیئے دونوں ہاتھ پانی کی طرف کہ آبیئے اس کے منہ تک اور کہیں پہنچے گا اس تک اور جن کا روبرو

الْكُفْرَيْنِ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۝ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَ

کافروں کی سب گمراہی ہے ، اور اللہ کو سجدہ کرتا ہے جو کوئی جو آسمان اور

الْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظَلُّهُمْ بِالْعُدْوَىٰ وَالْأَصَالِ ۝

زمین میں خوشی سے اور زور سے اور ان کی پرچھائیاں صبح اور شام۔

حُصْلَةُ تَفْسِيرِ

وہ تمام پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کا جاننے والا ہے سب سے بڑا اور اعلیٰ شان ہے تم میں سے جو شخص کوئی بات چپکے سے کہے اور جو پکار کر کہے اور جو شخص رات میں کہیں چھپ جائے اور جو دن میں چلے پھرے یہ سب (خدا کے علم میں) برابر ہیں یعنی سب کو یکساں جانتا ہے اور

جیسا تم میں سے ہر شخص کو جانتا ہے اسی طرح ہر ایک کی حفاظت بھی کرتا ہے چنانچہ تم میں سے ہر شخص کی حفاظت کے لئے کچھ فرشتے مقرر ہیں جن کی بدلی ہوتی رہتی ہے کچھ اس کے آگے اور کچھ اس کے پیچھے کہ وہ ہم غلام بہت بلاؤں سے، اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اس سے کوئی یوں نہ سمجھ جائے کہ جب فرشتے ہمارے محافظ ہیں پھر جو چاہو کرو، مصیبت خواہ کفر کسی طرح عذاب نازل ہی نہ ہو گا یہ سمجھنا بالکل غلط ہے، کیونکہ واقعی اللہ تعالیٰ (ابتداءً) تو کسی کو عذاب دیتا نہیں چنانچہ اس کی عادت ہے کہ وہ کسی قوم کی (اچھی) حالت میں تغیر نہیں کرتا جب تک وہ لوگ خود اپنی (مصلاحت کی) حالت کو نہیں بدل دیتے مگر اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جب وہ اپنی صلاحیت میں خلل ڈالنے لگتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر مصیبت و عقوبت بخویر کی جاتی ہے اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر مصیبت ڈالنا بخویر کر لیتا ہے تو پھر اس کے مٹنے کی کوئی صورت ہی نہیں (وہ واقع ہو جاتی ہے) اور ایسے وقت میں کوئی خدا کے سوا (جن کی حفاظت کا ان کو زعم ہے) ان کا مددگار نہیں رہتا کہ حتیٰ کہ فرشتے بھی ان کی حفاظت نہیں کرتے اور اگر کرتے بھی تو حفاظت ان کے کام نہ آسکتی (وہ ایسا عظیم الشان) ہے کہ ہم کو (بارش کے وقت) بادل دیکھتی ہوئی دکھلاتا ہے جس سے (اس کے گرنے کا) ڈر بھی ہوتا ہے اور (اس سے بارش کی) امید بھی ہوتی ہے اور وہ بالوں کو (بھی) جھد کرتا ہے جو پانی سے بھرے ہوئے ہیں اور (فرشتے) اس کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتا ہے اور (دوسرے) فرشتے بھی اس کے نوح سے (اس کی تمجید و تسبیح کرتے ہیں) اور وہ (زمین کی طرف) بجلیاں بھیجتا ہے پھر جس پر چاہے گرا دیتا ہے اور وہ لوگ اللہ کے ہائے میں (یعنی اس کی توحید میں) باوجود اس کے ایسے عظیم الشان ہونے کے) جھگڑتے ہیں حالانکہ وہ بڑا شدید القوت ہے (کہ جس سے ڈرنا چاہیڈ) مگر یہ لوگ ڈرتے نہیں اور اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور وہ ایسا عجیب و غریب ہے کہ سچا پکارنا اس کے لئے خاص ہے (کیونکہ اس کو قبول کرنے کی قدرت ہے) اور خدا کے سوا جن کو یہ لوگ (اپنے خواجہ و مصائب میں) پکارتے ہیں وہ (بوجہ عدم قدرت کے) ان کی درخواست کو اس سے زیادہ منظور نہیں کر سکتے جتنا پانی اس شخص کی درخواست کو منظور کرتا ہے، جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلاتا ہو (اور اس کو اشارہ سے اپنی طرف بلارہا ہو) تاکہ وہ (پانی) اس کے منہ تک (آڈا کرے) اور وہ (از خود) اس کے منہ تک (کسی طرح) آئینا نہیں (اپس جس طرح پانی ان کی درخواست قبول کرنے سے عاجز ہے اسی طرح ان کے معبود عاجز ہیں، اس لئے) کافر کی (ان سے) درخواست کرنا محض بے اثر ہے اور اللہ ہی ایسا قادر مطلق ہے کہ (اس کے سامنے سب مضر ختم کئے ہوئے ہیں جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں

(بعض خوشی سے اور) (بعض) مجبوری سے (خوشی سے یہ کہ اختیار خود عبادت کرتے ہیں، اور مجبوری کے یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس مخلوق میں جو تصرف کرنا چاہتے ہیں وہ اس کی مخالفت نہیں کر سکتا) اور ان (زمین والوں) کے سامنے بھی دسرفم کے ہیں) صبح اور شام کے وقتوں میں (دنئی کام کو جتنا چاہیں بڑھائیں جتنا چاہیں گھٹائیں اور صبح و شام کے وقت چومکہ دراز ہونے اور گھٹنے کا زیادہ ظہور ہوتا ہے اس لئے تخصیص کی گئی ورنہ سایہ بھی بائیں منی ہر طرح میلج ہے) :

معارف و مسائل

آیات مذکورہ سے پہلے اللہ جل شانہ کی مخصوص صفات کمال کا سلسلہ چل رہا ہے۔ جو درحقیقت توحید کے دلائل ہیں، اس آیت میں فرمایا:

عَلَّمَ الْغَيْبَ وَالشَّهَادَةَ الْكُبْرَىٰ اللَّهُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ - غیب سے مراد وہ چیز جو جو انسانی حواس سے غائب ہو، یعنی نہ آنکھوں سے اس کو دیکھا جاسکے نہ کانوں سے سنا جاسکے نہ ناک سے سونگھا جاسکے نہ زبان سے پچھا جاسکے، نہ ہاتھوں سے چھو کر معلوم کیا جاسکے۔

شہادت، اس کے بالمقابل وہ چیزیں ہیں جن کو انسانی حواس مذکورہ کے ذریعہ معلوم کیا جاسکے، معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی خاص صفت کمال یہ ہے کہ وہ ہر غیب کو اس طرح جانتا ہے جس طرح حاضر و موجود کو جانتا ہے۔

الکبر، کے معنی بڑا اور متعال کے معنی بالا و بلند، مراد ان دونوں لفظوں سے یہ ہر وہ مخلوقات کی صفات سے بالا و بلند و اکبر ہے، کفار و مشرکین اللہ تعالیٰ کے لئے اسمانی طور پر بڑائی اور کبرائی کا تو اقرار کرتے تھے، مگر اپنے قصور و فحش سے اللہ تعالیٰ کو بھی عالم انسانوں پر قیاس کر کے اللہ کے لئے ایسی صفات ثابت کرتے تھے جو اس کی شان بہت بعید ہیں، جیسے بیہودہ نصاریٰ نے اللہ کے لئے بیٹا ثابت کیا، کسی نے اللہ کے لئے انسان کی طرح جسم اور اعضاء ثابت کئے، کسی نے جہت اور سمت ثابت کیا، حالانکہ وہ ان تمام حالات و صفات سے بالا و بلند اور منزہ ہے، قرآن کریم نے ان کی بیان کردہ صفات سے برأت کے لئے بار بار فرمایا:

شُعْبَانَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، یعنی پاک ہے اللہ ان صفات سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں :

پہلے جملے عَلَّمَ الْغَيْبَ وَالشَّهَادَةَ میں نیز اس سے پہلی آیت اللہ یَعْلَمُ مَا تَقُولُونَ میں اللہ جل شانہ کے کمالِ علی کا بیان تھا، اس دہرے جملے الْكُبْرَىٰ اللَّهُمَّ میں کمالِ قدرت و عظمت کا ذکر ہے، کہ اس کی طاقت و قدرت انسانی تصورات سے بالاتر ہے، اس کے بعد کی آیت میں بھی اسی کمالِ علی اور کمالِ قدرت کو ایک خاص انداز

سے بیان فرمایا ہے:

سَوَاءٌ لَّكُمْ مَنَ أَسْرَأَ الْقَوْلَ وَ مَنَ جَعَلَ دُونَهُ وَ مَنَ هُوَ مَسْتَحْتَبٌ بِأَتِيلِ
وَ سَارِبٌ بِالنَّهَارِ۔

اَسْرَأَ الْقَوْلَ، اسرار سے بنا ہے جس کے معنی خفیہ کلام اور جہر کے معنی علانیہ کلام کے ہیں جو کلام انسان کسی دوسرے کو سنانے کے لئے کرتا ہے اسے جہر کہتے ہیں، اور جو خود اپنے آپ کو سنانے کے لئے کرتا ہے اس کو سرّ کہا جاتا ہے، مستحْتَب کے معنی چھپنے والا، سارِب کے معنی آزادی اور بے فکری سے رستہ پر چلنے والا۔

معنی آیت کے یہ ہیں کہ اللہ جل شانہ کے علم محیط کی وجہ سے اس کے نزدیک خفیہ کلام کرنے والا اور بلند آواز سے کلام کرنے والا دونوں برابر ہیں، وہ دونوں کے کلام کو یکساں طور پر سنتا اور جانتا ہے، اسی طرح جو شخص رات کی اندھیری میں چھپا ہوا ہے، اور جو دن کے اُجالے میں کھلے راستے پر چل رہا ہے، یہ دونوں اس کے علم اور قدرت کے اعتبار سے برابر ہیں، کہہ دوں کے اندر دنی اور ظاہری سب حالات اس کو یکساں معلوم ہیں، اور دونوں پر اس کی قدرت یکساں حاوی ہے، کوئی اس کے دستِ قدرت سے باہر نہیں، اسی کا مزید بیان اگلی آیت میں اس طرح ہے۔

لَهُ مَعْقِلَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مَنَ خَلْفَهُ يَحْفَظُ مَنَ مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ
مَعْقِلَتٌ، معقبہ کی جمع ہے، اس جماعت کو جو دوسری جماعت کے پیچھے متصل آئے اس کو مَعْقِبَہ یا معقبہ کہا جاتا ہے، مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ کے لفظی معنی ہیں دونوں ہاتھ کے درمیان، مراد انسان کے سامنے کی جہت اور سمت، وَ مَنَ خَلْفَهُ پیچھے کی جانب مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ میں مَن معنی ہر سببیت کے لئے ہے، بِأَمْرِ اللَّهِ کے معنی میں آیا ہے، بعض قراءتوں میں یہ لفظ بالہ منقول بھی ہے (روح)

معنی آیت کے یہ ہیں کہ ہر شخص خواہ اپنے کلام کو چھپا لے یا ظاہر کرنا چاہتا ہے اسی طرح اپنے چلنے پھرنے کو رات کی تاریکیوں کے ذریعہ مخفی رکھنا چاہے یا کھلے بندوں کے سروں پر بھرے ان سب انسانوں کے لئے اللہ کی طرف سے فرشتوں کی جماعتیں مقرر ہیں، جو ان کے آگے اور پیچھے سے احاطہ کرتے رہتے ہیں، جن کی خدمت اور ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے اور وہ یکے بعد دیگرے آتی رہتی ہیں، اُن کے ذمہ یہ کام سپرد ہے کہ وہ جگہ خداوندی انسانوں کی حفاظت کریں۔

یہ بخاری کی حدیث میں ہے کہ فرشتوں کی دو جماعتیں حفاظت کے لئے مقرر ہیں

ایک رات کے لئے دوسری دن کے لئے اور یہ دونوں جماعتیں صبح اور عصر کی نمازوں میں جمع ہوتی ہیں۔ صبح کی نماز کے بعد رات کے محافظ رخصت ہو جاتے ہیں، دن کے محافظ کام سنبھال لیتے ہیں۔ اور عصر کی نماز کے بعد یہ رخصت ہو جاتے ہیں، رات کے فرشتے ڈیوٹی پر آ جاتے ہیں۔

ابوداؤد کی ایک حدیث میں روایت علی مرتضیٰ مذکور ہے، کہ ہر انسان کے ساتھ کچھ حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر ہیں جو اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی دیوار وغیرہ نہ گر جائے، یا کسی گزیتے اور غار میں نہ گر جائے، یا کوئی جانور یا انسان اس کو تکلیف نہ پہنچائے، البتہ جب تک کہ کسی انسان کو بلا، مصیبت میں مبتلا کرنے کے لئے نافر ہو جائے تو محافظ فرشتے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں۔ (روح المعانی)

ابن جریر کی ایک حدیث روایت عثمان غنیؓ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان محافظ فرشتوں کا کام صرف دنیاوی مصائب اور تکلیفوں ہی سے حفاظت نہیں بلکہ وہ انسان کو گناہوں سے بچانے اور محفوظ رکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، انسان کے دل میں نیکی اور خوف خدا کا داعیہ بیدار کرتے رہتے ہیں، جس کے ذریعہ وہ گناہ سے بچے، اور اگر پھر بھی وہ فرشتوں کے الہام سے غفلت برت کر گناہ میں مبتلا ہی ہو جائے تو وہ اس کی وعاد اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ جلد توبہ کر کے گناہ سے پاک ہو جائے، پھر اگر وہ کسی طرح متنبہ نہیں ہوتا تب وہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ کا کام لکھ دیتے ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ یہ محافظ فرشتے دین و دنیا دونوں کی مصیبتوں اور آفتوں سے انسان کی سوتے جاگتے حفاظت کرتے رہتے ہیں، حضرت کعب احبارؓ فرماتے ہیں کہ اگر انسان سے یہ حفاظت خداوندی کا پہرہ ہٹا دیا جائے تو جنات ان کی زندگی وبال کر دیں، لیکن یہ سب حفاظتی پہرے اسی وقت تک کام کرتے ہیں جب تک تقدیر الہی ان کی حفاظت کی اجازت دیتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ہی کسی بندہ کو مبتلا کرنا چاہیں تو یہ حفاظتی پہرہ ہٹ جاتا ہے، اسی کا بیان اگلی آیت میں اس طرح کیا گیا ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بَقِيَهُمْ حَتَّى يَضِلُّوا مَأْثَبًا لِّغَيْرِهِمْ وَإِذْ آتَاكَ اللَّهُ
يُصَوِّمُ شَرًّا فَلَا مَوَدَّةَ لَكَ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مَوَدَّةً ۚ يَعْنِي اللَّهُ تَعَالَى كَيْسِي قَوْمِ كِي حَالَتِ الْإِسْلَامِ
وعافیت کو آفت و مصیبت میں اس وقت تک تبدیل نہیں کرتے جب تک وہ قوم خود ہی
اپنے اعمال و احوال کو بُرائی اور فساد میں تبدیل نہ کر لے، اور جب وہ اپنے حالات کو مکرش
اور نافرمانی سے بدلتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا طرز بدل دیتے ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہی کسی کا بُرا چاہیں اور عذاب دینا چاہیں تو نہ پھر کوئی اس کو ٹال سکتا ہے اور نہ کوئی حکم ربانی

کے خلاف ان کی مدد کو پہنچ سکتا ہے۔

جمل یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے انسانوں کی حفاظت کے لئے فرشتوں کا پہرہ لگا رہتا ہے، لیکن جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر اور اس کی اطاعت چھوڑ کر بیکار ہو جاتی ہے اور سرکشی میں جستار کر لے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا حفاظتی پہرہ اٹھا لیتے ہیں، پھر خدا تعالیٰ کا قہر و عذاب اُن پر آتا ہے جس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں رہتی۔

اس تشریح سے معلوم ہوا کہ آیت مذکورہ میں تغیر احوال سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی قوم اطاعت اور شکر گزاری چھوڑ کر اپنے حالات میں بری تبدیلی پیدا کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا طر ز رحمت و حفاظت کا بدل دیتے ہیں۔

اس آیت کا جو عام طور پر یہ مفہوم بیان کیا جاتا ہے کہ کسی قوم میں اچھا انقلاب آئے تو تک نہیں آتا جب تک وہ خود اس اچھے انقلاب کے لئے اپنے حالات کو درست نہ کرے، اسی مفہوم میں یہ شعر مشہور ہے

خدا نے آج تک اُس قوم کی حالت نہیں بدلی

نہ جب کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا

یہ بات اگرچہ ایک حد تک صحیح ہے، مگر آیت مذکورہ کا یہ مفہوم نہیں، اور اس کا صحیح ہونا بھی ایک عام قانون کی حیثیت سے ہے کہ جو شخص خود اپنے حالات کا اصلاح کارا رہے نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کی امداد و نصرت کا وعدہ نہیں، بلکہ یہ وعدہ اسی حالت میں ہو کہ جب کوئی خود بھی اصلاح کی فکر کرے جیسا کہ آیت کریمہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهَبَنَّ لَهُمْ سُبُلَنَا سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہدایت کے راستے جب ہی کھلتے ہیں جب خود ہدایت کی طلب موجود ہو، لیکن انعامات الہیہ اس قانون کے پابند نہیں، بسا اوقات اس کے بغیر بھی عطا ہو جاتے ہیں، یہ

داد حق را قابلیت شرط نیست

بلکہ شرط قابلیت داد ہست

خود ہمارا وجود اور اس میں بیشمار نعمتیں نہ ہماری کوشش کا نتیجہ ہیں نہ ہم نے کبھی اس کے لئے دعا مانگی تھی کہ ہمیں ایسا وجود عطا کیا جائے جس کی آفکھ ناک، کان اور سب قوی و اعضا درست ہوں، یہ سب نعمتیں بے مانگے ہی ملی ہیں

مانہودیم و تقاضا مانہود

لطیف تو ناگفتہ ما می شنود

البتہ انعامات کا استحقاق اور وعدہ بفرمان ہی سے ہی حاصل نہیں ہوتا، اور کسی قوم کو بغیر سعی و عمل کے انعامات کا انتظار کرتے رہنا خود فریبی کے مراد ہے۔

هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَرْتَبِعُونَكُمْ الْبَرْقَ فَارْتَبِعُوا وَبَلِّغُوا السَّحَابَ الْغَمَامَ
اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پاک ہے، جو تمہیں برقی و بجلی و کھلا کتبہ جو انسان کے لئے خون بھی ہو سکتی ہے کہ جس جگہ پڑ جائے سب کچھ خاک کر ڈالے اور طبع بھی بھتی ہے کہ بجلی کی چمک کے بعد بارش آئے گی، جو انسان اور حیوانات کی زندگی گھار رہا ہے، اور وہی ذات پاک ہے جو بڑے بڑے بھاری بادل سمندر سے مان سون بنا کر اٹھاتا ہے، اور پھر ان پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو فضا میں بڑی سرعت کے ساتھ کہیں سے کہیں لے جاتا ہے، اور اپنے حکم قضاء و قدر کے مطابق جس زمین پر چاہتا ہے برساتا ہے۔

وَيَسْجُدُ لِلرَّحْمٰنِ وَيُحْمِلُهُ وَالْمَلَائِكَةُ حِينَ خَلَقَتْهُم مِّنْ خِطِّهِمْ
اللہ تعالیٰ کے حمد و شکر کی اور تسبیح پڑھتے ہیں فرشتے اس کے خوف سے، رحیم، عرف و معلوم میں بادل کی آواز کو کہا جاتا ہے جو بادلوں کے باہمی ٹکراؤ سے پیدا ہوتی ہے، اس کے تسبیح پڑھنے سے مراد وہی تسبیح ہے جن کے متعلق قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں آیا ہے کہ زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن یہ تسبیح عام لوگ سن نہیں سکتے اور بعض روایات حدیث میں ہے کہ یہ اس فرشتہ کا نام ہے جو بارش برساتے پر مسلط ہو اور مامور ہے، اس حق کے اعتبار سے تسبیح پڑھنا ظاہر ہے۔

وَيُرْسِلُ الْعَصَافَ فَيُفِيضُ فِيهَا مِّنْ مَّائِهِمْ
زمین پر گرے والی بجلی کو صاعقہ کہا جاتا ہے، مطلب آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی یہ بجلی زمین پر بھیجتا ہے، جن کے ذریعہ جس کو چاہتا ہے جلا دیتا ہے۔

وَهُوَ الَّذِي يَخْلُقُ السَّحَابَ وَهُوَ الَّذِي يَخْلُقُ السَّحَابَ
حیلہ و تدبیر کے معنی میں ہے، اور عذاب و عقاب کے معنی میں بھی، اور قدرت کے معنی میں، بھی، یعنی آیت کے یہ ہیں کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید کے معاملہ میں باہمی جھگڑائے اور مجادلہ میں مبتلا ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ بڑی قوی تدبیر کرنے والے ہیں جس کے سامنے کسی کی چال نہیں چلتی۔

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قُلْ اللّٰهُ قُلْ اَفَاَتُخَذَ لَكُمْ

پوچھ کون ہے رب آسمان اور زمین کا، کہہ لے اللہ، کہہ چھو کہ تم نے کیا کوئی

مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ

اس کے سوا ایسے حمایتی جو مالک نہیں اپنے بچنے اور بڑے کے، کہ

هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَ

کیا برابر ہوتا ہے اندھا اور دیکھنے والا، یا کہیں برابر ہی اندھیرا اور

النُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهُ الْخَلْقُ

اجالا کیا ظلمات میں انھوں نے اللہ کے لئے شریک کیا انھوں نے کچھ پیدا کیا تو جیسے پیدا کیا اللہ نے پھر شبہ

عَلَيْهِمْ قُلْ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝۱۷

جو کسی پیدائش ان کی نظریں کہہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہر چیز کا اور وہی ہے اکیلا زبردست،

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَهُ تُقَدَّرُ بِهَا فَاَحْمَلُ

اتارا اس نے آسمان سے پانی پھر بہنے لگے نالے اپنی اپنی مقدار کے موافق پھر اوپر لے آیا

السَّيْلُ سَرَبًا أَرَأَيْتُمْ إِيَّاهُ وَمَتَا يُوَفُّوْنَ عَلَيْهِ فِي السَّاءِ

وہ نالا بھاگ پھولا ہوا، اور جس چیز کو ڈھونڈتے ہیں آگ میں واسطے

أَبْتَعَاءٍ حَلِيقَةٍ أَوْ مَتَاعٍ رَبِّدْ مِثْلَهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ

زبور کے یا اسباب کے اس میں بھی بھاگ کر دیکھا ہی، یوں بیان کرتا ہے اللہ

الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الْبَاطِلُ فَيَذُوبُ كَمَا يَذُوبُ جُحَاءٌ وَأَمَّا

حق اور باطل کو، سو وہ بھاگ تو جاتا رہتا ہی سوکھ کر اور وہ جو کام

مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ۝۱۸

آتا ہے لوگوں کے سوا باقی رہتا ہر زمین میں، اس طرح بیان کرتا ہے اللہ مثالیں

خُلاصۂ تفسیر

آپؐ وہاں سے لوں اپنے کراہتوں اور زمین کا پروردگار، یعنی وہ جو فانی نہیں

خالق و حافظ اکون ہے اور جو کہ اس کا جواب متعین ہے اس لئے جواب بھی آپؐ ہی کیونکہ

کہ اللہ ہے (پھر) آیت یہ کہنے کو کیا یہ وہاں تو حید میں کہہ کر یہ بھی کہہ لے خدا کے سوا اور کسی

مردگار (یعنی موجودین) قرار دے رکھے ہیں جو (بوجہ غایت عجز کے) خود اپنی ذات کے نفع نقصان کا بھی لحاظ نہیں رکھتے اور پھر شرک کے ابطال اور توحید کے احقاق کے بعد اہل حق و دہل شرک اور خود توحید و شرک کے درمیان اٹھارہ فرق کے لئے آپ یہ (بھی) کہتے کہ کیا انھوں نے اور آنکھوں والا برابر ہو سکتا ہے یہ مثال ہے مشرک اور موحّد کی یا کہیں تاریکی اور روشنی برابر ہو سکتی ہے (یہ مثال ہے مشرک اور توحید کی) یا انھوں نے اللہ کے ایسے شریک قرار دے رکھے ہیں کہ انھوں نے بھی (کسی چیز کی) پیدا کیا ہو جیسا خدا (ان کے عزّت کے موافق بھی) پیدا کرتا ہے پھر (اس وجہ سے) ان کو (دونوں کا) پیدا کرنا ایک سا معلوم ہوا اور اس سے استدلال کیا ہو کہ جب دونوں یکساں خالق ہیں تو دونوں یکساں وجود بھی ہوں گے اس کے متعلق بھی (آپ دہی) کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ذات و صفات کمال میں واحد ہے (اور سب مخلوقات پر غالب ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا پھر (اس پانی سے) نالے (پھر کر) اپنی مقدار کے موافق چلنے لگے (یعنی چھوٹے نالے میں تھوڑا پانی اور بڑے نالے میں زیادہ پانی) پھر وہ سیلاب (کا پانی) خش و خاشاک کو بہا لایا جو اس (پانی کی) سطح کے) اوپر (آ رہا) ہے (ایک کوڑا کرکٹ تو یہ ہے) اور جن چیزوں کو آگ کے اندر (رکھ کر) زہیو یا اور اسباب (ظرف وغیرہ) بنانے کی غرض سے تپاتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی میل کچیل (اوپر آ جاتا) ہے (پس ان دو مثالوں میں دو چیزیں ہیں، ایک کارآمد چیز کہ اصل پانی اور اصل مال ہے اور ایک کارہ چیز کہ کوڑا کرکٹ میل کچیل جو غرض) اللہ تعالیٰ حق (یعنی توحید و ایمان وغیرہ) اور باطل (یعنی کفر و شرک وغیرہ) کی اسی طرح کی مثال بیان کر رہا ہے (جس کی تکمیل اگلے مضمون سے ہوتی ہے) سو ان دونوں مذکورہ مثالوں میں جو میل کچیل تھا وہ تو پھینک دیا جاتا ہے اور جو چیز لوگوں کے کارآمد ہے وہ دنیا میں (نفع رسانی کے ساتھ) رہتی ہے (اور جس طرح حق و باطل کی مثال بیان کی گئی) اللہ تعالیٰ اسی طرح (ہر ضروری مضمون میں) مثالیں بیان کیا کرتے ہیں۔

معارف و مسائل

حاصلہ دونوں مثالوں کا یہ ہے کہ جیسا کہ ان مثالوں میں میل کچیل برائے چندے اصل چیز کے اوپر نظر آتا ہے، لیکن انجام کار وہ پھینک دیا جاتا ہے، اور اصل چیز رہ جاتی ہے، اسی طرح باطل جو چند روز حق کے اوپر غالب نظر آئے، لیکن آخر کار باطل فنا و مغلوب

ہو جاتا ہے اور حق باقی اور ثابت رہتا ہے، کذا فی الحجلالین۔

لِّلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ ۗ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا

جنہوں نے مانا اپنے رب کا حکم ان کے واسطے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا

لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا

اگر ان کے پاس ہو تو کہہ کہ زمین میں ہی سارا اور اتنا ہی اس کے ساتھ اور تو سب دوس ایز

يَا أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ ۖ وَمَا وَهُمْ مِنْكُمْ مَدِينُ

برہمن ان لوگوں کے لئے ہے بڑا حساب ، اور ٹھکانا ان کا دوزخ ہے ، اور وہ مری

لِيَهَادُ ۝۱۸۝ أَفَمَنْ يُعَلِّمُ آتَمًا أَنْزَلَ إِلَهُكَ مِنَ الْغَمْرِ

آرام کی حالت ہے، بھلا جو شخص جانتا ہے کہ جو کچھ اُترا جتنی مدت ہے وہ ہے حق ہے۔

کتابہ اعلیٰ انیساتن کم اول الکتاب (۱۱) القرآن

[illegible]

وَقَدْ فَهِمَ الْإِسْلَامَ فَجَاءَ بِذِكْرِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۚ وَلَمَّا مَلَكَتْهُ السَّكَاتَةُ إِذَا بِهَاجِلًا يَشْتَعِلُ ۚ فَذَكَرَ اللَّهُ نِعْمَ مُوقِفًا ۚ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَثِيرٌ

[illegible]

صَلَوَاتُكَ يَا اَللّٰهُمَّ بِرَأْسِ اَنْ يُّوَسِّلَ وَيُصَوِّنَ رُبَّمَا

ہم نے یہ بتا دیا کہ اللہ کے فرمایا ملا ملا اور دے ہیں آپے رب سے

وَيُحَاوِنُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ﴿١٠﴾ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ

اور اندیشہ رکھتے ہیں برے حساب کا، اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا خوشی کو

جَعَلَهُ رَبِّكُمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَالْفُقَرَاءُ مَسَارِكُهُمْ

پنے رب کی اور قائم رکھی نماز اور خرچ کیا ہمارے دیئے میں سے

مِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيُدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَئِكَ

لَهُمْ عَقَبَى الدَّارِ ﴿۲۱﴾ جَنَّتْ عَذْرَائِدُ خُلُوفِهَا وَمَنْ صَلَمَ مِنْ

ہر آخرت کا گھر ، باغ ہیں رہنے کے داخل ہوں گے ان میں اور جو ایک ہوتے

أَبَاءَهُمْ وَأَزْوَاجَهُمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدُ خُلُوفٍ

ان کے باپ دادوں میں اور چوروں میں اور اولاد میں اور فرشتے آئیں گے اُن کے

عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴿۲۲﴾ سَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَمَنْ فَنِعْمَ

پاس ہر دروازے سے ، کہیں گے سلامتی تم پر بدلے اس کے کہ تم نے صبر کیا،

عَقَبَى الدَّارِ ﴿۲۱﴾

سویاب ملا عاقبت کا گھر۔

خلاصہ تفسیر

جن لوگوں نے اپنے رب کا ہمتا مان لیا اور توحید اور اطاعت کو اختیار کر لیا

ان کے واسطے اچھا بدلہ (یعنی جنت مقرر) ہے اور جن لوگوں نے اس کا ہمتا نہ مانا (اور کفر و

معصیت پر قائم رہا) ان کے پاس (قیامت کے دن) اگر تمام دنیا بھر کی چیزیں (موجود)

ہوں اور (بلکہ) اس کے ساتھ اسی کے برابر اور بھی (مال و دولت) جو تو سب اپنی رہائی کے

لئے تھے ڈالیں ان لوگوں کا سخت حساب ہوگا، (جس کو دوسری آیت میں حساب غیر فرمایا ہے)

اور ان کا ٹھکانا ہمیشہ کے لئے (دوزخ ہے) اور وہ بُری قرار گاہ ہر جو شخص یہ یقین رکھتا ہو کہ

جو کچھ آپ کے رب کی طرف آپ پر نازل ہوا ہے وہ سب حق ہے کیا ایسا شخص اس کی طرح

ہو سکتا ہے جو کہ (اس علم سے محض) اندھا ہے (یعنی کافر و مؤمن برابر نہیں) پس نصیحت

تو بھدا رہی لوگ قبول کرتے ہیں (اور) یہ (بھدا رہی) لوگ ایسے ہیں کہ اللہ سے جو کچھ انھوں

نے عہد کیا ہے اس کو پورا کرتے ہیں اور اس (عہد کو توڑتے نہیں اور) یہ ایسے ہیں کہ اللہ نے

جس عطا قول کے قائم رکھنے کا حکم کیا ہے ان کو قائم رکھتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور

تخت عذابِ جانِ رب رکھتے ہیں (جو کھانا کے ساتھ خاص ہوگا، اس لئے کفر سے بچتے ہیں)

پس ایسے ہیں کہ اپنے رب کی مخالفت ہی کے چایاں دہ کر (دین حق پر) مضبوط رہیں

اور ان کی پابندی رکھتے ہیں اور ان کے لئے ان کو (دینی دین ہے) اس میں سے بچے بھی اور

ان کے لئے بچے بھی (یعنی حق ہو سکتا ہے) چاہے اور (لوگوں کی) بدسلوکی کو اجاگر

ساتھ کی جاوے) حسن سلوک سے مال دیتے ہیں (یعنی کوئی ان کے ساتھ بدسلوکی کرے تو کچھ نیل نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں) اس جہان میں (یعنی آخرت میں) نیک انجام ان لوگوں کے واسطے ہے یعنی ہمیشہ رہنے کی جگہیں جن میں وہ لوگ بھی داخل ہوں گے اور ان کے ماں باپ اور بیسیوں اور اولاد میں جو (جنت کے) لائق (یعنی مؤمن) ہوں گے (گو ان موصوفین کے درجہ کے نہ ہوں) وہ بھی (جنت میں انکی برکت سے اپنی کے درجوں میں) داخل ہوں گے اور فرشتے ان کے پاس ہر (سمت کے) دروازہ سے آتے ہوں گے (اور یہ کہتے ہونگے کہ تم ہر آفت اور خطرہ سے) صحیح سلامت رہو گے بدولت اس کے کہ تم (دین حق پر) مضبوط رہے تھے، سو اس جہان میں تمہارا انجام بہت اچھا ہے۔

معارف مسائل

پچھلی آیتوں میں حق و باطل کو مثالوں کے ذریعہ واضح کیا گیا تھا، مذکورہ آیات میں اہل حق اور اہل باطل کی علامات و صفات اور ان کے اچھے اور بُرے اعمال اور ان کی جزا و سزا کا بیان ہے۔

پہلی آیت میں احکام ربانی کی تعمیل و اطاعت کرنے والوں کے لئے اچھے بدلے کا اور نافرمانی کرنے والوں کے لئے عذاب شدید کا ذکر ہے۔

دوسری آیت میں ان دونوں کی مثال بنا اور نابینا سے دی گئی ہے، اور اس کے آخر میں فرمایا اِنَّهُمْ لَمَّا مَنَ كُرُوْا اِلَآہَآ كُفَّارًا، یعنی اگرچہ بات واضح ہے مگر اس کو وہی سمجھ سکتے ہیں جو عقل والے ہیں، جن کی عقلیں غفلت و معصیت نے بیکار کر رکھی ہیں وہ اتنے بڑے عظیم فرق کو بھی نہیں سمجھتے۔

تیسری آیت سے ان دونوں فریق کے خاص خاص اعمال اور علامات کا بیان شروع ہوا ہے، پہلے احکام الہیہ کے ماننے والوں کی صفات یہ ذکر فرمائی ہیں: وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ بِعَهْدِ اللّٰہِ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے کئے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں، مراد اس سے وہ تمام عہد و بیایں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے لئے ہیں، جن میں سب سے پہلا وہ عہدِ ربوبیت ہے جو ازل میں تمام ارواح کو حاضر کر کے لایا گیا تھا، اَسْمَعْتُ بَرٰئِکُمْ، یعنی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جس کے جواب میں سب نے یک زبان ہو کر کہا تھا، بَلٰی یعنی کیوں نہیں، آپ ضرور ہائے رب ہیں، اسی طرح تمام احکام الہیہ کی اطاعت تمام فرشتوں کی ادائیگی اور ناجائز چیزوں سے اجتناب کی منجانب اللہ وصیت اور بندوں

کی طرف سے اس کا اقرار مختلف آیات قرآن میں مذکور ہے۔

دوسری صفت وَلَا يَخْشَوْنَ الْاِثْمَانَ ہے یعنی وہ کسی عہد و میثاق کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اس میں وہ عہد و پیمان بھی داخل ہیں جو بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہیں جن کا ذکر ابھی پہلے جملے میں عَهْدُ اللّٰهِ کے الفاظ سے کیا گیا ہے، اور وہ عہد بھی جو امت کے لوگ اپنے نبی و رسول سے کرتے ہیں، اور وہ معاہدے بھی جو ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ کرتا ہے۔ ابو داؤد نے بروایت عوف ابن مالک یہ حدیث نقل کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس پر عہد اور بیعت لی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے اور پانچ وقت نماز کو پابندی سے ادا کریں گے اور اپنے اہرام کی اطاعت کریں گے، اور کسی انسان سے کسی چیز کا سوال نہ کریں گے۔

جو لوگ اس بیعت میں شریک تھے ان کا حال پابندی عہد میں یہ تھا کہ اگر گھوڑے پر سواری کے وقت ان کے ہاتھ سے کوڑا اگر جاتا تو کسی انسان سے نہ کہتے کہ یہ کوڑا اٹھاؤ، بلکہ خود سواری سے اتر کر اٹھاتے تھے۔

یہ صحابہ کرام کے دلوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و عظمت اور جذبہ اطاعت کا اثر تھا، ورنہ یہ ظاہر تھا کہ اس طرح کے سوال سے منع فرمانا مقصود نہ تھا، جیسے حضرت عبد اللہ ابن مسعودؓ ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ دیے ہیں اور اتفاق سے ان کے دخول مسجد کے وقت آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمہ نکلا کہ ”بیٹھ جاؤ“ عبد اللہ بن مسعود جانتے تھے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ شرک پر یا بے موقع کسی جگہ کوئی ہو تو وہیں بیٹھ جائے، مگر جذبہ اطاعت نے ان کو آگے قدم بڑھانے نہ دیا، دروازہ سے باہر ہی جہاں یہ آواز کان میں پڑی اسی جگہ بیٹھ گئے۔

تیسری صفت اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندوں کی یہ بتلائی گئی وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَاَ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوَصَّلَ، یعنی یہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن تعلقات کے قائم رکھنے کا حکم دیا ہے ان کو قائم رکھتے ہیں، اس کی مشہور تفسیر یہی ہے کہ رشتہ داری کے تعلقات قائم رکھنے اور ان کے تقاضوں پر عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے یہ لوگ ان تعلقات کو قائم رکھتے ہیں، بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان کے ساتھ عمل صالح کو یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان کے ساتھ پچھلے انبیاء اور ان کی کتابوں پر ایمان کو ملا دیتے ہیں۔

چوتھی صفت یہ بیان فرمائی وَيَخْتَوْنَ رَجْمَ یعنی یہ لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں

یہاں لفظ خوف کے بجائے خشیت کا لفظ استعمال کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ان کا خوف اس طرح کا نہیں جیسے درندہ ہوا تو ریاضی انسان سے بدجا خوف ہوا کرتا ہے، بلکہ ایسا خوف ہے جیسے اولاد کو ماں باپ کا، شاگرد کو استاد کا خوف عادیہ ہوتا ہے کہ اس کا منشا کسی ایذا رسانی کا خوف نہیں ہوتا، بلکہ عظمت و محبت کی وجہ سے خوف اس کا ہوتا ہے کہ کہیں ہمارا کوئی قول و فعل اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسند اور مکروہ نہ ہو جائے، اسی لئے مقامِ مدح میں پہلے کہیں اللہ تعالیٰ کے خوف کا ذکر ہے عموماً وہاں ہی لفظ خشیت کا استعمال ہوا ہے، کیونکہ خشیت اسی خوف کو کہا جاتا ہے جو عظمت و محبت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اسی لئے اگلے جملہ میں پہلے حساب کی سختی کا خوف بیان کیا گیا ہے وہاں خشیت کا لفظ نہیں بلکہ خوف ہی کا لفظ استعمال ہوا ہے، ارشاد فرمایا:

وَيَخَافُونَ سَعَاءَ الْحِسَابِ، یعنی یہ لوگ بڑے حساب سے ڈرتے ہیں، بڑے حساب سے مراد حساب میں غمی اور بجزرسی ہے، حضرت صدیقہ عائشہؓ نے فرمایا کہ انسان کی نجات تو رحمتِ الہی سے ہو سکتی ہے، مگر حسابِ اعمال کے وقت اجمال اور غفود درگزر سے کام لیا جائے ورنہ جس شخص سے بھی پورا پورا ذرہ ذرہ کا حساب لیا جائے اس کا عذاب بے پیمانہ ممکن نہیں، کیونکہ ایسا کون ہے جس سے کوئی گناہ و خطا کبھی سرزد نہ ہوا ہو، یہ حساب کی سختی کا خوف نیک و فرمانبردار لوگوں کی پانچویں صفت ہے۔

پہلی صفت یہ بیان فرمائی: وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، یعنی وہ لوگ جو خاص اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے صبر کرتے ہیں۔

صبر کے معنی عربی زبان میں اس مفہوم سے بہت عام ہیں جو اردو زبان میں بھجا جاتا ہے، کہ کسی مصیبت اور تکلیف پر صبر کریں، کیونکہ اس کے اصل معنی خلافِ طبع چیزوں سے پریشان نہ ہونا، بلکہ ثابت قدمی کے ساتھ اپنے کام پر لگے رہنا ہے، اسی لئے اس کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں، ایک صبر علی الطاعۃ، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل پر ثابت قدم رہنا، دوسرے صبر عن المعصیۃ یعنی گناہوں سے بچنے پر ثابت قدم رہنا۔

صبر کے ساتھ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ کی تفسیر یہ بتلایا کہ مطلقاً صبر کوئی فضیلت کی چیز نہیں، کیونکہ کبھی نہ کبھی تو بے صبرے انسان کو بھی انجام کار ایک مدت کے بعد صبر اُسی جاتا ہے جو صبر غیر اختیاری ہو اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں، نہ ایسی غیر اختیاری کیفیت اللہ تعالیٰ کسی کو حکم دیتے ہیں، اسی لئے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الصَّبْرُ بِحَسَبِ الْقُدْرَةِ، یعنی اصلی اور صبر صبر تو وہی ہے جو ابتداءً صبر کے

وقت اختیار کر لیا جاتے، ورنہ بعد میں تو کبھی دیکھی جبری طور پر انسان کو مبرا ہی جاتا ہے، بلکہ قابلِ مدت و شناوہ صبر ہے کہ اپنے اختیار سے غلامِ بلیغ اور کو برداشت کرے، خواہ وہ فسادِ نفس و واجبات کی لڑائی ہو یا محرمات و مکروہات سے بچنا ہو۔

اسی لئے اگر کوئی شخص چوری کی نیت سے کسی مکان میں داخل ہو گیا مگر وہاں چوری کا موقع نہ ملا صبر کر کے واپس آ گیا، تو یہ غیر ہتھیاری صبر کوئی طرح و ثواب کی چیز نہیں، ثواب جب ہے کہ گناہ سے بچنا خدا کے خوف اور اس کی رضا جوئی کے سبب سے ہو۔

ساتویں صفت اَقَامُوا الصَّلَاةَ بِرِاقَامَتِ صَلَاةٍ کے معنی نماز کو اس کے پورے آداب و شرائط اور خشوع کے ساتھ ادا کرنا ہے، محض نماز پڑھنا نہیں، اسی لئے قرآنِ کریم میں عموماً نماز کا حکم اقامتِ صلوٰۃ کے الفاظ سے دیا گیا ہے۔

آٹھویں صفت وَالْفَقْرُ اِمْتَدَارَتْ رَحْمَتُهُمْ مِّنْ اَوْ عَلَانِيَةٍ ہے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے دیئے ہوئے رزق میں کچھ اللہ کے نام پر بھی خرچ کرتے ہیں، اس میں اشارہ کیا گیا کہ تم سے جس مالِ زکوٰۃ وغیرہ کا مطالبہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ کچھ تم سے نہیں مانگتا بلکہ اپنے ہی دیئے ہوئے رزق کا کچھ حصہ وہ بھی صرف اسی فی صد جیسی قلیل و حقیر مقدار میں آپس مانگا جاتا ہے جس کے دینے میں آپ کو طبعاً کوئی پس و پیش نہ ہونی چاہئے۔

مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ساتھ سِرًّا عَلَانِيَةٍ کی قید سے معلوم ہوا کہ صدقہ خیرات میں ہر جگہ اخفاء ہی مسنون نہیں بلکہ بعض اوقات اس کا اظہار بھی درست و صحیح ہوتا ہے، اسی لئے علماء نے فرمایا کہ زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کا اعلان و اظہار ہی افضل و بہتر ہے اس کا اخفاء مناسب نہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی تلقین اور ترغیب ہو، البتہ نفی صدقہ کا خفیہ دینا افضل و بہتر ہے، جن احادیث میں خفیہ دینے کی فضیلت آئی ہے وہ نفی صدقات ہی کے متعلق ہے۔

نویں صفت يَتَرَوْنَ بِالْاِحْسَانِ السَّيِّئَةَ، یعنی یہ لوگ بُرائی کو بھلائی سے دشمنی کو دوستی سے، ظلم کو عفو و درگزر سے دفع کرتے ہیں، بُرائی کے جواب میں بُرائی سے پیش نہیں آتے، اور بعض حضرات نے اس کے یہ معنی بیان فرمائے ہیں کہ گناہ کو نیکی سے دفع کرتے ہیں، یعنی اگر کسی وقت کوئی خطا و گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس کے بعد طاقت و عبادت کی کثرت اور اہتمام اتار کرتے ہیں کہ اس سے بچھلا گناہ ہو جاتا ہے، حدیث میں ہے کہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو وصیت فرمائی کہ بدی کے بعد نیکی کر لو، تو بدی کو مٹا دے گی، مراد یہ ہے کہ جب اس بدی اور گناہ پر نادم ہو کر توبہ

کر لی اور اس کے پیچھے نیک عمل کیا تو یہ نیک عمل پچھلے گناہ کو مٹائے گا، بغیر ندامت اور توبہ کے گناہ کے بعد کوئی نیک عمل کر لینا گناہ کی معافی کے لئے کافی نہیں ہوتا۔

اللہ تعالیٰ کے فرمانبرداروں کی یہ نو صفتیں بیان کرنے کے بعد ان کی جزا یہ بیان فرمائی
 اُولَئِكَ لَهُمْ عَقَبٰی الدَّارِ، دار سے مراد دار آخرت ہے، یعنی اپنی لوگوں کے لئے ہے دار آخرت
 کی فلاح، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس جگہ دار سے مراد دار دنیا ہے، اور مراد یہ ہے کہ
 نیک لوگوں کو اگرچہ اس دنیا میں تکلیف بھی پیش آتی ہیں مگر دنیا کا دنیا میں فلاح کامیابی اپنی کا حصہ ہوتا ہو،
 آگے اسی عَقَبٰی الدَّار یعنی دار آخرت کی فلاح کا بیان ہے، کہ وہ جَنَّتْ عَدْنٌ ہوں گی
 جن میں وہ داخل ہوں گے، عَدْن کے معنی قیام و قرار کے ہیں، مراد یہ ہے کہ ان جنتوں سے کسی
 وقت ان کو نکالا نہ جائے گا، بلکہ ان میں ان کا قرار و قیام دائمی ہوگا، اور بعض حضرات نے فرمایا
 کہ عَدْن درمط جنت کا نام ہے جو جنت کے مقامات میں بھی اعلیٰ مقام ہے۔

اس کے بعد ان حضرات کے لئے ایک اور انعام یہ ذکر فرمایا گیا کہ یہ انعام ربانی ضرب
 ان لوگوں کی ذات تک محدود نہیں ہوگا بلکہ ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیبیوں اور اولاد کو
 بھی اس میں حصہ ملے گا، شرط یہ ہے کہ وہ صالح ہوں جس کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ مسلمان
 ہوں، اور مراد یہ ہے کہ ان لوگوں کے آباء و اجداد اور ان کی بیبیوں کا اپنا عمل اگرچہ ناقص
 پر پہنچنے کے قابل نہ تھا، مگر اللہ کے مقبول بندوں کی رعایت اور برکت سے ان کو بھی
 اسی مقام بلند پر پہنچا دیا جائے گا۔

اس کے بعد دار آخرت میں ان کی فلاح و کامیابی کا مزید بیان یہ ہے کہ فرشتے
 ہر دروازہ سے ان کو سلام کرتے ہوئے داخل ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تمہارا
 صبر کی وجہ سے تمام تکلیفوں سے سلامتی ہے، اور یہ کیسا اچھا انجام ہے دار آخرت کا یہ

وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ

اور جو لوگ توڑتے ہیں عہد اللہ کا مضبوط کرنے کے بعد اور قطع کرتے ہیں

مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوَصَّلَ وَيَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ

اس چیز کو جس کو فرمایا اللہ نے جوڑنا اور فساد اٹھاتے ہیں ملک میں ایسے لوگ

أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۖ ۝۱۱۳

ان کے واسطے ہے لعنت اور ان کے لئے ہوجزا گھر، اللہ کشادہ کرتا ہے

الرِّسْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَفِرْحُوا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَا

روزی جسکو چاہے اور تنگ کرتاہے، اور فرلیفہ ہیں دنیا کی زندگی پر اور دنیا

الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ ۚ اِلَّا مَتَاعٌ ﴿۶۶﴾ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوْا

کی زندگی کچھ نہیں آخرت کے آگے مگر متاع حقیر، اور کہتے ہیں کاسر

لَوْ لَا اَنْزِلَ عَلَيْنَا آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِۦ قُلْ اِنْ اِلٰهٌ يُضِلُّ مَن يَّشَاءُ

کیوں نہ آتری اس پر کوئی نشانی اس کے رب کے کہہ دے اللہ گمراہ کرنا جسکو چاہے،

وَيَهْدِيۡ اِلَيْهِ مَنۢ يَّشَاءُ ﴿۶۷﴾ اَلَّذِيۡنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ

اور راہ دکھاتا ہر اپنی طرف اس کو جو رجوع ہوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور چین پاتے ہیں

قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ﴿۶۸﴾

ان کے دل اللہ کی یاد سے، سننا ہر اللہ کی یاد ہی سے چین پاتے ہیں دل،

اَلَّذِيۡنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ طُوبٰى لَهُمْ وَحَسَنُ مَاۤ اَبٰ

جو لوگ ایمان لائے اور کام کئے اچھے، خوش حالی ہے ان کے واسطے اور اچھا ٹھکانا

كَذٰلِكَ اَرْسَلْنَاكَ فِيۡ اُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنۡ قَبْلِهَا اُمَمٌ لَّا تَسْتَلُوْا

اسی طرح تجھ کو بھیجا ہم نے ایک امت میں کہ گذر چکی ہیں اس سے پہلے بہت امتیں تاکہ سنادے تو

عَلَيْهِمْ اَلَّذِيۡنَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُوْنَ بِالرَّسُوْلِ ط

ان کو جو حکم بھیجا ہم نے تیری طرف اور وہ منکر ہوتے ہیں رسول سے،

قُلْ هُوَ رَبِّيۡ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ مَتَابِ ﴿۶۹﴾

تو کہہ دے وہی رب میرا ہے کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا اس پر میں نے بھروسہ کیا ہر اور اسی کی طرف آتا ہوں اور

خلاصہ تفسیر

اور جو لوگ خدا تعالیٰ کے معابدوں کو ان کی پختگی کے بعد توڑتے ہیں، اور خدا تعالیٰ نے

جن علاقوں کے قائم رکھنے کا حکم فرمایا ہے ان کو قطع کرتے ہیں اور دنیا میں فساد کرتے ہیں ایسے

لوگوں پر لعنت ہوگی اور ان کے لئے اس جہان میں خرابی ہوگی (یعنی ظاہری دولت و ثروت

کو دیکھ کر یہ دھوکہ نہ کھانا چاہئے کہ یہ لوگ مبرور و رحمت میں، کیونکہ رزق کی تو یہ کیفیت ہے کہ اللہ جس کو چاہے زیادہ رزق دیتا ہے، (اور جس کے لئے چاہتا ہے) تنگی کر دیتا ہے (رحمت و غضب کا یہ معیار نہیں) اور یہ (کفار) لوگ دنیاوی زندگی پر اور اس کے عیش و عشرت پر (اتر آتے ہیں اور) ان کا اترنا بالکل فحول اور غفلت ہے، کیونکہ یہ دنیاوی زندگی (اور اس کی عیش و عشرت) آخرت کے مقابلہ میں بجز ایک متاعِ قلیل کے اور کچھ بھی نہیں، اور یہ کافر لوگ (آپ کی نبوت میں طعن و اعتراض کرنے کے لئے یوں) کہتے ہیں کہ ان (پیغمبر) پر کوئی معجزہ (جہاں لے فرمائیں) معجزہ وہی ہے، ان کے رب کی طرف سے کیونہیں نازل کیا گیا، آپ کہہ دیجئے کہ واقعی دیکھو ہماری ان یہودہ فرمائشوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے مگراد کر دیتے ہیں (وہ معلوم ہونے کی ظاہر ہے کہ باوجود معجزات کا فیہ کے جن میں سب سے اعظم قرآن ہے پھر فضول باتیں کرتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قسمت ہی میں مگر ایسی لکھی ہے) اور اس طرح ان معاندین کو قرآن جو اعظم معجزات ہے ہدایت کے لئے کافی نہ ہوا اگر اسی ان کو نصیب ہوئی (اسی طرح) جو شخص ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے (اور طریق حق کا طالب ہوتا ہے جس کا مصداق آگے آتا ہے اَلَّذِينَ آمَنُوا بِالْغَيْبِ وَالْإِنِّ اس کو اپنی طرف) (رسالتی دینے کے لئے) ہدایت کر دیتے ہیں (اور مگر اسی سے بجا لیتے ہیں) مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے اور اللہ کے ذکر سے (جس کی بڑی فرد قرآن ہے) ان کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے (جس کی بڑی فرد ایمان ہے، یعنی وہ قرآن کے اعجاز و کدالات علی النبوة کے لئے کافی سمجھتے ہیں اور وہی تباہی فرمائش نہیں کرتے پھر خدا کی یاد اور طاعت میں ان کو ایسی رغبت ہوتی ہے کہ متاعِ حیات دنیا سے مثل کفار کے ان کو رغبت اور فرحت نہیں ہوتی اور) خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر و کی ایسی ہی خاصیت ہو کہ اس سے دل کو اطمینان ہو جاتا ہے (یعنی جس مرتبے کا ذکر ہو اسی مرتبہ کا اطمینان، چنانچہ قرآن سے ایمان اور اعمال صالحہ سے طاعت کا شدتِ تعلق اور توجہ الی اللہ میسر ہوتا ہے، غرض جو لوگ ایمان لاتے اور نیک کام کئے (جن کا ذکر اوپر ہوا) ان کے لئے (دنیا میں) خوش حالی اور (آخرت میں) نیک انجامی ہے (جس کو دوسری آیت میں فَلْيُحْيِيهِ سَيُولَئِكَ يُزْجَرُ سَيَرُهُمُ الْإِنِّ سے تعبیر فرمایا ہے) ہم نے آپ کو ایک ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا ہے کہ اس (امت) سے پہلے اور بہت سی امتیں گزر چکی ہیں (اور آپ کو ان کی طرف اس لئے رسول بنا کر بھیجا ہے) تاکہ آپ ان کو وہ کتاب پڑھ کر سنا دیں جو ہم نے آپ کے پاس وحی کے ذریعہ بھیجی ہے اور (ان کو چاہئے تھا کہ اس نعمتِ عظمیٰ کی قدر کرتے اور اس کتاب پر کہ وہ معجزہ بھی ہے ایمان لے آتے مگر) وہ لوگ ایسے بڑے رحمت والے کی ناسپاسی کرتے ہیں (اور قرآن پر ایمان نہیں لاتے) آپ فرما دیجئے کہ (تمہارے ایمان نہ لانے سے میرا کوئی ضرر

نہیں کیونکہ تم زیادہ سے زیادہ میرے ساتھ مخالفت کرو گے، سو اس سے مجھ کو اس لئے اندیشہ نہیں کہ وہ میرا ربی (اور نگہبان ہے) اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں رہیں لہذا وہ کامل انسان ہو گا اور حفاظت کے لئے کافی ہو گا اس لئے میں نے اس پر بھروسہ کر لیا اور اسی کے پاس مجھ کو جانا ہے و خلاصہ یہ کہ میری حفاظت کے لئے تو اللہ تعالیٰ کافی ہے تم مخالفت کر کے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے البتہ تمھارا ہی ضرر ہے۔

معارف و مسائل

شروع رکوع میں نکل انسانوں کی دو قسم کر کے بتلایا گیا تھا کہ ان میں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں کچھ نافرمان، پھر فرمانبردار بندوں کی چند صفات و علامات بیان کی گئیں، اور آخرت میں ان کے لئے بہترین جزا کا ذکر کیا گیا۔

اب دوسری قسم کے لوگوں کی علامات و صفات اور ان کی سزا کا بیان ان آیات میں ہے، اس میں ان سرکش اور نافرمان بندوں کی ایک خصلت تو یہ بتلائی گئی:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ، یعنی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے

عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عہد میں وہ عہد بھی داخل ہے جو ان میں حق تعالیٰ کی ربوبیت اور وحدانیت کے متعلق تمام پیدا ہونے والی رحوں سے لیا گیا تھا جس کو کفار و مشرکین نے دنیا میں آ کر توڑ ڈالا اور اللہ کے ساتھ سینکڑوں ہزاروں رب اور موجود بنائے۔ اور وہ تمام عہد بھی اس میں داخل ہیں جن کی پابندی عہد لا الہ الا اللہ کے ضمن میں انسان پر لازم ہو جاتی ہے، کیونکہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دراصل ایک عظیم معاہدہ کا عنوان ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے تمام احکام کی پابندی اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے پرہیز کا عہد بھی آ جاتا ہے، اس لئے جب کوئی انسان کسی حکم خداوندی یا حکم رسول سے انحراف کرتا ہے تو اس عہد ایمانی کی عہد شکنی کرتا ہے۔

دوسری خصلت ان نافرمان بندوں کی یہ بتلائی گئی:

وَيَقْطَعُونَ مِمَّا آَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوَصَّلَ، یعنی یہ لوگ ان تعلقات کو قطع کر دیتے

ہیں جن کو قائم رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، ان میں انسان کا وہ تعلق بھی شامل ہے جو اس کو اللہ جل شانہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس تعلق کا قطع کرنا یہی ہے کہ ان کے احکام کی خلاف ورزی کی جائے، اور رشتہ داری کے وہ تعلقات بھی اس میں شامل ہیں

جن کو قاتل رکھنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی قرآن کریم میں جا بجا ہدایت کی گئی ہے۔
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ان حقوق و تعلقات کو بھی توڑ ڈالتے ہیں مثلاً ماں
باپ، بھائی بہن، پڑوسی، اور دوسرے متعلقین کے جو حقوق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولؐ نے
انسان پر عائد کئے ہیں، یہ لوگ ان کو ادا نہیں کرتے۔

تیسری خصلت یہ بتلائی ہے:

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَاسِهِمْ فِي الْأَسْوَاقِ، یعنی یہ لوگ زمین میں نساہت مچاتے ہیں، اور تیسری خصلت
درحقیقت پہلی ہی دو خصلتوں کا نتیجہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور بندوں کے عہد کی پرواہ نہیں کرتے
اور کسی کے حقوق و تعلقات کی رعایت نہیں کرتے ظاہر ہے کہ ان کے اعمال و افعال دوسرے
لوگوں کے لئے مصرت اور ایذا کا سبب بنیں گے، لڑائی جھگڑے، قتل و قتل کے بازار گرم
ہوں گے یہی زمین کا سبک بڑا فساد ہے۔

مکش اور نافرمان بندوں کی یہ تین خصلتیں بتلانے کے بعد ان کی سزا یہ بتلائی گئی ہے:
أُولَٰئِكَ لَهُمْ الْعَذَابُ الَّذِي لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ قَبْلُ مِنْ أَرْبَعٍ، یعنی ان کے لئے لعنت ہے اور بڑا ٹھکانا ہے
لعنت کے معنی اللہ کی رحمت سے دُور اور محروم ہونے کے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کی رحمت سے دور
ہونا سب عذابوں سے بڑا عذاب اور ساری مصیبتوں سے بڑی مصیبت ہے۔

مذکورہ آیات میں انسانی زندگی کے مختلف شعبوں کے متعلق خاص
احکام و ہدایات آئی ہیں، بعض صراحتاً اور بعض اشارۃً مثلاً:

(۱) اَلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ عَهْدَ اللَّهِ لَا يَفْضَحُونَ أَلْمِیْنَتِی، سے ثابت ہوا کہ جو معاہدہ
کسی سے کر لیا جائے اس کی پابندی فرض اور اس کی خلاف ورزی حرام ہے، خواہ وہ معاہدہ اللہ
اور رسولؐ سے ہو جیسے عہد ایمانی یا مخلوقات میں کسی سے ہو، خواہ مسلمان سے یا کافر سے عہد شکنی
بہر حال حرام ہے۔

(۲) وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِمْ أَنْ يَوْصَلَ مِنْهُمْ مَتَدُونَ، معلوم ہوا کہ اسلام کی
تعلیم راہبانہ انداز سے ترک تعلقات کی نہیں بلکہ ضروری تعلقات کو قائم رکھنے اور ان کے حقوق ادا
کرنے کو ضروری قرار دیا گیا ہے، ماں باپ کے حقوق، اولاد، بیوی اور بہن بھائیوں کے حقوق،
دوسرے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حقوق اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پر لازم کئے ہیں، ان کو
نظر انداز کر کے نفی عبادت میں یا کسی دینی خدمت میں لگ جانا بھی جائز نہیں، دوسرے کاموں میں
لگ کر ان کو بھلا دینا تو کیسے جائز ہوتا۔

صلہ رحمی اور رشتہ داری کے تعلقات کو قائم رکھنے اور ان کی خبر گیری اور ادا سے حقوق

کی تاکید قرآن کریم کی بے شمار آیات میں مذکور ہے۔

اور بخاری و مسلم کی حدیث میں بروایت انسؓ مذکور ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت اور کاموں میں برکت عطا فرمائی تو اس کو چاہئے کہ صلہ رحمی کرے، صلہ رحمی کے معنی یہی ہیں کہ جن سے رشتہ داری کے خصوصی تعلق ہیں ان کی خبر گیری اور بقدر رغبت بخش امداد و اعانت کرے۔

اور حضرت ابواب انصاریؓ فرماتے ہیں کہ ایک گاؤں والا اعرابی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر حاضر ہوا، اور سوال کیا کہ مجھے یہ بتلا دیجئے کہ وہ عمل کونسا ہے جو مجھے جنت سے قریب اور جہنم سے دور کر دے، آپؐ نے فرمایا کہ: اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور سزا قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو (بخاری)

اور صحیح بخاری میں بروایت حضرت عبداللہ بن عمرؓ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی اتنی بات کا نام نہیں کہ تم دوسرے عزیز کے احسان کا بدلہ ادا کرو اور اس نے تمہارے ساتھ کوئی احسان کیا ہے تو تم اس پر احسان کرو، بلکہ اصل صلہ رحمی یہ کہ تمہارا رشتہ دار جو یہ تمہارا حقوق میں کوتاہی کرے، تم سے تعلق نہ رکھے تم پھر بھی محض اللہ کے لئے اس سے تعلق کو قائم رکھو، اور اس پر احسان کرو۔

رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے اور ان کے تعلقات کو نبھانے ہی کے خیال سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نسب ناموں کو محفوظ رکھو، جن کے ذریعہ تمہیں اپنی رشتہ داریاں محفوظ رہ سکیں، اور تم ان کے حقوق ادا کر سکو، پھر ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی کے فوائد یہ ہیں کہ اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے اور مال میں برکت اور زیادتی ہوتی ہے، اور عمر میں برکت ہوتی ہے (ری حدیث ترمذی نے روایت کی ہے)۔

اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی صلہ رحمی یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے انتقال کے بعد ان کے دوستوں سے وہی تعلقات قائم رکھے جو باپ کے سامنے تھے۔

(۳) ذَاتِیْنَ جَنِّ صَبْرًا وَابْتِغَاءَ وَجْہٍ وَرَحْمَةٍ، سے معلوم ہوا کہ صبر کے جو فضائل قرآن حدیث میں آئے ہیں کہ صبر کرنے والے کو اللہ جل شانہ کی معیت اور نصرت و امداد حاصل ہوتی ہو اور بے حساب اجر و ثواب ملتا ہے وہ سب اسی وقت ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے صبر اختیار کیا ہو، ورنہ یوں تو ہر شخص کو کبھی نہ کبھی صبر آ ہی جاتا ہے۔

صبر کے اصلی معنی اپنے نفس کو قابو میں رکھنے اور ثابت قدم رہنے کے ہیں جس کی مختلف

حدیث میں ایک نسبت اور تکلیف یہ ہے کہ گنہگار سے نہیں اور ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ پر نظر رکھے اور امید نہ رہے، دوسرے طاعت پر صبر کہ احکام الہیہ کی پابندی اگرچہ نفس کو دشوار معلوم ہو اس پر قائم رہے، تیسرے معصیت اور برائیوں سے صبر کہ اگرچہ نفس کا تقاضا برائی کی طرف جلاؤ گا لیکن خدا تعالیٰ کے خوف سے اس طرف نہ چلے۔

(۴) **وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنَجْتَنِبُ عَنْهُمُ ذُرِّيَّتَهُمْ** سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا خفیہ اور علانیہ دونوں طرح سے درست ہے، البتہ افضل یہ ہے کہ صدقات واجبہ زکوٰۃ، فقہان و غیرہ کو علانیہ ادا کرے تاکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی ادائیگی کی ترغیب ہو اور صدقات نافلہ جو واجب نہیں ان کو خفیہ ادا کرے تاکہ ریاکاری اور نام و نمود کے شہ سے نجات ہو۔

(۵) **يَنْزِلُ رَحْمَةً** یا **الْحَسَنَةَ السَّيِّئَةَ** سے معلوم ہوا کہ ہر برائی کو دفع کرنا جو عقلی اور دلچسپی تقاضا ہے اسلام میں اس کا طریقہ یہ نہیں، کہ برائی کا جواب برائی سے دے کر دفع کیا جائے، بلکہ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ برائی کو بھلائی کے ذریعہ دفع کرو، جس نے تم پر ظلم کیا ہے تم اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، جس نے تمہارے تعلق کا حق ادا نہیں کیا تم اس کا حق ادا کرو جس نے تم پر غصہ کیا تم اس کا جواب حلم و بردباری سے دو، جس کا لازمی نتیجہ ہو گا کہ دشمن بھی دوست ہو گا اور شر بھی آپ کے سامنے نیک بن جائے گا۔

اور اس جملہ کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ گناہ کا بدلہ طاعت ادا کر دے کہ اگر کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کرو اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاؤ، تو اس سے تمہارا پچھلا گناہ بھی معاف ہو جائے گا۔

حضرت ابو ذر غفاریؓ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم سے کوئی برائی یا گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے بعد تم نیک عمل کرو، اس سے وہ گناہ مٹ جائے گا، (رواہ احمد بسند صحیح، منظری) اس نیک عمل کی شرط یہ ہے کہ پچھلے گناہ سے توبہ کر کے نیک عمل اختیار کرے۔

جَنَّتْ عَلَىٰ يَدَيْهِمْ فَلَهُمَا وَمَن صَلَّيْهُمُ ابْتَاتِيْنَهُمُ اَرْوَاجِهِمْ وَوَدَّ يَتِيمَهُمْ

اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے مقبول اور نیک بندوں کو خود بھی جنت میں مقام ملے گا اور ان کی رعایت سے ان کے ماں باپ، بیوی اور اولاد کو بھی، شرط یہ ہو کہ لوگ صالح یعنی مومن اور مسلمان ہوں کافر نہ ہوں، اگرچہ اعمال صالحہ میں اپنے اس بزرگ کے برابر نہ ہوں، مگر اللہ تعالیٰ اس بزرگ کی برکت سے ان لوگوں کو بھی اسی مقام جنت میں پہنچا دیں گے جو اس بزرگ کا مقام ہو جیسے دوسری آیت میں مذکور ہے، **أَلَحَقْنَاهُ بِهِمْ دُرَّةَ يَتِيمَةٍ** یعنی اپنے نیک بندوں کی ذرت

اور اولاد کو بھی اپنی کے ساتھ کر دیں گے۔

اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے ساتھ تعلق خواہ نسب اور قرابت کا ہو یا دوستی کا وہ آخرت میں بھی بشرط ایمان نفع دے گا۔

(۶) سَلَامٌ عَلَیْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَىٰ الدِّینِ اُسے معلوم ہوا کہ آخرت کی نجات اور درجات عالیہ سب اس کا نتیجہ ہوتے ہیں کہ انسان دنیا میں عبرے کام لے، اللہ تعالیٰ اور بندوں کے حقوق کو ادا کرنے اور اس کی نافرمانیوں سے بچنے پر اپنے نفس کو مجبور کرتا ہے۔ اُولَٰئِكَ لَهُمُ النَّعْتَةُ وَ لَهُمُ مَرْوَعُ الدَّارِ، جس طرح پہلی آیات میں اللہ کے فرما بزرگوار بندوں کی جزا یہ ذکر فرمائی ہے کہ ان کا مقام جنت میں ہوگا، فرشتے ان کو سلام کریں گے، اور بتلائیں گے کہ یہ جنت کی دائمی نعمتیں سب تمہارے صبر و ثبات اور فرما بزرگاری کا نتیجہ ہیں، اسی طرح اس آیت میں نافرمان سرکش لوگوں کا انجام بدیہ بتلایا ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی وہ رحمت سے دور ہیں، اور ان کے لئے جہنم کا ٹھکانا مقرر ہے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ عہد شکنی اور رشتہ داروں و عزیزوں سے قطع رحمی لعنت اور جہنم کا سبب ہے، نعوذ باللہ منہ

وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سِیَّرْتُ بِهٖ الْجِبَالَ اَوْ قُطِعَتْ بِهٖ الْاَرْضُ

اور اگر کوئی قرآن ہوا ہوتا کہ چلیں اس سے پہاڑ یا ٹھٹھے ہوتے اس سے زمین

اَوْ کُلِّمَ بِهٖ السَّمَوٰتِ ۚ بَلَّ لِلّٰہِ الْاَمْرُ جَمِیْعًا اَفَلَمْ یَاۤتِیَنَّ الَّذِیْنَ

یا بولیں اس سے ٹھٹھے تو کیا ہوتا، بلکہ سب کام تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، سو کیا خاطر جمع نہیں ایمان

اٰمَنُوْا اَنْ تُوْیْسَاۤءُ اللّٰہُ تَهْدِی النَّاسَ جَمِیْعًا وَلَا یَزَالُ الَّذِیْنَ

دلوں کو اس پر کہ اگر چاہے اللہ تو راہ پر لائے سب لوگوں کو اور برابر پہنچتا ہوگا مستکروں

کَفَرُوْا لَیْصِبْہُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ اَوْ تَعْلُقْ قَرِیْبًا مِّنْ دَارِہُمْ

کو ان کے کثرت پر صدمہ یا اترے گا ان کے گھر سے نزدیک جب تک

حَقِّیْۤ اٰتِیَ وَعَدُ اللّٰہِ اِنَّ اللّٰہَ لَا یُخْلِفُ الْوَعْدَ ۚ وَلَقَدْ

کہ پہنچے وعدہ اللہ کا، بیشک اللہ خلاف نہیں کرتا اپنا وعدہ، اور تم ٹھٹھا

اَسْتَعِزَّ عِی بِرَّسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَمَلَيْتَ لِلَّذِیْنَ كَفَرُوا شَرًّا اَخَذْتَهُمْ

کرچے ہیں کتنے رسولوں سے تجھ سے پہلے سو ذلیل دی میں نے منکروں کو پھران کو پکڑ لیا،

فَکَیْفَ كَانَ عِقَابِ ۝۳۳ اَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۚ

سو کیسا تھا میرا بدلہ ، بھلا جو لئے کھڑا ہے ہر کسی کے سر پر جو کچھ اس نے کیا ہے ،

وَجَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ ۖ قُلْ سَمُّوهُمْ اَمْ تُنَبِّئُ عَنْهُ بِمَا لَا یَعْلَمُ

اور مقرر کرتے ہیں اللہ کے لڑ شریک، کہہ ان کا نام لو ! اللہ کو بتلاتے ہو جو وہ نہیں جانتا

فِی الْاَرْضِ اَمْ یَبْظَاهِرُ مِنَ الْقَوْلِ طَبَرٌ لِّلَّذِیْنَ کَفَرُوا ۚ

زمین میں یا کرتے ہو ابدی رہی اوپر باتیں یہ نہیں بلکہ بھلے بھلا دیتے ہیں منکروں کو

مَكْرَهُمْ وَصَدُّوا عَنِ السَّبِيلِ ۚ وَمَنْ یُضِلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ

ان کے فریب اور وہ روک دیئے گئے ہیں راہ سے اور جس کو گمراہ کرے اللہ سو کوئی نہیں اس کو

مِنْهَا ۝۳۳

راہ بتانے والا -

خلاصہ تفسیر

اور (اے پیغمبر اور اے مسلمانو! ان کافروں کی عناد کی یہ کیفیت ہو کہ قرآن کی جو موجودہ حالت ہو کہ اس کا معجزہ ہونا غور و فکر پر موقوف ہے بجائے اس کے) اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا جس کے ذریعہ سے پہاڑ (اپنی جگہ سے) ہٹا دیئے جاتے یا اس کے ذریعے سے زمین جلدی جلدی طے ہو جاتی یا اس کے ذریعہ سے مردوں کے ساتھ کسی کو باتیں کرادی جاتیں یعنی مردہ زندہ ہو جاتا اور کوئی اس سے باتیں کر لیتا اور یہ وہ معجزے ہیں جن کی فرمائش اکثر کفار کیا کرتے تھے، بعضے مطلقاً بعضے اس طرح کے کہ قرآن کو بحالت موجودہ تو ہم معجزہ مانتے نہیں، البتہ اگر قرآن سے ان خوارق کا ظہور ہو تو ہم اس کو معجزہ مان لیں، مطلب یہ کہ قرآن سے ایسے ایسے معجزات کا بھی ظہور ہوتا جس سے دونوں طرح کے لوگوں کی فرمائش پوری ہو جاتی، یعنی جو نفس خوارق مذکورہ کے مستعد تھے اور جو ان کا ظہور قرآن سے چاہتے تھے، تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے (کیونکہ یہ اسباب مؤثر حقیقی نہیں) بلکہ سارا اختیار اللہ ہی کو ہے (وہ جس کو توفیق عطا فرماتے ہیں وہی ایمان لاتا ہے)

اور انکی جاذبہ کھلا لکے توفیق دے دیں اور مٹا کر مٹ دے رکھتے ہیں اور چونکہ بعض مسلمانوں کا بھی چاہنا تھا کہ ان پر شرکاء نہ ہو چکا تو شرکاء نے ان کی اس بات کو اٹھا کر جو کہ (سچا) نہ ہو کر دینا چاہتے تھے اور انکی وجہ سے شرکاء کا سبب مٹا دیا گیا تھا یہ سب کچھ (سچا) ہے۔

پھر بھی ایمان والوں کو اس بات میں دل جمعی نہیں ہونی کہ اگر خدا تعالیٰ چاہتا تو سب (دنیا بھر کے) آدمیوں کو ہدایت کر دیتا (مگر بعض حکمتوں سے مشیت نہیں ہوتی تو سب ایمان نہ لائیں گے جس کی بڑی وجہ خدا ہے، پھر ان معاذین کے ایمان لانے کے فکر میں کیوں لگے ہیں) اور جب محقق ہو گیا کہ یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے تو اس امر کا خیال آ سکتا ہے کہ پھر ان کو سزا کیوں نہیں دی جاتی اس کے متعلق ارشاد ہے کہ (یہ مکہ کے) کافر تو ہمیشہ (نارواں) اس حالت میں رہتے ہیں کہ ان کے (بد) کرداروں کے سبب ان پر کوئی نہ کوئی حادثہ پڑتا رہتا ہو (کہیں قتل، کہیں قید، کہیں ہزیمت و شکست) یا (بعض حادثہ اگر ان پر نہیں بھی پڑتا مگر ان کی بستی کے قریب نازل ہوتا رہتا ہے) مثلاً کسی قوم پر آفت آئی اور ان کو خوف پیدا ہو گیا کہ کہیں ہم پر بھی بلا نہ آئے) یہاں تک کہ (اسی حالت میں) اللہ کا وعدہ آجاوے گا (یعنی آخرت کے عذاب کا سامنا ہو جاوے گا، جو کہ مرنے کے بعد شروع ہو جاوے گا اور) لَقِیْنَا اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتے (پس عذاب کا وقوع ان پر یقینی ہے گو بعض اوقات کچھ دیر سے ہی) اور ان لوگوں کا یہ معاملہ تکذیب و استہزاء کچھ آپ کے ساتھ خاص نہیں، اور اسی طرح ان کے عذاب میں توقف ہونا کچھ ان کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ پہلے فرشتوں اور ان کی امتوں کے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے چنانچہ بہت سے پیغمبروں کے ساتھ جو کہ آپ کے قبل ہو چکے ہیں، (کفار کی طرف سے) استہزاء ہو چکا ہے، پھر میں ان کافروں کو مہلت دیتا رہا پھر میں نے ان پر (دارگیری کی سو) سمجھنے کی بات ہے کہ میری سزا کس طرح کی تھی (یعنی نہایت سخت تھی، جب اللہ تعالیٰ کی شان معلوم ہو گئی کہ وہی مختار کل میں تو اس کے معلوم اور ثابت ہونے کے بعد) پھر (بھی) کیا جو (خدا) ہر شخص کے اعمال پر مطلع ہو اور ان لوگوں کے شر کا برابر ہو سکتے ہیں اور (بادجو داس کے) ان لوگوں نے خدا کے لئے شر کا جو بیز کئے ہیں آپ کہنے کے (ذرا) ان (شر کا) کے نام تو لو (میں بھی سنوں کون ہیں اور کیسے ہیں) کیا راتم حقیقتہً ان کو شر کا سمجھ کر دعویٰ کرتے ہو تب تو یہ لازم آتا ہے کہ (تم اللہ تعالیٰ کو ایسی بات کی خبر دیتے ہو کہ دنیا (بھر) میں اس کے وجود کی خبر اللہ تعالیٰ کو نہ ہو (کیونکہ اللہ تعالیٰ اُسی کو موجود جانتے ہیں جو واقع میں موجود ہو، اور معدوم کو موجود نہیں جانتے، کیونکہ اس سے علم کا غلط ہونا لازم آتا ہے گو انکشاف میں دونوں یکساں ہیں، غرض ان کو حقیقی شریک کہنے سے یہ امر محال لازم آتا ہے، پس ان کا شریک ہونا بھی محال ہے) یا وہ کہ ان کو حقیقتہً شریک نہیں کہتے بلکہ) بعض ظاہری لفظ کے اعتبار

ان کو شریک کہتے ہو۔ اور مصداق واقعی اس کا کہیں نہیں ہے، اگر یہ شق ثانی ہے تو ان کے شریک نہ ہونے کو از خود تسلیم کرتے ہو، پس مطلوب کہ بطلان اشراک ہے دونوں شقوں پر ثابت ہو گیا۔ اول شق میں دلیل سے دوسری شق میں معناری تسلیم ہے اور یہ تقریر باوجودیکہ اعلیٰ درجہ میں کافی ہے مگر یہ لوگ نہ مانیں گے، بلکہ ان کا فرد کو اپنے مخالفہ کی باتیں جس سے تمسک کر کے مبتلا ہے شریک ہیں، مرغوب معلوم ہوتی ہیں اور (اسی وجہ سے) یہ لوگ راہ (حق) سے محروم رہ گئے ہیں اور (اصل وہی بات ہے جو اوپر (بَلِّغُوا لَأَعْلَمُ) سے مفہوم ہو چکی ہے یعنی جس کو خدا تعالیٰ مگر ایسی میں رکھے اس کو کوئی راہ پر لانے والا نہیں) البتہ وہ اسی کو گمراہ رکھتا ہے جو باوجود وضوح حق کے عناد کرتا ہے)۔

معارف و مسائل

مشرکین مکہ کے سامنے اسلام کی حقانیت کے واضح دلائل اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی کھلی ہوئی نشانیاں آپ کی زندگی کے ہر شعبہ سے پھر حیرت انگیز معجزات سے پوری طرح روشن ہو چکی تھیں، اور ان کا سردار ابو جہل یہ کہ چکا تھا کہ بنو ہاشم سے ہمارا خاندانی مقابلہ ہے ہم ان کی اس برتری کو کیسے قبول کر لیں کہ خدا کا رسول ان میں سے آیا، اس لئے وہ کچھ بھی کہیں اور کیسی ہی نشانیاں دکھلائیں ہم ان پر کسی حال ایمان نہیں لائیں گے۔ اسی لئے وہ ہر موقع پر اس ضد کا مظاہرہ لغو قسم کے سوالات اور فرمائشوں کے ذریعہ کرتے تھے، آیات مذکورہ بھی ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کے ایک سوال کے جواب میں نازل ہوئی ہیں تفسیر بغوی میں ہے کہ مشرکین مکہ جن میں ابو جہل بن ہشام اور عبد اللہ بن امیہ خصوصیت سے قابل ذکر ہیں، ایک روز بیت اللہ کے پیچھے جا کر بیٹھ گئے، اور عبد اللہ بن امیہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اس نے کہا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی قوم اور ہم سب آپ کو رسول تسلیم کر لیں اور آپ کی پیروی کریں، تو ہمارے چند مطالبات ہیں اپنے قرآن کے ذریعہ ان کو پورا کر دیجئے تو ہم سب اسلام قبول کر لیں گے۔

مطالبات میں ایک تو یہ تھا کہ شہر مکہ کی زمین بڑی تنگ ہے، سب طرف پہاڑوں سے گھری ایک طولانی زمین ہے جس میں نہ کاشت اور زراعت کی گنجائش ہے، نہ باغات اور دوسری ضروریات کی، آپ معجزہ کے ذریعہ ان پہاڑوں کو دور بٹھا دیجئے، تاکہ مکہ کی زمین فراخ ہو جائے، آخر آپ ہی کے کہنے کے مطابق داؤد علیہ السلام کے لئے پہاڑ مٹ کر دیئے گئے تھے، جب وہ تسبیح پڑھتے تو پہاڑ بھی مٹا تھے تسبیح کرتے تھے، آپ اپنے قول کے مطابق اللہ کے

نزدیک داؤد سے کمتر تو نہیں ہیں۔

دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ جس طرح سلیمان علیہ السلام کے لئے آپ کے قول کے مطابق اللہ نے ہوا کو مسخر کر کے زمین کے بڑے بڑے فاصلوں کو مختصر کر دیا تھا آپ بھی ہمارے لئے ایسا ہی کر دیں کہ ہمیں شام و دین و غیرہ کے سفر آسان ہو جائیں۔

تیسرا مطالبہ یہ تھا کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے آپ ان سے کچھ کم تو نہیں، آپ بھی ہمارے لئے ہمارے دادا قصیٰ کو زندہ کر دیجئے، تاکہ ہم ان سے یہ دریافت کر سکیں کہ آپ کا دین سچا ہے یا نہیں، (منظری بحوالہ بغوی داہن ابی حاتم و ابن مردویہ) مذکورہ اصراریات میں ان معاذ نامہ مطالبوں کا یہ جواب دیا گیا:

وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلُّ نَفْسٍ لَبِلْتُمْ لَبِثْتُمْ إِلَّا لَئِيْلًا أَوْ كَلِمَةً بَلَّغْنَاهُ إِلَىٰ قَوْمٍ مُّحْضَرِينَ۔

اس میں تسبیح جبال سے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹانا اور قطع بہ الارض سے مراد مختصر وقت میں بڑی مسافت قطع کرنا اور کلم بہ المؤمنین سے مردوں کو زندہ کر کے کلام کرنا مراد ہے اور تو حرت شرط کا جواب بقرینہ مقام محدث ہے، یعنی لَمَّا آمَنُوا، جیسا کہ قرآن مجید میں ایک دو سو مرتبہ جگہ ایسا ہی منقول اور اس کا یہی جواب مذکور ہے، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ

الْمَلَأَتْهُ وَكَلِمَةً بَلَّغْنَاهُ إِلَىٰ قَوْمٍ مُّحْضَرِينَ وَحُتِرْنَا عَلَيْهِمْ كُلُّ شَيْءٍ قَبْلًا مَا كَانُوا يَلْوِيهِمْ وَمَا كَانُوا يَنْفَعُهُمْ اور محض یہ ہیں کہ اگر قرآن کے ذرائع بطور معجزہ کے ان کے یہ مطالبات پورے کر دیئے جائیں تب بھی وہ ایمان لانے والے نہیں، کیونکہ وہ ان مطالبات سے پہلے ایسے معجزات کا مشاہدہ کر چکے ہیں جو ان کے مطلوبہ معجزات سے بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ سے چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا پہاڑوں کے اپنی جگہ سے ہٹ جانے سے اور تغیر ہوا سے کہیں زیادہ حیرت انگیز ہے، اسی طرح بے جان ننگریوں کا آپ کے دست مبارک میں بولنا اور سچ کرنا کسی مُردہ انسان کے دوبارہ زندہ ہو کر بولنے سے کہیں زیادہ عظیم و بزرگ، لیلۃ المعراج میں مجد اقصیٰ اور پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر اور بہت مختصر وقت میں واپسی تغیر ہوا اور تخت سلیمانی کے اعجاز سے کتنا زیادہ عظیم ہے، مگر یہ ظالم یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی جب ایمان نہ لائے تو ان مطالبات سے بھی ان کی نیت معلوم ہے کہ شخص دفع الوقتی ہے، کچھ مانتا اور کرنا نہیں ہے، مشرکین کے ان مطالبات کا مقصد چونکہ یہی تھا کہ ہمارے مطالبات پورے نہ کئے جائیں گے تو ہم کہیں گے کہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ہی کو ان کاموں پر قدرت نہیں، یا پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اللہ تعالیٰ کے یہاں سوج

اور مقبول نہیں جس سے سمجھا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول نہیں، اس لئے اس کے بعد ارشاد فرمایا
 بَلَىٰ لِلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيعًا، یعنی اللہ ہی کے لئے ہے اختیار سب کا سب، مطلب یہ ہے کہ مذکورہ
 مطالبات کا پورا کرنا اس وجہ سے نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے خارج ہیں، بلکہ حقیقت یہ
 ہو کہ مصالح عالم کو وہی جاننے والے ہیں، انھوں نے اپنی حکمت سے ان مطالبات کو پورا کرنا
 مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ مطالبہ کرنے والوں کی ہٹ دھرمی اور بدعتی ان کو معلوم ہے، وہ جانو
 ہیں کہ یہ سب مطالبے پورے کر دیئے جائیں گے جب بھی یہ ایمان نہ لائیں گے۔

اَقْلَمُوا بِمَا نُسِئُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَنْ لَّوْکُنْتَ اَعْمٰی اللّٰهُ تَعْلٰی النَّاسَ جَمِیْعًا،
 امام بغویؒ نے نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام نے جب مشرکین مکہ کے یہ مطالبات سنے تو یہ تمنا کرنے
 لگے کہ بطور حیرت یہ مطالبات پورے کر دیئے جائیں تو بہتر ہے، سارے مکہ والے مسلمان ہو جائیں
 اور اسلام کو برسی قوت حاصل ہو جائے گی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس کے معنی یہ ہیں کہ کیا
 اہل ایمان ان مشرکین کی حیلہ جوئی اور معاندانہ بحثوں کو دیکھنے بچانے کے باوجود اب تک ان
 کے ایمان لانے سے مایوس نہیں ہوئے، کہ ایسی تمنائیں کرنے لگے، جب کہ وہ یہ بھی جانتے ہیں
 کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب ہی انسانوں کو ایسی ہدایت دیدیتا، کہ وہ مسلمان بنے بغیر نہ سکتے
 مگر حکمت کا تقاضا یہ نہ تھا کہ سب کو اسلام دایمان پر مجبور کر دیا جائے، بلکہ حکمت یہی تھی کہ
 ہر شخص کا اپنا اختیار باقی رہے، اپنے اختیار سے اسلام کو قبول کرے یا کفر کو۔

وَلَا یَزِیْلُ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا اَلْصِّیْرَ لَھُمْ مِعَاصِعُوْا قَارِعَةً اَوْ تَحُلُّ قَرِیْبًا
 مِنْ دَارِھِمْ، حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ قارِعۃ کے معنی مصیبت اور آفت کے ہیں یعنی
 آیت کے یہ ہیں کہ ان مشرکین کے مطالبات تو اس لئے منظور نہیں کئے گئے کہ ان کی برائی
 اور ہٹ دھرمی معلوم تھی کہ پورے کرنے پر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں، یہ تو اللہ کے نزدیک
 اسی کے مقرر ہیں کہ ان پر دنیا میں بھی آفتیں اور مصیبتیں آئیں جیسا کہ اہل مکہ پر کبھی قحط کی
 مصیبت آئی، کبھی اسلامی غزوات بدر و احد وغیرہ میں ان پر قتل اور قید ہونے کی آفت
 نازل ہوئی، کسی پر بھلی گر گئی، کوئی اور کسی بلا میں مبتلا ہوا، اَوْ تَحُلُّ قَرِیْبًا مِنْ دَارِھِمْ
 یعنی کبھی ایسا بھی ہو گا کہ مصیبت براہ راست ان پر نہیں آئے گی، بلکہ ان کے قریب والی
 بستیوں پر آئے گی جس سے ان کو عبرت حاصل ہو اور ان کو اپنا انجام بد بھی نظر آنے لگے۔

حَتّٰی یَاْتِیَ وَعْدُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُخْلِفُ اَلْوَیْعَادَ، یعنی ان مصائب و آفات کا
 یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ
 کبھی ٹل نہیں سکتا، مراد اس وعدہ سے فوج مکہ کا وعدہ ہے، مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں پر مختلف

قسم کی آفتیں آتی رہیں گی، یہاں تک کہ آخر میں مکہ مکرمہ فتح ہو گا، اور یہ سب لوگ مغلوب و مجبور رہ جائیں گے۔ آیت مذکورہ میں اَوْ فَتَحَلَّ قَدْرُ صَبَاحٍ دیرھجر سے معلوم ہوا کہ جس قوم اور بستی کے قریب جوار پر کوئی عذاب یا آفت و مصیبت آتی ہے تو اس میں حق تعالیٰ شانہ کی یہ حکمت بھی مستور ہوتی ہے کہ اس پاس کی بستیوں کو بھی تنبیہ ہو جائے، اور وہ دوسروں سے ہجرت حاصل کر کے اپنے اعمال درست کر لیں، تو یہ دوسروں کا عذاب اُن کے لئے رحمت بن جائے، ورنہ پھر ایک دن ان کا بھی وہی انجام ہونا ہے جو دوسروں کا مشاہدہ میں آیا ہے۔

آج ہمارے ملک میں ہمارے قرب و جوار میں روز بروز کسی جماعت، کسی بستی پر مختلف قسم کی آفتیں آتی رہتی ہیں، کہیں سیلاب کی تباہ کاری، کہیں ہوا کے طوفان، کہیں زلزلہ کا عذاب، کہیں کوئی اور آفت، قرآن کریم کے اس ارشاد کے مطابق یہ صرف ان بستیوں اور قوموں ہی کی سزا نہیں ہوتی بلکہ قرب و جوار کے لوگوں کو بھی تنبیہ ہوتی ہے، پچھلے زمانہ میں اگرچہ علم و فن کی اتنی ٹیپ ٹاپ نہ تھی مگر لوگوں کے دلوں میں خدا کا خوف تھا، کسی جگہ اس طرح کا کوئی حادثہ پیش آ جاتا تو خود وہ لوگ بھی اور اس کے قرب و جوار والے بھی سہم جاتے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے، اپنے گناہوں سے تائب ہوتے، اور استغفار، صدقہ و خیرات کو ذریعہ نجات سمجھتے تھے، اور ان کیوں سے مشاہدہ ہوتا تھا کہ ان کی مصیبتیں بڑی آسانی سے ٹل جاتی تھیں، آج ہماری غفلت کا یہ عالم ہے کہ مصیبت کے وقت بھی خدا ہی یاد نہیں آتا اور سب کچھ یاد آتا ہے، دنیا کے عمام غیر مسلموں کی طرح ہماری نظرس بھی صرف مادی اسباب پر جم کر رہ جاتی ہیں، مسبب الاسباب کی طرف توجہ کی اس وقت بھی توفیق کم لوگوں کو ہوتی ہے، اسی کا نتیجہ اس طرح کے مسلسل حوادث ہیں جن سے دنیا ہمیشہ دوچار رہتی ہے۔

حَقُّیْ بِاللّٰہِ وَوَعْدُ اللّٰہِ اِنَّ اللّٰہَ لَا یُخْلِفُ الْمِیْعَادَ، یعنی ان کفار و مشرکین پر دنیا میں بھی مختلف عذابوں اور اقوال کا یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آپہنچے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے کبھی خلاف نہیں کرتے۔

وعدہ سے مراد اس جگہ فتح مکہ ہے، جس کا وعدہ حق تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا تھا، اور مطلب آیت کا یہ ہوا کہ آخر میں تو مکہ فتح ہو کر ان سب مشرکین کو زیر و زبر اور مغلوب و مقہور ہونا ہی ہے، اس سے پہلے بھی ان کے جرائم کی کچھ کچھ سزا ان کو ملتی رہے گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وَعْدَ اللّٰہِ سے مراد اس جگہ روز قیامت ہو، جس کا وعدہ سب پیغمبروں سے کیا ہوا ہے، اور ہمیشہ سے کیا ہوا ہے، اس روز تو ہر کافر مجرم اپنے کئے کی پوری پوری سزا بھگتے گا مذکور الصدر واقعہ میں مشرکین کے معاندانہ سوالات اور ان کی ہٹ دھرمی سے رسول کریم

صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج و تکلیف پہنچنے کا اندیشہ تھا اس لئے اگلی آیت میں آپ کی تسلی کے لئے فرمایا گیا: وَلَقَدْ اِشْتَرٰی بِرُءُوسِکَ مِنْ قَبْلِکَ فَاَمَلٰیثَ لَیْلٍ فِیۡنَ کَیۡفَ مَآۤءُ اَنتُمْ اَخَذْتُمْ مَہْمَ فَلَیۡفَ کَانَ عِقَابِ ، یہ حالات جو آپ کو دشواری میں کچھ آپ ہی کو پیش نہیں آئے ، آپ سے پہلے انبیاء کو بھی اسی طرح کے حالات سے سابقہ پڑتا رہا ہے کہ مجرموں اور منکروں کو ان کے جرم پر فوراً نہیں پکڑا گیا اور وہ انبیاء کے ساتھ استہزاء و تمسخر کرتے رہے ، جب وہ انتہا کو پہنچ گئے تو پھر ان کو عذاب آہنی نے پکڑ لیا اور کیسا پکڑا کہ کسی کو مقابلہ کی تاب نہ رہی۔

اَمَنْ هُوَ قَاتِلُہٗ عَلٰی کُلِّ نَفْسٍ ، اس آیت میں مشرکین کی جہالت اور بے عقلی کو اس طرح واضح فرمایا ہے کہ یہ کہتے ہیں قوت ہیں کہ بے جان دے شہر جہنم کو اس ذات پاک کے برابر ٹھہراتے ہیں جو ہر نفس پر نگران اور اس کے اعمال و افعال کا محاسبہ کرنے والی ہے ، پھر فرمایا کہ اصل سبب اس کا یہ ہے کہ شیطان نے ان کی اس جہالت ہی کو ان کی نظر میں مزین کر رکھا ہے وہ اسی کو بڑا کمال اور کامیابی سمجھتے ہیں۔

لَہُمْ عَذَابٌ فِی الْحَیٰۃِ الدُّنْیَا وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشْوَقٌ ۚ وَمَا

اُن کو مار پڑتی ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی مار تو بہت ہی سخت ہے ، اور کوئی

لَہُمْ مِّنَ اللّٰہِ مِنْ وَاۤقٍ ۙ مِّثْلُ الْجَنَّةِ الَّتِیۡ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ط

نہیں ان کو اللہ سے بچانے والا ، حال جنت کا جس کا وعدہ ہے پر ہمیز نگاروں سے

تَجْرِیۡ مِّنْ تَحْتِہَا الْاَنْہَارُ ۙ اُكْہَادًاۤ اَیۡمًا وَّظِلًّا مِّنۡ تِلْکَ عُقۡبٰی

بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں ، میوہ اس کا ہمیشہ ہو اور سایہ بھی ، یہ بدلہ ہے اُن کا

الَّذِیۡنَ اتَّقَوۡا ۙ وَعُقۡبٰی الْکٰفِرِیۡنَ النَّارُ ۙ (۳۵) وَالَّذِیۡنَ اٰتٰیہُم

جو ڈرتے رہے ، اور بدلہ منکروں کا آگ ہے ، اور وہ لوگ جن کو ہم نے دی ہو

اَلِکِتٰبِ یَفۡرَحُوۡنَۤ بِمَاۤ اُنۡزِلَ اِلَیۡکَ وَمِنَ الْاَحْزَابِ مَنۡ

کتاب خوش ہوتے ہیں اس سے جو نازل ہوا تجھ پر اور بعض فرحتے نہیں مانتے

یُنۡکِرُ بَعْضُہٗ ۙ قُلْ اِنَّمَاۤ اُمِرْتُ اَنْ اَعۡبُدَ اللّٰہَ وَلَاۤ اَشۡرُکَ

اس کی بعض بات ، کہہ مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ بندگی کروں اللہ کی اور شرک نہ کروں

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اَدْعَوُاۤ اِلَيْهِ مٰٓبٍ ۙ وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ مُحْكَمًا

اس کا مآب کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف ہدیہ لکھاتا، اور اسی طرح اتارا ہم نے یہ کلام حکم

عَرَبِيًّا وَلَئِيْنَ اَتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۚ

عربی زبان میں، اور اگر تو چلے ان کی خواہش کے موافق بعد اس علم کے جو تجھ کو پہنچ چکا،

مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّكَآوٍ ۙ ۝۳۷

کوئی نہیں تیرا اللہ سے حمایتی اور نہ بچانے والا

خلاصہ تفسیر

ان کافروں کے لئے دنیوی زندگی میں رہی، عذاب ہے (وہ قتل و قید و ذلت یا عذاب و مصائب ہے)، اور آخرت کا عذاب اس سے بدرجہا زیادہ سخت ہے (کیونکہ شدید بھی ہے اور دائم بھی ہے) اور اللہ (کے عذاب) سے ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا (اور جس جنت کا متفقین سے) یعنی شرک و کفر سے بچنے والوں سے) وعدہ کیا گیا ہے اس کی کیفیت یہ کہ اس (کی عمارات اور اشجار) کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور اس کا پھل اور اس کا سایہ دائم رہے گا یہ تو انجام ہوگا متفقین کا، اور کافروں کا انجام دوزخ ہوگا، اور جن لوگوں کو ہم نے آسانی (کتاب یعنی تورات و انجیل) دی ہے (اور وہ اس کو پورے طور سے مانتے تھے، وہ اس (کتاب) سے خوش ہوئے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی ہے) (کیونکہ اس کی خبر اپنی کتابوں میں پاتے ہیں اور خوش ہو کر مان لیتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں، جیسے یہود میں عبد اللہ بن سلام اور ان کے ساتھی اور نصاریٰ میں یحییٰ بن مریم اور ان کے فرستادے، جن کا ذکر اور آیات میں بھی ہے) اور انہی کے گروہ میں بعض ایسے ہیں کہ اس (کتاب) کے بعض حصہ کا (جس میں ان کی کتاب کے خلاف احکام ہیں) انکا کرکے ہیں (اور کفر کرتے ہیں، آپ (ان سے) فرمائیے کہ) احکام دو قسم کے ہیں اصول اور فروع، اگر تم اصول میں مخالفت ہو سو وہ سب شرائع میں مشترک ہیں چنانچہ (توحید کے متعلق) صرف یہ حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤں (اور نبوت کے متعلق یہ بات ہے کہ) میں (لوگوں کو) اللہ ہی کی طرف بلاتا ہوں (یعنی نبوت کا حاصل یہ ہے کہ میں داعی الی اللہ ہوں) اور (معاد کے متعلق میرا یہ عقیدہ ہے کہ) اسی کی طرف مجھ کو دینا ہے (لوٹ کر) جانا ہے (یعنی اصول یہ تین ہیں، سوان میں سے ایک بات بھی قابل انکار نہیں، چنانچہ توحید سب کے نزدیک مسلم ہے، جیسا کہ یہی مضمون دوسری آیت میں ہوا تو الیٰ الٰہیہ سوائے

بَيِّنَاتٍ لِّهِ، اور نبوت میں اپنے لئے مال و جاہ نہیں چاہتا جس پر انکار کی گنجائش ہو، محض دعوت الی اللہ کرتا ہوں، سوائے لوگ پہلے بھی ہوئے ہیں جس کو تم بھی مانتے ہو، جیسا یہی مضمون دوسری جگہ بھی ہے ماکان بَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتَابَ الْاِسْمِ اِطْرَحْ معاد کا عقیدہ مشترک اور مسلم اور غیر قابل انکار ہو، اور اگر فروع میں مخالف ہو تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ یوں دیتے ہیں کہ ہم نے جس طرح اور رسولوں کو خاص خاص زبانوں میں خاص احکام دیئے، اسی طرح ہم نے اس (قرآن) کو اس طور پر نازل کیا کہ وہ خاص حکم ہے عربی زبان میں (عربی کی تصریح سے اشارہ ہو گیا دوسرے انبیاء کی دوسری زبانوں کی طرف، اور زبانوں کے اختلافات سے اشارہ ہو گیا اختلاف اُمم کی طرف، تو اصل جواب کا یہ ہو کہ فروع میں اختلاف بسبب اختلاف اُمم کے ہوا کیونکہ مصالح اُمم کے ہر زمانہ میں جدا گانہ ہیں، پس یہ اختلاف شرائع کا مقتضی مخالفت نہیں، چنانچہ خود تمھاری شرائع مسئلہ میں بھی ایسا اختلاف فروع کا ہوا ہے، پھر تمھاری مخالفت و انکار کی کیا گنجائش ہے) اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ دیغرض محال، ان کے نفسانی خیالات کا (یعنی احکام منسوخ یا احکام متحرکہ کا) اتباع کرنے لگیں بعد اس کے کہ آپ کے پاس (احکام مقصودہ کا علم) رسیح (پیچ چکا ہے تو اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں نہ کوئی آپ کا مددگار ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا) اور جب نبی کو ایسا خطاب کیا جا رہا ہے تو اور لوگ انکار کر کے کہاں رہیں گے، سو اس میں تعریض ہے اہل کتاب کے ساتھ، پس دونوں شقوں پر تکریر و تلافین کا جواب ہو گیا۔

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

اور بھیجے ہیں ہم کتنے رسول تجھ سے پہلے اور ہم نے دی تھیں ان کو جو زوجیں اور اولاد

وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ اَنْ يَّاتِيَ بِآيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ لِكُلِّ اَجَلٍ

اور نہیں ہوا کسی رسول سے کہ وہ لے آئے کوئی نشانی مگر اللہ کے اذن سے ہر ایک وعدہ ہے

كِتَابٍ ۝ (۳۸) يَمْعُو اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُنَبِّتُ ۭ وَعِنْدَہٗ اُمُّ

کھاتا ہوا، مٹاتا ہے اللہ جو چاہے اور باقی رکھتا ہے، اور اسی کے پاس ہے

الْكِتَابِ ۝ (۳۹) وَلَنْ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ اَوْ تَوَقَّيَنَّكَ

اصل کتاب، اور اگر دکھلاویں ہم تجھ کو کوئی وعدہ جو ہم نے کیا ہے ان سے یا تجھ کو اٹھالیوں

فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ۝۳۰ أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي

سو تیرا ذمہ تو پہنچا دینا ہے اور ہمارا ذمہ ہے حساب لینا ، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم چلے آتے ہیں

الْأَرْضِ نَقْصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَعْلَمُ لَا مُعَقِّبَ

زمین کو گھٹانے اس کے کناروں سے ، اور اللہ حکم کرتا ہے کوئی نہیں کہ پیچھے ڈالے اس

لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝۳۱ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

کا حکم ، اور وہ جلد لیتا ہے حساب ، اور فریب کر چکے ہیں جو اُن سے پہلے تھے ، سو

فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ

اللہ کے ہاتھ میں ہے سب فریب ، جانتا ہے جو کچھ کماتا ہے ہر ایک جی ، اور اب معلوم کئے لیتے ہیں

الْكُفْرَ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ۝۳۲ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَسَتْ

کافر کہ کس کا ہوتا ہے پچھلا گھر ، اور کہتے ہیں کافر تو بھیجا ہوا نہیں

مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ

آیا ، کہہ دے اللہ کافی ہے گواہ میرے اور تمہارے بیچ میں اور جس کو خبر

عَلَّمَ الْكِتَابَ ۝۳۳

ہے کتاب کی ۔

خلاصہ تفسیر

اور (اہل کتاب میں سے بعضوں کا جو نبوت پر یحیٰی ہے کہ ان کے پاس متعدد بیبیاں ہیں سو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے یقیناً آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے اور ہم نے ان کو بیبیاں اور کتب بھی دیئے (یہ کو نسا امر منافی رسالت ہے) ، ایسا ہی مضمون دوسری آیت میں ہے اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اور کچھ تکرار اختلاف شرائع کا شبہ دیگر شہادت سے زیادہ مشہور اور اذ پر بعض اجمال کے ساتھ مذکور تھا ، اس لئے اس کو آگے مکرر و مفصل ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی پر اختلاف شرائع کا شبہ کرتا ہے وہ در پردہ نبی کو مالک احکام سمجھتا ہے حالانکہ کسی پیغمبر کے اختیار میں یہ امر نہیں کہ ایک آیت (یعنی ایک حکم) بدو ن خدا کے حکم کے (اپنی طرف سے) لائے بلکہ احکام کا مقرر ہونا اذن و اختیار خداوندی پر موقوف ہے ، اور

خدا تعالیٰ کی حکمت و مصلحت کے اعتبار سے یہ معمول مقرر ہے کہ ہر زمانہ کے مناسب خاص خاص احکام ہوتے ہیں اور ہر دور و سکر زمانے میں بعض امور میں دوسرے احکام آتے ہیں اور پہلے احکام موقوف ہو جاتے ہیں اور بعضے بحالہ باقی رہتے ہیں (ہیں) خدا تعالیٰ (ہی) جس حکم کو چاہیں موقوف کر دیتے ہیں اور جس حکم کو چاہیں قائم رکھتے ہیں اور اصل کتاب (یعنی لوح محفوظ) انہی کے پاس (رہتی) ہے (اور یہ سب احکام ناسخ و منسوخ و مستمر اس میں درج ہیں) وہ سب کی جامع اور گویا میزان اکل ہے، یعنی جہاں سے یہ احکام آتے ہیں وہ اللہ ہی کے قبضہ میں ہے، پس احکام سابقہ کے موافق یا مغائر احکام لانے کی کسی کو گنجائش اور دسترس ہی نہیں ہو سکتی)

اور (یہ لوگ جو اس بنا پر انکارِ نبوت کرتے ہیں کہ اگر آپ نبی ہیں تو انکارِ نبوت پر جس عذاب کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا، اس کے متعلق سن لیجئے کہ جس بات کا (یعنی عذاب کا) ہم ان سے (انکارِ نبوت پر) وعدہ کر رہے ہیں، اس میں کا بعض واقعہ اگر ہم آجود کھلا دیں (یعنی آپ کی حیات میں کوئی عذاب ان پر نازل ہو جاوے) خواہ (قبل نزل اس عذاب کے) ہم آپ کو وفات دیدیں (پھر بعد میں وہ عذاب واقع ہو خواہ دنیا میں یا آخرت میں دونوں حالتوں میں آپ فکر و اہتمام نہ کریں کیونکہ) بس آپ کے ذمہ تو صرف (احکام کا) پہنچا دینا ہوا اور اگرچہ کرنا تو ہمارا کام ہے (آپ اس فکر میں کیوں پڑیں کہ اگر واقع ہو جائے تو بہتر ہے، شاید ایمان لے آویں، اور ان لوگوں پر بھی تعجب ہو کہ وقوعِ عذاب علی الکفر کا کیسے یک لخت انکار کر رہے ہیں) کیا (مقاماتِ عذاب میں سے) اس امر کو نہیں دیکھ رہے کہ ہم فوجِ اسلام کے ذریعہ سے انکی زمین کو ہر چار اطراف سے برابر گم کرتے چلے آتے ہیں (یعنی ان کی عملداری بسبب کثرتِ فتوحاتِ اسلامیہ کے روز بروز گھٹتی جا رہی ہے، سو یہ بھی تو ایک قسم کا عذاب ہے جو مقدمہ علی عذاب کا، جیسا کہ دوسری آیت میں ہے وَ لَنَنْزِلَنَّهُمْ مِنْ اَنْهَارٍ اَبْوَابٍ اَنْهَارٍ اَبْوَابٍ اَنْهَارٍ اور اللہ جو چاہتا ہے حکم کرتا ہے، اس کے حکم کو کوئی ہٹانے والا نہیں (پس عذابِ ادنیٰ خواہ عذابِ اکبر جو بھی ہو اس کو کوئی ان کے شرکار یا غیر شرکار میں سے رو نہیں کر سکتا) اور اگر ان کو چندے ہملت بھی ہو گئی تو کیا ہے، وہ بڑی جلدی حساب لینے والا ہے (دقت کی دیر ہے، پھر فوراً ہی سزائے موجود شروع ہو جائے گی) اور (یہ لوگ جو ایذا پر رسولِ متقیین اسلام میں طرح طرح کی تدبیریں کرتے ہیں تو ان سے کچھ نہیں ہوتا چنانچہ) ان سے پہلے جو لوگ لوگ ہو چکے ہیں انھوں نے (یعنی ان ہی اغراض کے لئے بڑی بڑی تدبیریں کیں سو کچھ بھی نہ ہوا کیونکہ) اصل تدبیر تو خدا ہی کی ہے (اس کے سامنے کسی کی نہیں چلتی، سو اللہ نے ان کی وہ تدبیریں نہ چلنے دیں اور) اس کو سب خبر رہتی ہے جو شخص جو کچھ بھی کرتا ہے (پھر اس کو دقت پر

سزا دیتا ہے اور اسی طرح ان کفار کے اعمال کی بھی سب اس کو خبر ہے سوائے ان کو نہ سمجھی، ابھی معلوم ہوا جاتا ہے کہ اس عالم میں نیک انجامی کس کے حصہ میں ہے (آیا ان کے یا مسلمانوں کے یعنی عقرب ان کو اپنی بد انجامی اور سزائے اعمال معلوم ہو جائے گی، اور یہ کافر لوگ ان سزائوں کو بھولے ہوتے ہوں کہہ رہے ہیں کہ (نوح و ابراہیم) آپ پیغمبر نہیں، آپ فرما دیجئے کہ تم تمہارے انکار بے معنی ہے کیا ہوتا ہے میرے اور تمہارے درمیان (میری نبوت پر) اللہ تعالیٰ اور وہ شخص جس کے پاس کتاب (آسانی) کا علم ہے (جس میں میری نبوت کی تصدیق ہے) کافی گواہ ہیں دراصل اس سے علماء اہل کتاب جو منصف تھے اور نبوت کی پیشین گوئی دیکھ کر ایمان لے آئے تھے، مطلب یہ ہوا کہ میری نبوت کی دو دلیلیں ہیں عقلی اور نقلی، عقلی قیہ کہ حق تعالیٰ نے مجھ کو معجزات عطا فرمائے جو دلیل نبوت ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے گواہ ہونے کے یہی معنی ہیں، اور نقلی یہ ہے کہ کتب مساد یہ سابقہ میں اس کی خبر موجود ہے، اگر یقین نہ آئے تو منصف علماء سے پوچھ لو وہ ظاہر کر دیں گے، پس دلائل نقلیہ و عقلیہ کے ہوتے ہوئے نبوت کا انکار کرنا بجا شقاوت کے اور کیا ہے، کسی عاقل کو اس سے شبہ نہ ہونا چاہئے) :

معارف و مسائل

سفار و مشرکین کا رسول و نبی کے متعلق ایک عام تخیل یہ تھا کہ وہ جنس بشر اور انسان کے علاوہ کوئی مخلوق مثل فرشتوں کے ہونی چاہئے، جن کی دہرے عالم انسانوں سے ان کی برتری واضح ہو جائے، قرآن کریم نے ان کے اس خیال فاسد کا جواب متعدد آیات میں دیا ہے کہ تم نے نبوت و رسالت کی حقیقت اور محنت کو بھی نہیں پہچانا، اس لئے ایسے تخیلات کے درپے ہوئے، کیونکہ رسول کو حق تعالیٰ ایک نمونہ بنا کر بھیجتے ہیں کہ امت کے سارے انسان ان کی پیروی کریں انہی جیسے اعمال و اخلاق سیکھیں، اور یہ ظاہر ہے کہ کوئی انسان اپنے ہمجنس انسان ہی کی پیروی اور اتباع کر سکتا ہے، جو اس کی جنس کا نہ ہو اس کی پیروی انسان سے ناممکن ہے، مثلاً فرشتہ کو نہ بھوک لگے نہ پیاس نہ نفسانی خواہشات سے اس کو کوئی واسطہ، نہ اس کو نیند آوے نہ مکان ہو، اب اگر انسانوں کو ان کے اتباع اور پیروی کا حکم دیا جاتا تو ان کے لئے ان کی قدرت سے زائد تکلیف ہو جاتی، اس جگہ بھی مشرکین کا یہی اعتراض پیش ہوا، حصہ صا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد از دواج سے ان کا یہ شبہ اور بڑھا، اس کا جواب پہلی آیت کے ابتدائی جملوں میں یہ دیا گیا کہ ایک یا ایک سے زیادہ نکاح کرنے اور بیوی بچوں والا ہونے کو تم نے کس دلیل سے نبوت و رسالت کے خلاف سمجھ لیا، اللہ تعالیٰ کی تو ابتداء پر فریشتہ سے ہی سنت رہی ہے کہ وہ اپنے پیغمبروں کو صاحب اہل و عیال بناتے ہیں، جتنے انبیاء علیہم السلام پہلے گزرے ہیں، اور ان میں سے بعض کی نبوت کے تم بھی قائل ہو

دہ سب متحد دیو یاں رکھتے تھے، اور صاحبِ اولاد تھے، اس کو نبوت و رسالت یا بزرگی اور ولایت کے خلات سمجھنا نادانی ہے۔

صحیح بخاری و مسلم میں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں (یعنی ایسا نہیں کہ ہمیشہ روزے ہی رکھا کروں) اور فرمایا کہ میں رات میں سوتا بھی ہوں اور نماز کے لئے کھڑا بھی ہوتا ہوں (یعنی ایسا نہیں کہ ساری رات عبادت ہی کروں) اور گوشت بھی کھاتا ہوں، عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، جو شخص میری اس سنت کو قابلِ اعتراض سمجھے وہ مسلمان نہیں وَمَا كَانَ لِیُصَوِّلَ اَنْ یَّکُنَّ فِیْ بَیِّنَاتٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ، یعنی کسی رسول کو اختیار نہیں کہ وہ ایک آیت بھی بغیر حکم خدا تعالیٰ کے خود لائے۔

کفار و مشرکین جو معاندانہ سوالات ہمیشہ انبیاء علیہم السلام کے سامنے پیش کرتے آئے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اس زمانہ کے مشرکین نے پیش کئے، ان میں دو اہم ترین بہت عام ہیں، ایک یہ کہ اللہ کی کتاب میں ہماری خواہش کے مطابق احکام نازل ہوا کریں، جیسے سورہ یونس میں اُن کی یہ درخواست مذکور ہے کہ اِنَّا نَحْنُ غَیْرُ هٰذَا اَوْ دَعِیْ لَہٗ، یعنی یا تو آپ اس موجودہ قرآن کے بجائے بالکل ہی کوئی دوسرا قرآن لائیے جس میں ہمارے بتوں کی عبادت کو منع نہ کیا گیا ہو، یا پھر آپ خود ہی اس کے لئے ہوتے احکام کو بدل دیجئے، عذاب کی جگہ رحمت اور حرام کی جگہ حلال کر دیجئے۔

دوسرا سوال: انبیاء علیہم السلام کے واضح معجزات دیکھنے کے باوجود دینے والے معجزات کا مطالبہ کرنا کہ فلاں قسم کا معجزہ دکھلائیے تو ہم مسلمان ہوں، قرآن کریم کے اس جملہ میں لفظ آیۃ سے دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، کیونکہ اصطلاح قرآن میں قرآنی آیات کو بھی آیت کہا جاتا ہے اور معجزہ کو بھی، اسی لئے اس آیت کی تفسیر میں حضرات مفسرین میں سے بعض نے آیت قرآنی مراد لے کر یہ مطلب بیان کیا کہ کسی پیغمبر کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ اپنی طرف سے اپنی کتاب میں کوئی آیت بنالے، اور بعض نے اس آیت سے مراد معجزہ لے کر یہ معنی قرار دیئے کہ کسی رسول و نبی کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ جس وقت چاہے اور جس طرح چاہے معجزہ ظاہر کر دے تفسیر روح المعانی میں فرمایا کہ عموم مجاز کے قاعدہ پر اس جگہ یہ دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، اور دونوں تفسیریں صحیح ہو سکتی ہیں۔

اس لحاظ سے خلاصہ مضمون اس آیت کا یہ ہوا کہ ہمارے رسول سے قرآنی آیات کے بدلے کا مطالبہ بے جا اور غلط ہے، ہم نے ایسا اختیار کسی رسول کو نہیں دیا، اسی طرح یہ مطالبہ کہ فلاں خاص قسم کا معجزہ دکھلائیے، یہ بھی حقیقتِ نبوت سے ناواقفیت کی دلیل ہے، کیونکہ کسی نبی رسول

کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ لوگوں کی خواہش کے مطابق جو وہ چاہیں معجزہ ظاہر کر دیں۔

لَقَدْ آتَيْنَا آدَمَ الْكِتَابَ، اہل کے معنی مدتِ معینہ اور میعاد کے آتے ہیں، اور کتاب اس جگہ بمعنی مصدر ہے، یعنی تحریر، معنی یہ ہیں کہ ہر چیز کی میعاد اور مقدار اللہ تعالیٰ کے پاس لکھی ہوئی ہے، اس نے ازل میں لکھ دیا ہے کہ فلاں شخص فلاں وقت پیدا ہوگا، اور اتنے دن زندہ رہے گا، کہاں کہاں جائے گا، کیا کیا کام کرے گا، کس وقت اور کہاں مرے گا۔

اسی طرح یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ فلاں زمانے میں فلاں پیغمبر پر کیا وحی اور احکام نازل ہوگی کیونکہ احکام کل زمانے اور ہر قوم کے مناسب حال آتے رہنا ہی مقتضائے عقل و انصاف ہے، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ فلاں پیغمبر سے فلاں وقت کس کس معجزہ کا ظہور ہوگا۔

اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کہ فلاں قسم کے احکام قرآن میں تاویل کر آئیں، یا یہ مطالبہ کہ فلاں خاص معجزہ دکھلائیں ایک معاندانہ اور غلط مطالبہ ہے، جو رسالت و نبوت کی حقیقت سے بے خبر ہونے پر مبنی ہے۔

يَعْلَمُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُنْزِلُ فِي أَمَامِ الْكِتَابِ، اُمُّ الْكِتَابِ کے لفظی معنی اصل کتاب کے ہیں، مراد اس سے وہ لوح محفوظ ہے جس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔

معنی آیت کے یہ ہیں کہ حق تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جس چیز کو چاہتا ہے ثابت اور باقی رکھتا ہے، اور اس عموماً اثبات کے بعد کچھ واقع ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے، جس پر نہ کسی کی دسترس ہے، نہ اس میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے۔

ائمہ تفسیر میں سے حضرت سعید بن جبیرؓ اور قتادہؓ وغیرہ نے اس آیت کو بھی احکام و شرائع کے عموماً اثبات یعنی مسألہ نوح کے متعلق قرار دیا ہے، اور آیت کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہر زمانے اور ہر قوم کے لئے مختلف رسولوں کے ذریعہ اپنی کتابیں بھیجتے ہیں، جن میں احکام و شریعت اور فرائض کا بیان ہوتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سب احکام داعی ہوں اور ہمیشہ باقی رہیں، بلکہ قوموں کے حالات اور زمانے کے تغیرات کے مناسب اپنی حکمت کے ذریعہ جس حکم کو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں ثابت اور باقی رکھتے ہیں، اور اصل کتاب ہر حال ان کے پاس محفوظ ہے، جس میں پہلے ہی سے یہ لکھا ہوا ہے کہ فلاں حکم جو فلاں قوم کے لئے نازل کیا گیا ہے یا ایک خاص میعاد کے لئے یا خاص حالات کی بنا پر ہے، جب وہ میعاد گزر جائیگی، یا وہ حالات بدل جائیں گے تو یہ حکم بھی بدل جائے گا، اس اُمُّ الْكِتَابِ میں اس کی میعاد اور وقت مقرر بھی پوری تعیین کے ساتھ درج ہے، اور یہ بھی کہ اس حکم کو بدل کر کونسا حکم لایا جائے گا۔

اس سے پرشبہ بھی جانتا رہا کہ احکام خداوندی کبھی منسوخ نہ ہونے چاہئیں، کیونکہ کوئی حکم جاری کرنے کے بعد منسوخ کرنا علامت اس کی ہے کہ حکم جاری کرنے والے کو حالات کا اندازہ نہ تھا اس لئے حالات دیکھنے کے بعد اس کو منسوخ کرنا پڑا، اور ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ کی شان اس سے بلند و بالا ہے کہ کوئی چیز اس کے علم سے باہر ہو، کیونکہ تقریر مذکور سے معلوم ہو گیا کہ جس حکم کو منسوخ کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہوتا ہے کہ یہ حکم صرف اتنی مدت کے لئے جاری کیا گیا ہے، اس کے بعد بدل جائے گا، اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے کسی مریض کا حال دیکھ کر کوئی حکیم یا ڈاکٹر ایک دو اس وقت کے مناسب حال تجویز کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس دوا کا یہ اثر ہو گا اس کے بعد اس دوا کو بدل کر فلاں دوسری دوا دی جائے گی، خلاصہ یہ کہ اس تفسیر کے مطابق آیت میں خود اثبات سے مراد احکام کا منسوخ ہونا اور باقی رہنا ہے۔

اور ائمہ تفسیر کی ایک جماعت سفیان ثوری و کعبہ وغیرہ نے حضرت ابن عباس سے اس آیت کی دوسری تفسیر نقل کی جس میں مضمون آیت کو نوشتہ تقدیر کے متعلق قرار دیا ہے، اور معنی آیت کے یہ بیان کئے گئے ہیں کہ قرآن و حدیث کی تصریحات کے مطابق مخلوقات کی تقدیریں اور شخص کی عمر اور زندگی بھر میں ملنے والہ رزق اور پیش آنے والی راحت یا مصیبت اور ان سب چیزوں کی مقداریں اللہ تعالیٰ نے ازل میں مخلوقات کی پیدائش سے بھی پہلے لکھی ہوئی ہیں، پھر بچہ کی پیدائش کے وقت فرشتوں کو بھی لکھا دیا جاتا ہے، اور ہر سال شب قدر میں اس سال کے اندر پیش آنے والے معاملات کا چھٹا فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ ہر فرد مخلوق کی عمر، رزق، حرکات و سکنات سب متعین ہیں، اور لکھے ہوئے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اس نوشتہ تقدیر میں سے جس کو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں باقی رکھتے ہیں وَجَدْنَاهُ أَهْلًا لِّكُتُبٍ، یعنی اصل کتاب جس کے مطابق خود و اثبات کے بعد انجام کا عمل ہوتا ہے، وہ اللہ کے پاس ہے اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔

تشریح اس کی یہ کہ بہت سی احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اعمال سے انسان کی عمر اور رزق بڑھ جاتے ہیں، بعض سے گھٹ جاتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے کہ صلہ رحمی عمر میں زیادتی کا سبب بنتی ہے، اور حسنہ حسد کی روایت میں ہے کہ بعض اوقات آدمی کوئی ایسا گناہ کرتا ہے کہ اس کے سبب رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور ماں باپ کی خدمت و اطاعت سے غم بڑھ جاتی ہو، اور تقدیر ابھی کو کوئی چیز بجز دعا کے ٹال نہیں سکتی۔

ان تمام روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عموماً رزق وغیرہ کسی کی تقدیر میں لکھ دیئے ہیں وہ بعض اعمال کی وجہ سے کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں، اور دعا کی وجہ سے بھی تقدیر

سُورَةُ اِبْرٰهٖمَ

سُورَةُ اِبْرٰهٖمَ مَكِّيَّةٌ وَفِيْ اٰثِنَتَيْنِ مِائَتَيْنِ اَيَّةٌ وَسَمِعُ رُكُوْعًا ١

سورۃ ابراہیم مکہ میں اُتری اور اس کی باؤن آیتیں ہیں اور سات وکوع

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ٢

بِسْمِ اللّٰهِ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

اَلرَّحْمٰنُ کَتَبَ اَنْزَلْنٰهُ اِلَیْکَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ

یہ ایک کتاب ہے کہ ہم نے اتاری تیری طرف کہ تو نکالے لوگوں کو اندھیروں سے

اِلَى النُّوْرِ ۙ یٰۤاٰدِیْنَ رَہِیْمٍ اِلٰی صِرَاطٍ الْعَزِیْزِ الْحَمِیْدِ ٣ اللّٰهُ

اجالے کی طرف ان کے رب کے حکم سے رستہ پر اس زبردست غویبوں والے اللہ کے

الَّذِیْ لَهُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ وَوَلِیُّ الْکٰفِرِیْنَ

جس کا ہر جو کچھ کہ موجود ہو آسمانوں میں اور جو کچھ ہو زمین میں اور مصیبت ہے کافروں کو

مِنْ عَذَابٍ شَدِیْدٍ ٤ الَّذِیْنَ یَسْتَحِبُّوْنَ الْحَیٰوةَ الدُّنْیَا

ایک سخت عذاب سے جو کہ پسند رکھتے ہیں زندگی دنیا کی

عَلَى الْاٰخِرَةِ وَیَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ وَیَغْوُوْنَ اَعْوَجَاطٍ

آخرت سے اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور تلاش کرتے ہیں اس میں کجی،

اَوْ لَیْسَ لَکَ فِیْ صَلٰٰتٍ بَعِیْدٍ ٥

وہ راستہ بھول کر جا بڑے ہیں دور -

خلاصہ تفسیر

اَنّٰی (اَس کے معنی تو اللہ ہی کو معلوم ہیں) یہ (قرآن) ایک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر نازل فرمایا ہے تاکہ آپ (اس کے ذریعہ سے) تمام لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم سے (درتہ تبلیغ میں کفر کی تاریکیوں سے نکال کر) ایمان و ہدایت کی روشنی کی طرف یعنی ذات غالب ستودہ صفات کی راہ کی طرف لا دیں (روشنی میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ راہ بتلا دیں) جو ایسا خدا ہے کہ اس کی ملک ہے جو کچھ کہ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کہ زمین میں ہے اور جب یہ کتاب خدا کا راستہ بتلاتی ہو تو بڑی خرابی یعنی بڑا سخت عذاب ہے ان کافروں کو جو (اس راہ کو نہ تو نحو و قبول کرتے ہیں بلکہ) دنیوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں (اس لئے دین کی جستجو نہیں کرتے) اور (نہ دوسروں کو یہ راہ اختیار کرنے دیتے ہیں بلکہ) اللہ کی (اس) راہ (مذکور) سے روکتے ہیں اور اس میں بھی (یعنی شہادت) کے متلاشی رہتے ہیں (جن کے ذریعہ سے دوسروں کو گمراہ کر سکیں) ایسے لوگ بڑی دودھ کی گمراہی میں ہیں یعنی وہ گمراہی حق سے بڑی دور ہے)۔

معارف و مسائل

سورۃ اور اس کے مضامین | یہ قرآن کریم کی چودھویں سورۃ ابراہیم شروع ہوتی ہے یہ سورۃ مکی ہے، قبل از ہجرت نازل ہوئی، بحر چند آیات کے جن کے بارے میں اختلاف ہے کہ مدنی ہیں یا مکی۔
اس سورۃ کے شروع میں رسالت و نبوت اور ان کی کچھ خصوصیات کا بیان ہے، پھر توحید کا مضمون اور اس کے شواہد کا ذکر ہے، اسی سلسلہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا ہے، اور اسی کی مناسبت سے سورۃ کا نام سورۃ ابراہیم رکھا گیا ہے۔

اَلَّذِي كَتَبَ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ
پَاۤءِذِنَ رَحْمَتِمْ، اَلَّذِي اَنْزَلْنَا مِنْ سَمَوٰتٍ مَّقْطَعَاتٍ مِّنْ سَبْعٍ مَّوْاقِعٍ مَّاءً لَّيِّنًا
اس میں اسلم اور بے غبار طہرے سلع صالحین کا ہے کہ اس پر ایمان و یقین رکھیں کہ جو کچھ اس کی مراد ہے وہ حق ہے، لیکن اس کے معانی کی تحقیق و تفتیش کے درپے نہ ہوں۔

کِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ | اَلَّذِي كَتَبَ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ میں غوی ترکیب کے لحاظ سے زیادہ واضح اور صاف بات یہ ہے کہ اس کو لفظ طہا مجذوف کی خبر قرار دی جائے، اور جملہ کے معنی یہ ہوں کہ یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، اس میں نازل کرنے کی نسبت حق تعالیٰ شانہ کی طرف، اور خطاب کی نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنے میں دو چیزوں کی طرف اشارہ پایا گیا

ایک یہ کہ یہ کتاب نہایت عظیم المرتبہ ہے، کہ اس کو خود ذات حق تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، دوسرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی مرتبہ ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کو اس کا پہلا مخاطب بنایا ہے۔

لِيَخْشَوْاَ الْيَوْمَ الَّذِي يَأْخُذُكَ بِهِمْ لَقَدْ كَانَ لَفِظِ نَاسٍ عَامِ الْاِنْسَانِ کے لئے بولا جاتا ہے، اس سے مراد تمام عالم کے موجودہ اور آئندہ آنے والے انسان ہیں، ظلمتِ ظلمت کی جمع ہے، جس کے معنی اندھیرے کے معروف و مشہور ہیں، یہاں ظلمت سے مراد کفر و شرک اور برا عالمیوں کی ظلمت ہے، اور نور سے مراد ایمان کی روشنی ہے، اسی لئے لفظ ظلمت کو بصیغہ جمع لایا گیا، کیونکہ کفر و شرک کی بہت سی انواع و اقسام ہیں، اسی طرح بُرے اعمال بھی بیشمار ہیں، اور لفظ نور کو بصیغہ مفرد لایا گیا، کیونکہ ایمان اور حق واحد ہے، معنی آیت کے یہ ہیں کہ یہ کتاب ہم نے اس لئے آپ کی طرف نازل کی ہے کہ آپ اس کے ذریعہ تمام عالم کے انسانوں کو کفر و شرک اور بُرے کاموں کی اندھیروں سے نجات دلا کر ایمان اور حق کی روشنی میں لے آئیں اُن کے رب کی اجازت سے، یہاں لفظ رب لانے میں اس طرط اشارہ پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عام انسانوں پر یہ انعام کہ اپنی کتاب اور پیغمبر کے ذریعہ اُن کو اندھیروں سے نجات دلائیں، اس کا سبب اور منشاء بجز اس ظلمت و ہیربانی کے اور کچھ نہیں، جو تمام انسانوں کے خالق و مالک نے اپنی شانِ ربوبیت سے اُن پر مبذول کر رکھی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہ کسی کا کوئی حق لازم ہے نہ کسی کا زور اس پر چلتا ہے۔

ہدایت صرف خدا کا فعل ہے | اس آیت میں اندھیری سے نجات دے کر روشنی میں لانے کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل قرار دیا گیا ہے، حالانکہ ہدایت دینا حقیقت میں حق تعالیٰ ہی کا فعل ہے، جیسا کہ ایک دوسری آیت میں ارشاد ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ اَشَاءُ وَلَكِنْ اِنَّكَ تَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ، یعنی آپ باختیار خود کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اسی لئے اس آیت میں يٰۤاٰدِمْ كَیْجْہِرْ کا لفظ بڑھا کر یہ شعر ختم کر دیا گیا کیونکہ معنی آیت کے یہ ہونگے کہ یہ کفر و شرک کی اندھیروں سے نکال کر ایمان و عمل صالح کی روشنی میں لانا، اگرچہ اصل حقیقت کی رو سے آپ کے ہاتھ میں نہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم و اجازت سے آپ کر سکتے ہیں۔

احکام و ہدایات | اس آیت سے معلوم ہوا کہ تمام بنی آدم اور نفع انسانی کو بُرائیوں کی اندھیروں سے نکالنے اور روشنی میں لانے کا واحد ذریعہ اور انسان و انسانیت کو دنیا و آخرت کی بربادی اور ہلاکت سے نجات دلانے کا واحد راستہ قرآن کریم ہی،

جتنا جتنا لوگ اس کے قریب آئیں گے، اسی انداز سے ان کو دنیا میں بھی امن و امان اور عافیت و الطمان نصیب ہوگا اور آخرت میں بھی فلاح و کامیابی حاصل ہوگی، اور جتنا اس سے دور ہونگے اتنا ہی دونوں جہان کی خرابیوں بربادیوں مصیبتوں اور پریشانیوں کے غار میں گریں گے۔

آیت کے الفاظ میں یہ نہیں کھولا گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعہ کس طرح لوگوں کو اندہیریوں سے نجات دے کر روشنی میں لائیں گے، لیکن اتنی بات ظاہر ہے کہ کسی کتاب کے ذریعہ کسی قوم کو درست کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اس کتاب کی تعلیمات و ہدایات کو اس قوم میں پھیلایا جائے، اور ان کو اس کا پابند کیا جائے۔

قرآن کریم کی تلاوت ہی اگر قرآن کریم کی ایک فرد خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کی تلاوت اور بغیر مجھے مستقل مقصد ہو۔ ہوئے اس کے الفاظ کا پڑھنا بھی بالخاصہ انسان کے نفس پر اثر انداز ہوتا ہے، اور اس کو بُرائیوں سے بچنے میں مدد دیتا ہے، کم از کم کفر و شرک کے کیسے ہی خوب صورت جال ہوں قرآن پڑھنے والا اگرچہ بے سمجھے ہی پڑھتا ہو، ان کے دامن میں نہیں آسکتا، ہندوؤں کی تحریک شدہ سٹھن کے زمانے میں اس کا مشاہدہ ہو چکا ہے، کہ ان کے دامن میں صرف کچھ وہ لوگ آئے جو قرآن کی تلاوت سے بھی بیگانہ تھے، آج عیسائی مشنریاں مسلمانوں کے ہر خط میں طرح طرح کے سبز باغ اور سنہرے جال لئے پھرتی ہیں، لیکن ان کا اگر کوئی اثر پڑتا ہے تو صرف ان گھرانوں پر جو قرآن کی تلاوت سے بھی غافل ہیں، خواہ جاہل ہونے کی وجہ سے یا نئی تعلیم کے غلط اثر سے۔

شاید اسی معنی میں اثر کی طرف اشارہ کرنے کے لئے قرآن کریم میں جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد بتلائے گئے ہیں وہاں تعلیم معانی سے پہلے تلاوت کا جدا گانہ ذکر کیا گیا ہے:

يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس امتین کا مومن کے لئے بھیجا گیا ہے، پہلا کام قرآن مجید کی تلاوت ہے، اور ظاہر ہے کہ تلاوت کا تعلق الفاظ سے ہے، معانی سمجھے جاتے ہیں ان کی تلاوت نہیں ہوتی، دوسرا کام لوگوں کو بُرائیوں سے پاک کرنا، اور تیسرا کام قرآن کریم اور حکمت یعنی سنت رسول کی تعلیم دینا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم ایک ایسا ہدایت نامہ ہے جس کے معانی سمجھے کر اس پر عمل کرنا تو اصل مقصد ہی ہے، اور اس کا انسانی زندگی کی اصلاح میں مؤثر ہونا بھی واضح ہے، اس کے سوا اس کے الفاظ کی تلاوت کرنا بھی غیر شعوری طور پر انسان کے نفس کی اصلاح میں نمایاں اثر رکھتا ہے اس آیت میں باز خداوندی اندہیریوں سے نکال کر روشنی میں لانے کی نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر کے یہ بھی بتلادیا گیا ہے کہ اگرچہ ہدایت کا پیدا کرنا حقیقتہً حق تعالیٰ کا فعل ہے مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کے بغیر اس کو حاصل نہیں کیا جاسکتا، قرآن کریم

اس کے خلاف کوئی تعبیر معتبر نہیں۔

إِلَى صِرَاطٍ اقْتَدَى الَّذِينَ تَقَى الْفِتْنَةَ وَفِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
اس آیت کے شروع میں جو ظلمت و نور کا ذکر آیا ہے ظاہر کو کہہ رہے اندھیری اور روشنی نہیں جو
عام آنکھوں سے نظر آئے، اس لئے اس کو واضح کرنے کے لئے اس جملے میں ارشاد فرمایا کہ وہ روشنی
اللہ کا راستہ ہے جس پر گامزن ہونے والا نہ اندھیرے میں چلنے والے کی طرح بھٹکتا ہے، نہ
اس کو لغزش ہوتی ہے، نہ وہ مقصد تک پہنچنے میں ناکام ہوتا ہے، اللہ کے راستے سے مراد وہ
راستہ ہے جس پر چل کر انسان خدا تک پہنچ سکے، اور اس کی رضا کا درجہ حاصل کر سکے۔

اس جگہ لفظ اللہ تو بعد میں لایا گیا، اس سے پہلے اس کی دو صفیں عزیز اور حمید ذکر کی گئی ہیں، عزیز کے معنی عربی لغت کے اعتبار سے قوی اور غالب کے ہیں، اور حمید کے معنی وہ ذات جو حمد کی مستحق ہو، ان دو صفوں کو اصل نام حق سے پہلے لانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ راستہ جس ذات قدوس کی طرف لے جانے والا ہے وہ قوی اور غالب تک ہے اور ہر حمد کی مستحق بھی، اس لئے اس پر چلنے والا نہ کہیں ٹھوکر کھائے گا نہ اس کی کوشش رائیگاں ہوگی بلکہ اس کا منزل مقصود یہ ہو بخدا یقین ہے شرط یہ ہے کہ اس راستہ کو نہ چھوڑے۔

اللہ تعالیٰ کی یہ دو وصیتیں پہلے بیان کرنے کے بعد فرمایا اَللّٰہُ اَکْبَرُ اَللّٰہُ اَکْبَرُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ، یعنی یہ وہ ذات ہر کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اسی کا پیدا کیا ہوا اور اسی کی ملک خاص ہے جس میں کوئی شریک نہیں۔

وَرَوَّيْلٌ يَنْكَرُهُ نَارٌ وَعَذَابٌ شَرٌّ يَسِيْرٌ، لفظ وَّيْل عذاب شدید اور ہلاکت کے معنی میں آتا ہے، معنی یہ ہیں کہ جو لوگ اس نعمت قرآن سے منکر ہیں اور کفر و شرک کے اندھیرے میں ہیں رہنے کو پسند کرتے ہیں، ان کے لئے بڑی بربادی اور ہلاکت ہے اس عذاب شدید سے جو ان پر آنے والا ہے۔

علاصہ مفہوم: آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم اس لئے نازل کیا گیا ہے کہ سب انسانوں کو انہیں سے نکال کر اللہ کے راستہ کی روشنی میں لے آئے، مگر جو بد نصیب قرآن ہی کے منکر ہو جائیں تو وہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو عذاب میں ڈال رہے ہیں، جو لوگ قرآن کے کلام الہی ہونے ہی کے منکر ہیں تو اس وعید کی مراد ہیں ہی، مگر جو اعتقاد منکر نہیں مگر عملاً قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں، نہ تلاوت سے کوئی واسطہ ہے نہ اس کے سمجھنے اور عمل کرنے کی طرف کوئی التفات ہو رہا بد نصیب ہیں مسلمان ہونے کے باوجود اس وعید سے بالکل بری نہیں۔

اَلَّذِيْنَ يَسْتَجِبُوْنَ اِلٰلَٰهَ الْغٰیْبِ عَلَی الْاُخْرٰی وَ یَصِدُّوْنَ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ
و یَنْجُوْا نَفْسَهُمْ مِّنْ غَلَطٍ اَوْ یَضِلُّوْنَ فِیْ ضَلٰلٍ یَّعْبُوْۤہِ ۙ اِسْ ایت میں منکرینِ قرآن کا فرد کے تین حال
بتلائے گئے ہیں ایک یہ کہ وہ دنیا کی زندگی کو بہ نسبتِ آخرت کے زیادہ پسند کرتے ہیں، اور ترجیح دیتی
ہیں، اسی لئے دنیا کے نفع یا آرام کی خاطر آخرت کا نقصان کرنا گوارا کر لیتے ہیں، اس میں اُن کے غرض
کی تشخیص کی طرف اشارہ ہے، کہ یہ لوگ قرآنِ کریم کے واضح معجزات دیکھنے کے باوجود اس سے
منکر کیوں ہیں، و ترجیح ہے کہ ان کو دنیا کی موجودہ زندگی کی محبت نے آخرت کے معاملات سے انہماک
کر رکھا ہے، اس لئے ان کو اپنی اندھیری ہی پسند ہے، روشنی کی طرف آنے سے کوئی رغبت نہیں۔
دوسری خصلت ان کی یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ خود تو اندھیریوں میں رہنے کو پسند کرتے ہیں
اس پر ظلم یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی پر پردہ ڈالنے کے لئے دوسروں کو بھی روشنی کی شاہراہ یعنی اللہ
کے راستے سے روکتے ہیں۔

قرآن فہم میں بعض | تیسری خصلت یَنْجُوْا نَفْسَهُمْ مِّنْ غَلَطٍ اَوْ یَضِلُّوْنَ میں بیان کی گئی ہے، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں
غلطیوں کی نشاندہی | ایک یہ کہ یہ لوگ اپنی بد باطنی اور بد عملی کے سبب اس فکر میں لگے رہتے ہیں،
کہ اللہ کے روشن اور سیدھے راستے میں کوئی کجی اور خرابی نظر آئے ان کو اعتراض اور طعن کا موقع
ملے، ابنِ کثیر نے یہی معنی بیان فرمائے ہیں۔

اور اس جملہ کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ لوگ اس فکر میں لگے رہتے ہیں کہ اللہ کے
راستے یعنی قرآن و سنت میں کوئی چیز ان کے خیالات اور خواہشات کے موافق مل جائے، تو
اس کو اپنی حقانیت کے استدلال میں پیش کریں، تفسیرِ قرطبی میں اسی معنی کو اختیار کیا گیا ہے،
جیسے آجکل بے شمار اہل علم اس میں مستلایں کہ اپنے دل میں ایک خیال کبھی اپنی غلطی سے کبھی
کسی دوسری قوم سے متاثر ہو کر گھڑ پلتے ہیں، پھر قرآن و حدیث میں اس کے مؤیدات تلاش
کرتے ہیں، اور کہیں کوئی لفظ اس خیال کی موافقت میں نظر پڑ گیا تو اس کو اپنے حق میں قرآنی
دلیل سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ طریقہ کار اصولاً ہی غلط ہے، کیونکہ مومن کا کام یہ ہے کہ اپنے خیالات و
خواہشات سے خالی الذہن ہو کر کتاب و سنت کو دیکھے، جو کچھ ان سے واضح طور پر ثابت ہو جائے
اسی کو اپنا مسلک قرار دے۔

اَوَلَمْ یَكُنْ فِیْ ضَلٰلٍ یَّعْبُوْۤہِ ۙ اِسْ جملہ میں ان کفار کا انجام بد بیان کیا گیا ہے جن کی
تین صفیں اوپر بیان ہوئی ہیں، اور حاصل اس کا یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی مگر اسی میں بڑی دور رسائی
ہیں، کہ اب ان کا راہ پر آنا مشکل ہے۔

احکام ومسائل

تفسیر ترمذی میں ہے کہ اگرچہ اس آیت میں صراحت یہ تین خصلتیں کفار کی بیان کی گئی ہیں، اور اپنی کایہ انجام ذکر کیا گیا ہے کہ وہ مگر اسی میں دوڑ پڑے گئے ہیں، لیکن اصول کی رُو سے جس مسلمان میں بھی یہ تین خصلتیں موجود ہوں وہ بھی اس وعید کا مستحق ہو، ان تین خصلتوں کا خلاصہ یہ ہے:

- (۱) دنیا کی محبت کو آخرت پر غالب رکھیں، یہاں تک کہ دین کی روشنی میں نہ آئیں۔
- (۲) دوسروں کو بھی اپنے ساتھ شریک رکھنے کے لئے اللہ کے راستہ سے روکیں۔
- (۳) قرآن و سنت کو ہیر پھیر کر کے اپنے خیالات پر منطبق کرنے کی کوشش کریں۔ **فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ**

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلَّ اللَّهُ

اور کوئی رسول نہیں بھیجا ہم نے مگر بولی بولنے والا اپنی قوم کی زبان میں تاکہ انکو سمجھا سکے پھر رہتے بھٹاتا ہوا اللہ

مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

جس کو چاہے اور رہتے دکھلا دیتا ہو جس کو چاہے اور وہ ہے زبردست حکمتوں والا ۔

خلاصہ تفسیر

اور اس کتاب کے منزل من اللہ ہونے میں جو بعض کفار کو یہ شبہ ہے کہ یہ عربی کیوں ہو جس سے احتمال ہوتا ہے کہ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تصنیف کر لیا ہوگا، عجمی زبان میں کیوں نہیں تاکہ یہ احتمال ہی نہ ہوتا، اور قرآن دوسری کتب سادہ سے عجمی ہونے میں متوافق بھی ہوتا تو یہ شبہ محض لغو ہے کیونکہ، ہم نے تمام (پہلے) پیغمبروں کو (عجمی) انہی کی قوم کی زبان میں پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تاکہ ان کی زبان میں ان سے (احکام) آئینہ کو بیان کریں (کہ اصل مقصود واضح بیان ہے، تو سب کتابوں کا ایک زبان میں ہونا کوئی مقصد نہیں) پھر بیان کرنے کے بعد جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گمراہ کرتے ہیں (کہ وہ ان احکام کو قبول نہیں کرتا) اور جس کو چاہیں ہدایت کرتے ہیں (کہ وہ ان احکام کو قبول کر لیتا ہے) اور وہی (سب امور پر) غالب ہے (اور) حکمت والا ہے (پس غالب ہونے کے سبب سب کو ہدایت کر سکتا تھا، مگر بہت سی حکمتیں اس کو مقفی نہ ہوئیں)۔

معارف ومسائل

پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت اور سہولت کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی رسول کسی قوم کی طرف بھیجا ہے تو اس قوم کا ہمزبان بھیجا ہے، تاکہ وہ احکام اللہ کی انہی کی زبان اور انہی کے معادرات میں بتلائے اور ان کو اس کا سمجھنا آسان ہو اگر رسول کی زبان امت کی زبان سے مختلف ہوتی تو ظاہر ہے کہ اس کے احکام سمجھنے میں امت کو ترجیح کرنے کے لئے کی مشقت بھی اٹھانا پڑتی، اور پھر بھی احکام کو صحیح سمجھنا مشکوک رہتا، اس لئے اگر عربی زبان بولنے والوں کی طرف کوئی رسول بھیجا تو رسول کی زبان بھی عبرانی ہی تھی، فارسیوں کے رسول کی زبان بھی فارسی، بربروں کے رسول کی زبان بربری رکھی گئی، خواہ اس صورت سے کہ جس شخص کو رسول بنایا گیا وہ خود اسی قوم کا فرد ہو اور مادری زبان اسی قوم کی زبان ہو، یا یہ کہ اس کی پیدائشی اور مادری زبان اگرچہ کچھ اور ہو مگر اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ اس نے اس قوم کی زبان سیکھ لی، جیسے حضرت لوط علیہ السلام اگرچہ اصل باشندے عوان کے تھے، چنانچہ ان کی زبان فارسی تھی، لیکن ملک شام کی طرف ہجرت کرنے کے بعد انہی لوگوں میں شادی کی اور شامیوں کی زبان ہی ان کی زبان بن گئی، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خطہ شام کا نبی بنایا۔

اور چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بعثت مکان و مقام کے اعتبار سے پوری دنیا کے لئے اور زمانے کے اعتبار سے قیامت تک کے لئے عام ہے دنیا کی کوئی قوم کسی ملک کی رہنے والی، کسی زبان کی بولنے والی آپ کے دائرۃ رسالت و نبوت سے باہر نہیں، اور قیامت تک جتنی قومیں اور زبانیں نئی پیدا ہوں گی، وہ بھی سب کی سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت و دعوت میں داخل ہوں گی، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے: **يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُبَشِّرًا وَمُنذِرًا**، یعنی اے لوگو! میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف اور صحیح بخاری و مسلم میں بروایت جابرؓ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کے درمیان اپنی پانچ امتیازی خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھ سے پہلے ہر رسول نبی خاص اپنی قوم و برادری کی طرف مبعوث ہوا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام اقوام بنی آدم کی طرف مبعوث فرمایا۔

حق تعالیٰ نے اس عالم میں انسانی آبادی کو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا، اور انہی کو انسانوں کا سب سے پہلا نبی اور پیغمبر بنایا، پھر انسانی آبادی جس طرح اپنی عمرانی

اور اقتصادی حیثیت سے پھیلنے اور ترقی کرتی رہی، اسی کی مناسبت سے رشد و ہدایت کے انتظامات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف رسولوں پیغمبروں کے ذریعہ ہوتے رہے، زمانہ کے ہر دور اور ہر قوم کے مناسب حال احکام اور شریعتیں نازل ہوتی رہیں، یہاں تک کہ عالم انسانی کا نشوونما سب کمال کو پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے سید الاولین والآخرین امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پوری دنیا کا رسول بنا کر بھیجا اور جو کتاب و شریعت آپ کو دی وہ پورے عالم اور قیامت تک کے پورے زمانے کے لئے کامل و مکمل کر کے دی، اور ارشاد فرمایا: **اَیُّوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَ اَنۡصَرَمْتُ عَلَیْکُم مَّوَدَّعَیۡمِ**، یعنی میں نے آج تمھارے لئے دین کو مکمل کر دیا، اور اپنی نعمت تمھارے لئے پوری کر دی ۱۱

پچھلے انبیاء علیہم السلام کی شریعتیں بھی اپنے اپنے وقت اور اپنے خطہ کے اعتبار سے کامل و مکمل تھیں، ان کو بھی ناقص نہیں کہا جاسکتا، لیکن شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال کسی خاص وقت اور خاص خطہ کے ساتھ مخصوص نہیں، یہ کامل علی الاطلاق ہے، اسی حیثیت سے تکمیل بن اس شریعت کے ساتھ مخصوص ہے، اور اسی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم کر دیا گیا۔

قرآن کریم عربی زبان میں کیوں ہوا؟ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح پچھلی امتوں کے رسول ان کے ہمزبان بھیجے گئے ان کو ترجمہ کرنے کی محنت کی ضرورت نہ رہی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب میں عربی زبان کے ساتھ کیوں مبعوث ہوئے؟ اور آپ کی کتاب و شریعت عربی زبان ہی میں کیوں نازل ہوئی، لیکن غور و فکر سے کام لیا جائے تو جواب صاف ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور دعوت تمام اقوام دنیا کے لئے عام ہوئی جن میں سیکڑوں زبانیں رائج ہیں تو ان سب کی ہدایت کے لئے دو ہی صورتیں ممکن تھیں، ایک یہ کہ قرآن ہر قوم کی زبان میں جدا جدا نازل ہوتا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات بھی ہر قوم کی زبان میں جدا جدا ہوتیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے ساتھ اس کا انتظام کوئی دشوار نہ تھا، لیکن تمام اقوام عالم کے لئے ایک رسول ایک کتاب ایک شریعت بھیجنے کا جو ایک عظیم مقصد ان تمام اقوام عالم میں ہزاروں طرح کے اختلافات کے باوجود دینی، اخلاقی، معاشرتی و وحدت اور یک جہتی پیدا کرنا ہے، وہ اُس صورت سے حاصل نہ ہوتا۔ اس کے علاوہ جب ہر قوم ہر ملک کا قرآن و حدیث الگ زبان میں ہوتے تو اس میں تحریف قرآن کے بے شمار راستے کھل جاتے، اور قرآن کریم کے کلام کا محفوظ ہونا جو اس کی اہم خصوصیت ہے کہ اغیار اور منکرین قرآن بھی اس کے تسلیم کرنے سے گریز نہیں کر سکتے یہ محجوز

اس سے اُن روایات کی بھی تائید و تقویت ہوتی ہے جو حضرت عبداللہ بن عباسؓ وغیرہ سے منقول ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنہی کتابیں انبیاء پر نازل فرمائی ہیں ان کی اصلی زبان عربی ہی تھی، جبریل امین نے قومی زبان میں ترجمہ کر کے پیغمبروں کو بتلایا اور انھوں نے اپنی قومی زبان میں امتوں کو پہنچایا، یہ روایات علامہ سیوطیؒ نے اتفاق میں اور آیت مذکورہ کے ذیل میں اکثر مفسرین نے نقل کی ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب آسمانی کتابوں کی اصل زبان عربی ہے، مگر قرآن کریم کے سوا دوسری کتابیں ملکی اور قومی زبانوں میں ترجمہ کر کے دی گئی ہیں، اس لئے ان کے معانی تو سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں مگر الفاظ بدلے ہوئے ہیں، یہ صرت قرآن کی خصوصیت ہے کہ اس کے معانی کی طرح الفاظ بھی حق تعالیٰ ہی کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہو کہ قرآن کریم نے یہ دعویٰ کیا کہ سارا جہان حق و انس جمع ہو کر بھی قرآن کی ایک چھوٹی سورۃ بلکہ ایک آیت کی مثال نہیں بنا سکتے، کیونکہ وہ معنوی اور لفظی حیثیت سے کلام الہی اور ایک صفت الہی ہے، جس کی کوئی نقل نہیں اتار سکتا، معنوی حیثیت سے تو دوسری آسمانی کتابیں بھی کلام الہی ہیں، مگر ان میں شاید اصل عربی الفاظ کے بجائے ترجمہ ہونے کی وجہ سے یہ دعویٰ کسی دوسری آسمانی کتاب نے نہیں کیا، ورنہ قرآن کی طرح کلام الہی ہونے کی حیثیت سے ہر کتاب کی یحتمالی اور بے مثال ہونا یقینی تھا۔

عربی زبان کے انتخاب کی ایک وجہ خود اس زبان کی ذاتی صلاحیتیں بھی ہیں کہ ایک مفہوم کی ادائیگی کے لئے اس میں بے شمار صورتیں اور طریقے ہیں۔

اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر عربی زبان سے ایک مناسبت عطا فرمائی ہے، جس کی وجہ سے ہر شخص آسانی سے عربی زبان بقدر ضرورت سمجھ لیتا ہے، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرامؓ جس ملک میں پہنچے تھوڑے ہی عرصہ میں بغیر کسی جبر و اکراہ کے پورے ملک کی زبان عربی ہو گئی، مصر، شام، عراق سب میں کسی کی زبان بھی عربی نہ تھی، جو آج عربی مالک کہلاتے ہیں ایک یہ وجہ بھی ہے کہ عرب لوگ اگرچہ اسلام سے پہلے سخت بد اعمالیوں کے شکار تھے مگر اس قوم کی صلاحیتیں اور ملکات اور جذبات ان حالتوں میں بھی بے نظیر تھے، یہی وجہ تھی کہ حق تعالیٰ نے اپنے سب سے بڑے اور آخری رسولؐ کو ان میں پیدا فرمایا، اور ان کی زبان کو قرآن کے لئے نہایت یا فرمایا، اور رسولؐ کو یم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے انہی کی ہدایت و تعلیم کا حکم دیا وَ آتَيْنَاكَ الْوَحْيَ وَأَنزَلْنَاكَ الْقُرْآنَ، اور سب سے پہلے اسی قوم کے ایسے افراد اپنے رسولؐ کے گرد جمع فرمادئے، جنھوں نے رسولؐ کو یم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان و مال و اولاد سب کچھ قربان کیا اور آپؐ کی تعلیمات کو جانوں سے زیادہ عزیز سمجھا، اور اس طرح ان پر رسولؐ کو یم صلی اللہ علیہ وسلم

کی صحبت و تعلیم کا وہ گہرا رنگ چڑھا کہ پوری دنیا میں ایک ایسا مثالی معاشرہ پیدا ہو گیا جس کی نظیر اس سے پہلے آسمان و زمین نے نہیں دیکھی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بے مثال جماعت کو قرآنی تعلیمات کے پھیلائے اور شائع کرنے کے لئے کھڑا کر دیا اور فرمایا:

بَلِّغُوا عَنِّي ذَلِكُمْ وَلَوْ أَنِّي فُتِنْتُ لَفَعَلْتُ كَمَا فَعَلْتُمْ وَلَوْ أَنِّي فُتِنْتُ لَفَعَلْتُ كَمَا فَعَلْتُمْ وَلَوْ أَنِّي فُتِنْتُ لَفَعَلْتُ كَمَا فَعَلْتُمْ وَلَوْ أَنِّي فُتِنْتُ لَفَعَلْتُ كَمَا فَعَلْتُمْ

نے اس ہدایت کو پلے بانڈھا، اور دنیا کے گوشہ گوشہ میں پہنچ کر قرآن اور اس کی تعلیمات کو چہل میں پھیلا دیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر پچیس سال گزرنے نہ پاتے تھے کہ قرآن کی آواز مشرق و مغرب میں گونجنے لگی۔

دوسری طرف حق تعالیٰ نے تقدیری اور تکوینی طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جس میں دنیا کے مشرکین اور اہل کتاب یہود و نصاریٰ سب داخل ہیں، ان میں ایک خاص ملکہ اور جذبہ تعلیم و تعلم اور تصنیف و تالیف، تبلیغ و اشاعت کا ایسا پیدا فرمادیا کہ اس کی نظیر دنیا کی کبھی تاریخ میں نہیں ملتی، اس کے نتیجے میں عجمی اقوام میں نہ صرف قرآن و سنت کے علوم حاصل کرنے کا قومی جذبہ پیدا ہوا بلکہ عربی زبان کو حاصل کرنے اور اس کی ترویج و اشاعت میں عجمیوں کا قدم عرب سے پیچھے نہیں رہا۔

یہ ایک حیرت انگیز حقیقت ہے کہ اس وقت عربی لغت اور محاورات اور اس کے قواعد و صرف (گرامر) پر جنسی کتابیں دنیا میں موجود ہیں وہ بیشتر عجمیوں کی لکھی ہوئی ہیں، نہ قرآن و سنت کی جمع و تدوین پھر تفسیر و تشریح میں بھی ان کا حصہ عربوں سے کم نہیں رہا۔ اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور آپ کی کتاب عربی ہونے کے باوجود پورے عالم پر محیط ہو گئی، اور دعوت و تبلیغ کی حد تک عرب و عجم کا فرق مٹ گیا، ہر ملک قوم اور ہر عجمی زبان کے لوگوں میں ایسے علماء پیدا ہو گئے جنہوں نے قرآن و سنت کی تعلیمات کو اپنی قومی زبانوں میں نہایت سہولت کے ساتھ پہنچا دیا، اور رسول کو قوم کی زبان میں بھیجے کی جو حکمت تھی وہ حاصل ہو گئی۔

آخر آیت میں فرمایا کہ ہم نے لوگوں کی سہولت کے لئے اپنے رسولوں کو ان کی زبان میں اس لئے بھیجا کہ وہ ہمارے احکام ان کو اچھی طرح سمجھا دیں، لیکن ہدایت اور گمراہی پھر بھی کسی انسان کے بس میں نہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت میں ہے وہ جس کو چاہتے ہیں گمراہی میں رکھتے ہیں جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، وہی بڑی قوت اور حکمت والے ہیں۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظَّالِمَاتِ

اور بھیجا تھا ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دیکھ کر نکال اپنی قوم کو اندھیروں سے

إِلَى النُّورِ ۖ وَذَكَرْهُمْ يَا أَيْمَنُ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ

آجائے کی طرف اور یاد دلا ان کو دن اللہ کے، البتہ اس میں نشانیاں ہیں اس کو جو صبر

صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِذْ كُنتُمْ وَالْعَمَةِ ۖ اللَّهُ

کرنے والا پر شکر گزار، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو یاد کرو اللہ کا احسان اپنے

عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِّنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ

اوپر جب بچا دیا تم کو فرعون کی قوم سے وہ پہنچاتے تھے تم کو بُرا عذاب،

وَيَذَّبُحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۖ وَفِي ذَٰلِكُمْ

اور ذبح کرتے تھے بچوں کو اور زندہ رکھتے تھے عورتوں کو اور اس میں مدد

بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ۖ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن

ہوئی تمہارے رب کی طرف سے بڑی، اور جب سنا دیا تمہارے رب نے اگر احسان

شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۝

مانو گے تو اور بھی دوں گا تم کو اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب البتہ سخت ہے،

وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرًا وَأَنْتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۖ

اور کہا موسیٰ نے اگر کفر کرو گے تم اور جو لوگ زمین میں ہیں سارے،

فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝

تو اللہ بے پرواہ ہے سب خوبیوں والا۔

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو کفر و معصی کی

تاریکیوں سے نکال کر ایمان و طاعت کی روشنی کی طرف لاؤ اور ان کو اللہ تعالیٰ کے معاملات

(نعمت اور عذاب کے) یاد دلاؤ بلاشبہ ان معاملات میں جبر میں ہیں ہر صابر شاکر کے لئے

دیکھو کہ نعمت کو یاد کر کے شکر کرے گا اور نعمت یعنی عذاب کو پھر اس کے زوال کو یاد کر کے آئندہ
حوادث میں صبر کرے گا، اور اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب پہلے اس ارشادِ بالا کے موافق موسیٰ
(علیہ السلام) نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کا انعام اپنے اوپر یاد کرو جب کہ تم کو
فرعون والوں سے نجات دی جو تم کو سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے
تھے اور تمہاری عورتوں کو (یعنی لڑکیوں کو جو کہ بڑی ہو کر عورتیں ہو جاتی تھیں) زندہ چھوڑ دیتے
تھے (تاکہ ان سے کار و خدمت لیں سو یہ بھی مثل ذبح ہی کے ایک عقوبت تھی) اور اس مصیبت
اور نجات دونوں میں تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑا امتحان ہے (یعنی مصیبت میں بلا
تھی اور نجات میں نعمت تھی اور بلا اور نعمت دونوں بندے کے لئے امتحان ہیں پس اس میں
موسیٰ علیہ السلام نے ایام اللہ یعنی نعمت و نعمت دونوں کی تذکرہ فرمادی) اور موسیٰ (علیہ السلام)
نے یہ بھی فرمایا کہ اے میری قوم، وہ وقت یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے (میرے ذریعہ سے)
تم کو اطلاع فرمادی کہ اگر میری نعمتوں کو سن کر تم شکر کرو گے تو تم کو (خواہ دنیا میں بھی
یا آخرت میں تو ضرور) زیادہ نعمت دوں گا اور اگر تم ان نعمتوں کو سن کر ناشکری کرو گے تو
(یہ سمجھ رکھو کہ) میرا عذاب بڑا سخت ہے (ناشکری میں اس کا احتمال ہے) اور موسیٰ (علیہ السلام)
نے (یہ بھی) فرمایا کہ اگر تم اور تمام دنیا میرے آدمی سب کے سب مل کر بھی ناشکری کرنے لگو
تو اللہ تعالیٰ دیکھ کو کتنی ضرر نہیں کیونکہ وہ بالکل بے احتیاج (اور اپنی ذات میں) ستودہ
صفات ہیں (ہنگامال بالغر کا وہاں احتمال نہیں، اس لئے اللہ تعالیٰ کا ضرر محض ہی نہیں اور تم
اپنا ضرر سن چکے ہو ان عذاب کی تشدید اس لئے شکر کرنا ناشکری مت کرنا)

معارف و مسائل

پہلی آیت میں مذکور ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات دے کر بھیجا کہ وہ اپنی
قوم کو کفر و محصیت کی تاریکیوں سے ایمان و طاعت کی روشنی میں لے آئیں۔
لفظ آیات سے آیات تورات بھی مراد ہو سکتی ہیں کہ ان کے نازل کرنے کا مقصد ہی حق
کی روشنی پھیلانا تھا، اور آیات کے دوسرے معنی معجزات کے بھی آتے ہیں، وہ بھی اس جگہ
مراد ہو سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نو معجزات خاص طور سے عطا فرمائے تھے
جن میں عصا کا سانپ بن جانا اور ہاتھ کا روشن ہو جانا کئی جگہ قرآن میں مذکور ہے، آیات کو
معجزات کے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسے کھلے ہوئے
معجزات دے کر بھیجا گیا جن کو دیکھنے کے بعد کوئی شریف سمجھدار انسان اپنے انکار اور نافرمانی

پر قائم نہیں رہ سکتا۔

ایک نکتہ | اس آیت میں لفظ قوم آیا ہے کہ اپنی قوم کو اندھیری سے روشنی میں لائیں، لیکن یہی معنوں اسی سورۃ کی پہلی آیت میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطا کر کے بیان کیا گیا تو وہاں قوم کے بجائے لفظ ناس استعمال کیا گیا، لَتَخْرُجَ النَّاسُ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اس میں اشارہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت و بعثت صرف اپنی قوم بنی اسرائیل اور مصری اقوام کی طرف تھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام عالم کے انسانوں کے لئے ہے۔

پھر ارشاد فرمایا: كَيْتُ هُمْ يَا أَيُّهَا اللَّهُ، یعنی حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو ایام اللہ یاد دلاؤ۔

ایام اللہ | ایام، یوم کے جمع ہے، جس کے معنی دن کے مشہور ہیں، لفظ ایام اللہ دو معنی کے لئے بولا جاتا ہے، اور وہ دونوں یہاں مراد ہو سکتے ہیں، اول وہ خاص ایام جن میں کوئی جنگ یا انقلاب آیا ہے، جیسے غزوہ بدر و احد اور احزاب و خندق وغیرہ کے واقعات یا پھیلی امتوں پر عذاب نازل ہونے کے واقعات ہیں، جن میں بڑی بڑی قومیں زیر و زبر یا نیست و نابود ہو گئیں، اس صورت میں ایام اللہ یاد دلانے سے ان قوموں کو کفر کے انجام بد سے ڈرانا اور متنبہ کرنا مقصود ہو گا۔

دوسرے معنی ایام اللہ کے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات کے بھی گتے ہیں تو ان کو یاد دلانے کا مقصد یہ ہو گا کہ شریعت انسان کو جب کسی محسن کا احسان یاد دلایا جائے تو وہ اس کی مخالفت اور نافرمانی سے شرماتا ہے۔

شرآن مجید کا اسلوب اور طریق اصلاح عموماً یہ ہے کہ جب کوئی حکم دیا جاتا ہے تو اسے ہی اس حکم پر عمل آسان کرنے کی تدبیریں بھی بتلائی جاتی ہیں، یہاں پہلے جملہ میں موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی آیات سن کر یا معجزات دیکھ کر اپنی قوم کو کفر کی اندھیری سے نکالو، اور ایمان کی روشنی میں لاؤ، اس کی تدبیر اس جملہ میں یہ ارشاد فرمائی کہ نافرمانوں کو راہ راست پر لانے کی دو تدبیریں ہیں، ایک منزلے ڈرانا، دوسرے نعمتوں اور احسانات کو یاد دلا کر اطاعت کی طرف بلانا، جملہ: كَيْتُ هُمْ يَا أَيُّهَا اللَّهُ میں یہ دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں کہ پھیلی امتوں کے نافرمانوں کا انجام بڑا ن پر آنے والے عذاب اور جہاد میں ان کا مقتول یا ذلیل و خوار ہونا ان کو یاد دلائیں، تاکہ وہ ہجرت حاصل کر کے اس سے بچ جائیں، اسی طرح اس قوم پر جو اللہ تعالیٰ کی عام نعمتیں دن رات برستی ہیں اور جو مخصوص نعمتیں ہر موقع پر ان کے لئے

مبذول ہوتی ہیں، مثلاً وادی تیبہ میں ان کے سروں پر ابر کا سایہ، خوراک کے لئے مٹک و تسلی کی فراہم کردہ پانی کی ضرورت ہوتی تو پھر سے چشموں کا بہہ ٹکنا وغیرہ ان کو یاد دلا کر خدا تعالیٰ کی اطاعت اور توحید کی طرف بلایا جائے۔

إِنِّي فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ اس میں آیات سے مراد نشانیاں اور دلائل ہیں، اور صَبَّار صبر سے مبالغہ کا صیغہ ہے جس کے معنی ہیں بہت صبر کرنے والا اور شکر شکر سے مبالغہ کا صیغہ ہے جس کے معنی ہیں بہت شکر گزار، جملہ کے معنی یہ ہیں کہ آیات اللہ یعنی پچھلے واقعات خواہ وہ جو منکر دل کی سزا اور عذاب سے متعلق ہوں یا اللہ تعالیٰ کے انعامات و احسانات سے متعلق بہر حال ماضی کے واقعات میں اللہ تعالیٰ کی قدر کا ملا رحمت بآئی بڑی نشانیاں اور دلائل موجود ہیں اس شخص کے لئے جو بہت صبر کرنے والا اور بہت شکر کرنے والا ہو۔

مطلب یہ ہے کہ یہ کھلی ہوئی نشانیاں اور دلائل اگرچہ ہر غور کرنے والے کی ہدایت کے لئے ہیں مگر بد نصیب کفار ان میں غور و فکر ہی نہیں کرتے ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے، فائدہ صرف وہ لوگ اٹھاتے ہیں، جو صبر و شکر کے جامع ہیں، مراد اس سے مومن ہیں، کیونکہ یہی نے بروایت انسؓ نقل کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے دوسرے ہیں آدھا صبر اور آدھا شکر (مظہری)۔

حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ صبر نصف ایمان ہے، اور صحیح مسلم اور مندرجہ میں بروایت حضرت صہیبؓ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا ہر حال خیر ہی خیر اور بھلائی بھلائی ہے، اور یہ بات سوائے مومن کے اور کسی کو نصیب نہیں، کیونکہ مومن کو اگر کوئی راحت، نعمت یا عزت ملتی ہے تو وہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے، جو اس کے لئے دین و دنیا میں خیر اور بھلائی کا سامان ہو جاتا ہے (دنیا میں توحید و عبادت الہی نعمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور قائم رہتی ہے، اور آخرت میں اس کے شکر کا اجر عظیم اس کو ملتا ہے) اور اگر مومن کو کوئی تکلیف یا مصیبت پیش آجائے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے اس کے صبر کی وجہ سے وہ مصیبت بھی اس کے لئے نعمت و راحت کا سامان ہو جاتی ہے (دنیا میں اس طرح کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوتی ہے، قرآن کا ارشاد ہُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْبُطُونِ، اور اللہ جس کے ساتھ جو انجام کا اس کی مصیبت راحت سے تبدیل ہو جاتی ہے، اور آخرت میں اس طرح کہ صبر کا اجر عظیم اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے حساب ہے، جیسا کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے إِنَّمَا يُؤْتِي الصَّابِرِينَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ، خلاصہ یہ ہے کہ مومن کا کوئی حال بُرا نہیں ہوتا، اچھا ہی اچھا ہے، وہ گرنے میں بھی

اُبھر تا ہے اور بگڑنے میں بھی بنتا ہے، ۵

نہ شوخی چل سکی بادِ صبا کی،

بگڑنے میں بھی زلف اس کی بنا کی

ایمان دہ دولت ہر جو مصیبت و تکلیف کو بھی راحت و نعمت میں تبدیل کر دیتی ہے۔

حضرت ابو الدرداءؓ نے فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں آپ کے بعد ایک ایسی امت پیدا کرنے والا ہوں کہ اگر ان کی دلی مراد پوری ہو اور کام حسبِ منشاء ہو جائے تو وہ شکر ادا کریں گے، اور اگر ان کی خواہش اور مرضی کے خلاف ناگوار اور ناپسندیدہ صورت حال پیش آئے تو وہ اس کو ذریعہ ثواب سمجھ کر صبر کریں گے اور یہ دانشمندی اور بردباری ان کی اپنی ذاتی عقل و حلم کا نتیجہ نہیں، بلکہ ہم ان کو اپنے علم و حلم کا ایک حصہ عطا فرمادیں گے (منہلی)۔

شکر کی حقیقت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی نافرمانی اور حرم و ناجائز کاموں میں خرچ نہ کرے اور زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اپنے افعال و اعمال کو بھی اس کی مرضی کے مطابق بنائے۔

اور صبر کا خلاصہ یہ ہے کہ خلافِ مصلح امور پر پشیمان نہ ہو، اپنے قول و عمل میں ناشکری سے بچے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دھیما میں بھی امید دار رہے اور آخرت میں صبر کے اجر عظیم کا یقین رکھے۔

دوسری آیت میں مضمون سابق کی مزید تفصیل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی یہ خاص نعمت یاد دلانیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے فرعون نے ان کو ناجائز طور پر غلام بنایا ہوا تھا، اور پھر ان غلاموں کے ساتھ بھی انسانیت کا سلوک نہ تھا، ان کے لڑکوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جاتا تھا، اور صرف لڑکیوں کو اپنی خدمت کے لئے پالا جاتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس فرعونی عذاب سے نجات دیدی۔

شکر اور ناشکری کے نتائج

یہی اور اعلان کر دینے کے معنی میں ہی، مطلب یہ ہے کہ یہ بتایا دے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا کہ اگر تم میری نعمت کا شکر ادا کیا کرو گے تو میں ان نعمتوں کو اور زیادہ کر دوں گا، یہ زیادتی نعمتوں کی مقدار میں بھی ہو سکتی ہے۔

اور ان کے بقا۔ وروام میں بھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو شکر ادا کرنے کی توفیق ہوگی وہ کبھی نعمتوں میں برکت اور زیادت سے محروم نہ ہوگا رواہ ابن مرددین ابن عبّاس (مظہری)، اور فرمایا کہ اگر تم نے میری نعمتوں کی ناشکری کی تو میرا عذاب بھی سخت ہے، ناشکری کا حاصل یہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اس کی ناشرمانی اور ناجائز کاموں میں صرف کرے، یا اس کے فرائض و واجبات کی ادائیگی میں سستی کرے، اور کفرانِ نعمت کا عذاب شدید دینا میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ نعمت سلب ہو جائے یا ایسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے کہ نعمت کا فائدہ نہ اٹھائے اور آخرت میں بھی عذاب میں گرفتار ہو۔

یہاں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس آیت میں حق تعالیٰ نے شکر گزاروں کے لئے قواہر و ثواب اور نعمت کی زیادتی کا وعدہ اور وہ بھی بلفظ تاکید وعدہ فرمایا ہے لَا زَيْدٌ لَّكُمْ لَکُمْ لیکن اس کے بالمقابل ناشکری کرنے والوں کے لئے یہ نہیں فرمایا کہ لَا عَذَابٌ بَشَرٌ لَّكُمْ یعنی میں تمہیں ضرور عذاب دوں گا، بلکہ صرف اتنا فرما کر ڈرایا ہے کہ میرا عذاب بھی جس کو پہنچے، وہ بڑا سخت ہوتا ہے، اس خاص تعبیر میں اشارہ ہے کہ ہر ناشکرے کا گرفتار عذاب ہونا کچھ ضروری نہیں معافی کا بھی امکان ہے۔

قَالَ مُوسَىٰ إِنَّ نَاكُفًا أَنتَ لَمْ تَكُنْ فِي الْأَرْضِ مَحْبُوبًا، قَالَ اللَّهُ تَقَىٰ حَبِيبًا
یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اگر تم سب اور جتنے آدمی زمین پر آباد ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگو تو یاد رکھو کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں، وہ تو سب کی حمد و ثناء اور شکر و ناشکری سے بے نیاز اور بالاتر ہے اور وہ اپنی ذات میں حمید یعنی مستحقِ حمد ہے، اس کی حمد تم نہ کرو تو اللہ کے سارے فرشتے اور کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے۔

شکر کا فائدہ جو کچھ ہے وہ تمہارے ہی لئے ہے، اس لئے شکر گزاری کی تاکید اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ اپنے فائدے کے لئے نہیں بلکہ بسبب رحمت تمہیں ہی فائدہ پہنچانے کے لئے ہے۔

اَكْمُرُوا تِلْكَ نَبَاُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَهُوَ

کیا نہیں پہنچی تم کو خبر ان لوگوں کی جو پہلے تھے تم سے قوم نوح کی اور عاد اور ثمود
وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ طَجَاءُ تَمْرٍ رُسُلُهُمْ

اور جو ان سے پیچھے ہوئے، کسی کو ان کی خبر نہیں مگر اللہ کو کہے ان کے پاس ان کے رسول

بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدَّوْا آيَاتِيهِمْ فِي آفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا

نشانیاں لے کر پھر تو انہیں انھوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں اور بولے ہم نہیں مانتے جو تم کو

أَرْسَلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ⑨

دے کر بھیجا گیا اور ہم کو تو شبہ ہے اس راہ میں جس کی طرف تم ہتھکڑیا لے کر نکلنا میں ڈالنے والا

قَالَتْ رَسُولُهُمْ أِنِّي إِلَهِ شَكٍّ فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ

بولے ان کے رسول کیا اللہ میں شبہ ہو جس نے بنائے آسمان اور زمین وہ تم کو بلاتا ہے

لِيُغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسْتَعْتَبٍ قَالُوا

تاکہ بخشنے تم کو کچھ گناہ تمھارے اور ڈھیل دے تم کو ایک وعدہ تک جو ظہر چکا ہو کہنے لگے

إِن أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّوْنَا عَمَّا كَانُ

تم تو یہی آدمی ہو ہم جیسے ، تم چاہتے ہو کہ روک دو ہم کو ان چیزوں سے جن کو بوجھتے رہے

يَعْبُدُونَ آبَاءَنَا وَآبَاءُ نَا فَأَتُونَا بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ⑩ قَالَتْ لَهُمْ رَسُولُهُمْ

ہمارے باپ دادا سولاؤ کوئی سند کھلی ہوئی ، ان کو کہا ان کے رسولوں نے

إِن نَّحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ

ہم تو یہی آدمی ہیں جیسے تم لیکن اللہ احسان کرتا ہے اپنے بندوں میں جس پر

عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَىٰ

چاہے ، اور ہمارا کام نہیں کہ لے آئیں تمھارے پاس سند مگر اللہ کے حکم سے اور اللہ

اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ⑪ وَمَا لَنَا أَلَّا تَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ

پر بھروسہ چاہتے ایمان والوں کو ، اور ہم کو کیا ہوا کہ بھروسہ نہ کریں اللہ پر اور

هٰذَا نَسْأَلُكَ وَلَنَصِيرَنَّ عَلَىٰ مَا أَذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ

وہ بھلا چکا ہم کو ہماری راہیں ، اور ہم صبر کریں گے ایذا پر جو تم ہم کو دیتے ہو اور اللہ پر بھروسہ چاکر

الْمُتَوَكِّلُونَ ⑫ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ

بھروسے والوں کو ، اور کہا کافروں نے اپنے رسولوں کو ہم نکال دیں گے تم کو

مِّنْ اَرْضِنَاۤ اَوْ لَعْنُوۡنًا فَاَوْحٰی اِلَیْهِمْ رَحْمٰتُنَا لَنَمَلِكَنَّ

اپنی زمین سے یا لوٹ آکر ہالے دین میں، تب حکم بھیجا ان کو ان کے رب نے ہم غارت کریں گے

الظَّالِمِیۡنَ ﴿۱۲﴾ وَلَنُكَلِّمَنَّکُمْ اَلْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِہُمْ مَّا ذٰلِکَ

ان ظالموں کو، اور آباد کریں گے تم کو اس زمین میں اُن کے پیچھے، یہ ملتا ہے

لَیْسَ خَافَ مَقَامِحِیۡ وَخَافَ وَعِیۡدِ ﴿۱۳﴾ وَاسْتَفْتَحُوۡا وَخَابَ

اس کو چوڑا ہوا کھٹے ہونے سے میرے سامنے اور ڈرتا ہوا میرے عذاب کے وعدے سے، اور فیصلہ لگے مانگنے پیغمبر اور لوگوں

کُلُّ جَبَّارٍ عَنِیۡدٍ ﴿۱۵﴾

ہوا ہر ایک سرکش ضدی۔

حُلاصۃ تفسیر

راے کفار مکہ، کیا تم کو ان لوگوں (کے واقعات) کی خبر دگوا جلا بھی، نہیں پہنچی جو تم سے پہلے ہو گئے تھے۔ یعنی قوم نوح اور عاد (دفعہ ہو) اور ثود (قوم صالح) اور جو لوگ ان کے بعد ہوئے ہیں جن کی مفصل حالت (کو بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، کیونکہ ان کے حالات تفصیلات منضبط و منقول نہیں ہوئے، اور وہ واقعات یہ ہیں کہ) ان کے پیغمبر ان کے پاس دلائل لے کر آئے۔ سو ان قوموں (میں جو کفار تھے انھوں) نے اپنے ہاتھ ان پیغمبروں کے منہ میں دیدیئے (یعنی مانتے تو کیا یہ کوشش کرتے تھے کہ ان کو بات تک نہ کرنے دیں) اور کہنے لگے کہ جو حکم دے کر تم کو رہزیم تمھارے بھیجا گیا ہے (یعنی توحید و ایمان) ہم اس کے منکر ہیں، اور جس امر کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو (یعنی دہی توحید و ایمان) ہم تو اس کی جانب سے بہت بڑے شبہ میں ہیں جو (ہم کو) تردد میں ڈالے ہوئے ہے (مقصود اس سے توحید و رسالت دونوں کا انکار ہے، توحید کا قوطا ہر ہے اور رسالت کا نہ مٹھونا میں، جس کا حاصل یہ ہے کہ تم خود اپنی رائے سے دعوت توحید کر رہے ہو، مامور و مرسل من اللہ نہیں ہو) ان کے پیغمبروں نے اس بات کے جواب میں کہا کیا (تم کو) اللہ تعالیٰ کے ہالے میں (یعنی اس کی توحید میں) شک و انکار ہے جو کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے (یعنی اس کا ان چیزوں کو پیدا کرنا خود دلیل اس کی ہستی اور وحدانیت کی ہے، پھر اس دلیل کے ہوتے ہوئے شک کرنا باری تعجب کی بات ہے اور تم جو دعوت الی التوحید کو استقلالاً ہماری طرف منسوب کرتے ہو یہ

بھی محض غلط ہے گو توحید بوجہ حق ہونے کے اس قابل ہے کہ اگر کوئی اپنی رائے سے بھی اس کی دعوت کرے تو بھی زیبا ہے، لیکن محل متنازع فیہ میں تو ہماری دعوت بحکم خداوند تعالیٰ ہی (پس) وہ (ہی) تم کو توحید کی طرف (بلارہا ہے تاکہ) اس کے قبول کرنے کی برکت سے تمہارے (گزشتہ) گناہ معاف کر دے اور (تمہاری عمر کی) معین مدت تک تم کو (خیر و خوبی کے ساتھ) حیات دے (مطلب یہ کہ توحید علاوہ اس کے کہ فی نفس حق ہے تمہارے لئے دونوں جہان میں نافع بھی ہے، اور اس جواب میں دونوں امر کے متعلق جواب ہو گیا، توحید کے متعلق بھی آئی اللہ صلوات اللہ علیہ اور رسالت کے متعلق بھی یٰٰنَّ مُحَمَّدٌ میں جیسا تقریر ترجمہ سے ظاہر ہے) پھر انھوں نے (پھر دونوں امر کے متعلق گفت گو شروع کی اور) کہا کہ تم (پیغمبر نہیں ہو بلکہ) محض ایک آدمی ہو جیسے ہم ہیں (اور بشریت منافی رسالت ہے، تم جو کہتے ہو وہ من اللہ نہیں ہے بلکہ) تم (اپنی رائے ہی سے) یوں چاہتے ہو کہ ہمارے آباء و اجداد جس چیز کی عبادت کرتے تھے، (یعنی بت) اس سے ہم کو روک دو ہو (اگر رسالت کے مدعی ہو تو علاوہ ان دلائل و بیانات مذکورہ کے اور) کوئی صاف معجزہ دکھاؤ (جو ان سب سے واضح تر ہو، اس میں نبوت پر تو کلام ظاہر ہے، اور یٰٰنَّ مُحَمَّدٌ و ٰنَّ اَیُّوْمَ تَوْحِیدِ کلام کی طرف اشارہ ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ شرک کے حق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے بزرگ اس کو کرتے تھے، ان کے رسولوں نے (اس کے جواب میں) کہا کہ (تمہاری تقریر کے کئی جزو ہیں، انکار توحید دلیل فعل آباء، انکار نبوت مطابقت سلطان میں علاوہ بیانات سابقہ، سو امر اول کے متعلق قَاطِلُ الْمُشْرِکِیْنَ وَالْکَافِرِیْنَ، میں جواب ہو گیا، کیونکہ دلیل عقل کے دوہرورسم دعوت کوئی چیز نہیں، امر دوم کے متعلق ہم اپنی بشریت کو تسلیم کرتے ہیں کہ واقعی) ہم بھی تمہارے جیسے آدمی ہیں لیکن (بشریت اور نبوت میں تفریق نہیں، کیونکہ نبوت ایک اعلیٰ درجہ کا احسان خداوندی ہے اور) اللہ کو اختیار ہے کہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے (وہ) احسان فرماوے (اور احسان کے غیر بشر کے ساتھ شخص ہونے کی کوئی دلیل نہیں) اور (امر سوم کے متعلق یہ کہ دعویٰ کے لئے جس میں دعویٰ نبوت بھی داخل ہے، نفس لیل اور مطلق بینہ جو دعویٰ نبوت کی صورت میں مجسمہ ہو گا ضرور جو کہ پیش کی جا چکی ہے، رہا دلیل و معجزہ خاص جس کو سلطان مبین یعنی صاف دلیل سے تعبیر کر رہے ہو سو اولاً حسب قواعد مناظرہ ضروری نہیں ثانیاً، یہ بات ہمارے قبضہ کی نہیں کہ ہم تم کو کوئی معجزہ دکھلا سکیں بغیر خدا کے حکم کے پس تمہارے تمام تر شہادت کا جواب ہو گیا، پھر اگر اس پر بھی تم نہ مانو اور مخالفت کئے جاؤ تو خیر تم تمہاری مخالفت سے نہیں ڈرتے بلکہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں) اور اللہ ہی پر سب

ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہئے، (چونکہ ہم بھی با ایمان ہیں اور ایمان مقتضی ہے توکل کو اس لئے ہم بھی اس کو اختیار کرتے ہیں) اور ہم کو اللہ پر بھروسہ نہ کرنے کا کون امر باعث ہو سکتا ہے، حالانکہ اس نے (ہمارے حال پر بڑا فضل کیا کہ) ہم کو ہالے (منافع دارین کے) رستے بتلا دیئے (جس کا اتنا بڑا افضل ہو اس پر تو ضرور بھروسہ کرنا چاہئے) اور (ضرر خارجی سے تو یوں بے فکر ہو گئے، رہا ضرر داخلی کہ تمہاری مخالفت کا غم دوزخ نہ ہوتا ہو) تم نے (عناد و خلاف کر کے) جو کچھ ہم کو ایذا پہنچائی ہے ہم اس پر صبر کریں گے (پس اس سے بھی ہم کو ضرر نہ رہا اور حاصل اس صبر کا بھی وہی توکل ہے) اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والوں کو (ہمیشہ) بھروسہ رکھنا چاہئے اور (ان تمام تر اسامیٰ حجت کے بعد بھی کفار نرم نہ ہونے بلکہ) ان کفار نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تم کو اپنی سر زمین سے نکال دیں گے، یا یہ ہو کہ تم ہمارے مذہب میں پھر آ جاؤ (پھر آنا اس لئے کہا کہ سکوت قبل بعثت سے وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ ان کا اعتقاد بھی ہم ہی جیسا ہوگا، پس ان رسولوں پر ان کے رب نے رسل کے لئے) وحی نازل فرمائی کہ (یہ پیچھے تم کو کیا نکالیں گے) ہم (ی) ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے اور ان کے (ہلاک کرنے کے) بعد تم کو اس سر زمین میں آباد کریں گے (اور) یہ (وعدہ) آباد رکھنے کا کچھ تمہارے ساتھ خاص نہیں، بلکہ) ہر اس شخص کے لئے (عام) ہے جو میرے رد و رد کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری وعید سے ڈرے (مراد یہ کہ جو مسلمان ہو جس کی علامت خوف قیامت اور خوف وعید ہے سب کیلئے یہ وعدہ عذاب سے نجات دینے کا عام ہے) اور (پیغمبروں نے جو یہ یمنون کفار کو سنا یا کہ تم نے دلائل کے فیصلہ کو نہ مانا، اب عذاب سے فیصلہ ہونے والا ہے، یعنی عذاب آنے والا ہے تو) کفار (چونکہ جہل مرکب و عناد میں غرق اب تھے اس سے بھی نہ ڈرے بلکہ کمال بیباکی سے) وہ فیصلہ چاہنے لگے (جیسا آیت فَاٰتِنَا بِمَا تَعِدُوْا اَمْثَالِہَا سے معلوم ہوتا ہے) اور (جب وہ فیصلہ آیا تو) جتنے سرکش (اور) ہنری لوگ تھے: ہر سب (اس فیصلہ میں) بے مراد ہوئے (یعنی ہلاک ہو گئے اور جو ان کی مراد تھی کہ اپنے کو ایشیائی سمجھ کر فتح و ظفر چاہتے تھے وہ حاصل نہ ہوئی)۔

مَنْ وَّرَاٰ جَہَنَّمَ وَّسَقٰی مِنْ مَّاءٍ صَدِیْدٍ ۝۱۶ یَتَجَرَّعُهُ وَلَا

پچھے اس کے دوزخ ہے اور پلائیں گے اس کو پانی پیپ کا، گھونٹ گھونٹ پینا ہر اس کو اور

یَکَادُمِیْنُهُ وَاٰتٰیہُ السَّوْءُ مِنْ کُلِّ مَّکَانَ وَّمَا هُوَ بِمَمِیَّتٍ طَوَّ

گھسے نہیں آتا سکتا اور جلی آتی ہو اس پر موت ہر طرف سے اور وہ نہیں مرنے والا اور

مَنْ ذَرَأَهُ عَدَاؤُكَ غِلَظُ ۱۷

اس کے پیچھے عذاب ہے سخت۔

خلاصہ تفسیر

(جس جبار عنبر کا اوپر ذکر ہوا ہے علاوہ دنیوی عذاب کے) اس کے آگے دوزخ (کا عذاب آنے والا) ہے اور اس کو (دوزخ میں) ایسا پانی پینے کو دیا جاوے گا جو کہ پیپ (ہو کے مشابہ) ہوگا جس کو (غایت تشنگی کی وجہ سے) گھونٹ گھونٹ کر کے پیوے گا اور (غایت حرارت و کراہت کی وجہ سے) گلے سے آسانی کے ساتھ اتارنے کی کوئی صورت نہ ہوگی اور ہر (چار) طرف سے اس پر (سامان) موت کی آمد ہوگی اور وہ کسی طرح مرے گا نہیں بلکہ یوں ہی سسکتا رہے گا اور (پھر یہ بھی نہیں کہ یہی عذاب مذکور ایک حالت پر رہے بلکہ اس شخص) کو اور زیادہ سخت عذاب کا سامنا برابر ہو کرے گا جس سے عادت پڑنے کا احتمال ہی نہیں ہو سکتا کہو تعالیٰ کَلَّمَا نَضَجَتْ جُلُودُهُمْ نَبَّ نُهُمْ جُلُودُهُمْ عَصِرَآ۔

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ

حال ان لوگوں کا جو منکر ہوئے اپنے رب سے ان کے عمل میں جیسے وہ لکڑی زور کی چٹے اس پر

بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ

ہوا آندھی کے دن ، کچھ اُن کے ہاتھ میں نہ ہوگا اپنی کمائی میں سے ،

ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ۱۸ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

یہی جو بہک کر دور جا پڑنا ، تو نے کیا نہیں دیکھا کہ اللہ نے بنائے آسمان اور

الْأَرْضَ بِالْحَقِّ ط إِنَّ يَشَاءُ يَذْهَبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ۱۹

زمین جیسی چاہئے ، اگر چاہے تم کو بھارت اور لائے کوئی پیدا کرے نئی ۔

وَمَا ذَلِك عَلَى اللَّهِ بَعِيزٌ ۲۰ وَبَرُّهُ وَاللَّهُ جَمِيعًا قَاتِلَ

اور یہ اللہ کو کچھ مشکل نہیں ، اور سامنے کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے پھر کہیں گے

الضَّعْفُ وَاللَّزِينَ اسْتَكَبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَاھْلُكُمْ

کمزور بڑائی والوں کو ہم تو تھکے تالچ تھے ، سو کیا بچاؤ گے

مَعْنُونٍ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَنَا اللَّهُ

ہم کو اللہ کے کسی عذاب سے کچھ ، وہ کہیں گے اگر ہدایت کرتا ہم کو اللہ

لَهْدًا يُنْكِرُ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ

تو بہتہ ہم تم کو ہدایت کرتے ، اب برابر ہے ہمارے حق میں ہم بے قراری کریں یا صبر کریں ہم کو نہیں

مَخِصٍّ ۲۱) وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدُ

خلاصی ، اور بولا شیطان جب فیصل ہو چکا سب کام بیشک اللہ نے تم کو دیا تھا

وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُمْ فَأَخْلَفْتُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ

سچا وعدہ اور میں نے تم سے وعدہ کیا پھر بھول گیا ، اور میری تم پر کچھ حکومت نہ

سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَكُونُوا

حق مکر یہ کہ میں نے بلا یا تم کو پھر تم نے مان لیا میری بات کو سوا لازم نہ دو مجھ کو اور الزام دو

أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي ۲۲) الْكَافِرَاتِ

اپنے آپ کو ، میں نہیں تمھاری فریاد کو پہنچوں اور نہ تم میری فریاد کو پہنچو ، میں مسکرموں

بِمَا أَشْرَكْتُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۲۳)

جو تم نے مجھ کو شریک بنایا تھا اس سے پہلے ، البتہ جو ظالم ہیں ان کے لئے ہے عذاب دردناک۔

خلاصہ تفسیر

ان کافروں کو اگر اپنی نجات کے متعلق یہ زعم ہو کہ ہمارے اعمال ہم کو نافع ہوں گے تو اس کا قاعدہ کلیہ تو یہ سن لو کہ جو لوگ اپنے پروردگار کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کی حالت باعتبار عمل کے یہ ہے (یعنی ان کے اعمال کی ایسی مثال ہے) جیسے کچھ رکھ ہو (جو اُٹنے میں بہت خفیف ہوتی ہے) جس کو تیز آمدی کے دن میں تیزی کے ساتھ ہڑاڑا لے جائے و کہ اس صورت میں اس رکھ کا نام و نشان بھی نہ رہے گا اسی طرح ان لوگوں نے جو کچھ عمل کئے تھے اس کا کوئی حصہ (یعنی اثر و نفع کے قبیل سے) ان کو حاصل نہ ہو گا اس رکھ کی طرح ضائع و برباد جائے گا یہ جس بڑی دور دراز کی گمراہی ہے کہ گمان تو ہو کہ ہمارے عمل نیک اور نافع ہیں اور پھر ظاہر ہو بد اور مضرا جیسے عبادات اصنام یا غیر نافع جیسے اعتنا و صلہ رحمی ، اور چو کہ حق سے اس کو

بہت بعد ہے اس لئے کہا گیا، پس اس طریق کو نجات کا احتمال نہ رہا، اور اگر ان کا یہ زعم ہو کہ قیامت ہی کا وجود محال ہے اور اس صورت میں عذاب کا احتمال نہیں تو اس کا جواب یہ ہو کہ کیا (اے مخاطب) تجھ کو یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو بالکل ٹھیک ٹھیک (یعنی مشتمل بر منافع و مصالح) پیدا کیا ہے اور اس سے قادر ہونا اس کے ظاہر پر ہے جب وہ قادر مطلق ہے تو اگر وہ چاہے تو ہم سب کو فنا کر دے اور ایک دوسری نئی مخلوق پیدا کر دے اور یہ خدا کو کچھ بھی مشکل نہیں (پس جب نئی مخلوق پیدا کرنا آسان ہے تو تم کو دوبارہ پیدا کر دینا کیا مشکل ہے) اور اگر یہ سو سمجھو کہ ہمارے اکابر ہم کو بچالیں گے تو اسکی حقیقت سن لو کہ قیامت کے دن خدا کے سامنے سب پیش ہوں گے پھر چھوٹے درجہ کے لوگ (یعنی عوام و تابعین) بڑے درجہ کے لوگوں سے (یعنی خواص و متبعین سے) بطور ملامت و عتاب کہیں گے کہ ہم (دنیا میں) تمہارے تابع تھے (حتیٰ کہ دین کی جو راہ تم نے ہم کو بتلائی ہم اسی پر چلے گئے، اور آج ہم پر مصیبت ہے) تو کیا تم خدا کے عذاب کا کچھ جزو ہم سے ٹٹا سکتے ہو (یعنی اگر بالکل نہ بچا سکے تو کسی قدر بھی بچا سکتے ہو) وہ (جواب میں) کہیں گے کہ ہم تم کو کیا بچاتے خود ہی نہیں بچ سکتے ہیں البتہ، اگر اللہ ہم کو (کوئی) راہ (بچنے کی) بتلاتا تو ہم تم کو بھی (وہ) راہ بتلا دیتے (اور اب تو) ہم سب کے حق میں دونوں صورتیں برابر ہیں خواہ ہم پریشان ہوں، (جیسا کہ تمہاری پریشانی قبل اٹھ ٹھٹھوٹوں سے ظاہر ہو اور ہماری پریشانی تو تو بڑا خدا اللہ سے ظاہر ہی ہے) خواہ ضبط کریں (دونوں حالتوں میں) ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں (پس اس سوال کا جواب یہ معلوم ہو گیا کہ طریق کفر کے اکابر بھی اپنے متبعین کے کچھ کام ڈالیں گے، یہ طریق کبی نجات کا احتمال نہ رہا) اور اگر اس کا بھروسہ ہو کہ یہ مجبورین غیر اللہ کام آویں گے اس کا احتمال اس حکایت سے معلوم ہو جائے گا کہ جب (قیامت میں) تمام مقدمات فیصل ہو چکیں گے (یعنی اہل ایمان جنت میں اور کفار دوزخ میں بھیج دیئے جائیں گے) تو راہل دوزخ سب شیطان کے پاس کہ وہ بھی وہاں ہو گا جاکر ملامت کریں گے کہ کم نجات تو تو ڈوبا ہی تھا ہم کو بھی اپنے ساتھ ڈوبا اس وقت (شیطان (جواب میں) کہے گا کہ مجھ پر تمہاری ملامت ناحق ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تم سے (جتنے وعدے کئے تھے سب) سچے وعدے کئے تھے (کہ قیامت ہوگی اور کفر سے ہلاکت ہوگی اور ایمان سے نجات ہوگی) اور میں نے بھی وعدے تم سے کئے تھے (کہ قیامت نہ ہوگی) اور تمہارا طریقہ کفر بھی طریقہ نجات ہے (سو میں نے وہ وعدے تم سے خلاف کئے تھے) اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے حق ہونے پر اور میرے وعدوں کے باطل ہونے پر دلائل قطعہ قائم تھے، سو باوجود اس کے تم نے میرے وعدوں کو بھیج

اور خدا تعالیٰ کے وعدوں کو غلط سمجھا، تو اپنے ہاتھوں تم ڈوبے، اور اگر تم یوں کہو کہ آخر ہے وعدہ کو نبھو لیتے اور جھوٹے وعدوں کو سچا سمجھنے کا سبب بھی تو میں ہی ہوا تو بات یہ ہے کہ واقعی میں انوار کے مرتبہ میں سبب ضرور ہوا، لیکن یہ دیکھو کہ میرے انوار کے بعد تم منہ رتھے، یا مضطرب مجبور، سو ظاہر ہے کہ میرا تم پر اور تو کچھ زور چلانا تھا۔ بجز اس کے کہ میں نے تم کو دگرگسی کی طرف بلایا تھا سو تم نے (با اختیار خود) میرا کتنا مان لیا اگر نہ مانتے تو میں بزور تم کو گمراہ نہ کر سکتا تھا، جب یہ بات ثابت ہے، تو مجھ پر (ساری) ملامت مت کرو (اس طرح ہے کہ اپنے کو بالکل بری سمجھ لگو) اور (زیادہ) ملامت اپنے آپ کو کرو (کیونکہ اصل علت عذاب کی تمہارا ہی فعل ہے اور میرا فعل تو محض سبب ہے جو بعید اور غیر مستلزم ہے، پس ملامت کا تو یہ جواب ہے، اور اگر مقصود اس قول سے استعانت و استمداد ہے تو میں کسی کی کیا مدد کروں گا خود ہی بلائے مصیبت و محتاج انداد ہو رہا ہوں، لیکن جانتا ہوں کہ کوئی میری مدد نہ کرے گا ورنہ میں بھی تم سے اپنے لئے مدد چاہتا کیونکہ زیادہ مناسبت تم سے ہے پس اب تو نہ میں تمہارا مددگار ہو سکتا ہوں اور نہ تم میرے مددگار ہو سکتے) ہو (البتہ اگر میں تمہارے طریقے شرک کو حق سمجھتا تو بھی اس تعلق کی وجہ سے نصرت کا مطالبہ کرنے کی گنجائش بنتی لیکن میں خود تمہارے اس فعل سے ہزار ہوں (اور اس کو باطل سمجھتا ہوں) کہ تم اس کے قبل (دنیا میں) مجھ کو (خدا کا) شریک قرار دیتے تھے یعنی دربارہ عبادت احنام وغیرہ میری ایسی اطاعت کرتے تھے جو اطاعت کہ خاصہ حق تعالیٰ ہے، پس احنام کو شریک ٹھہرانا بایں معنی شیطان کو شریک ٹھہرانا ہے، پس مجھ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں نہ تم کو استمداد کا کوئی حق ہے پس) یقیناً ظالموں کے لئے دردناک عذاب (مقرر) ہے رہیں عذاب میں پڑے ہو مجھ پر ملامت کرنے سے نفع کی امید رکھو اور نہ مدد چاہنے سے جو تم نے ظلم کیا تھا تم بھگتو جو میں نے کیا تھا میں بھگتوں گا، پس گفتگو قطع کرو، یہ وصل ہوا البتہ کہ جو ابکا، پس اس سے مجبورین غیر اللہ کا بھروسہ بھی قطع ہوا، کیونکہ جو ان معبودین کی عبادت کا اصل بانی و محرک ہے اور درحقیقت عبادت غیر اللہ سے زیادہ راضی وہی ہوتا ہے، چنانچہ اسی بنا پر قیامت کے دن دوزخ میں اہل نارا اسی سے کہیں سنیں گے، اور کسی معبود غیر اللہ سے کچھ بھی نہ کہیں گے، جب اس نے صاف جواب دیا تو اوروں سے کیا امید ہو سکتی ہے، پس نجات کفار کے سب طریقے مسدود ہو گئے، اور یہی مضمون مقصود تھا۔

وَأَدْخِلْ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ

اور داخل کئے گئے جو لوگ ایمان لائے تھے اور کام کئے تھے نیک، باغوں میں جن کے نیچے

تَعْمِنَ الْأَنْهَارُ خَلِيلِينَ فِيهَا يَادِّينَ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۝۲۳

بہتی ہیں نہریں ہمیشہ رہیں ان میں اپنے رب کے حکم سے ان کی ملاقات ہے وہاں سلام

خلاصہ تفسیر

اور جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک کام کئے وہ ایسے باغوں میں داخل کئے

جائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی (اور) وہ ان میں اپنے پروردگار کے حکم سے ہمیشہ

ہمیشہ رہیں گے (اور) وہاں ان کو سلام اس لفظ سے کیا جائے گا السلام علیکم (یعنی باہم

بھی اور فرشتوں کی طرف سے بھی، لقولہ تعالیٰ الْأَقْبِلَا سَلَامًا سَلَامًا و لقولہ تعالیٰ وَالْمَلَائِكَةُ

يَكُونُونَ عَلَيْكُمْ مِنْ مَحَلٍّ بَابٌ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ الْآیۃ)

الَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا

تو نے نہ دیکھا کیسی بیان کی اللہ نے ایک مثال بات مستحسری جیسے ایک درخت شجر اس کی

ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۝۲۴ تَوْتَىٰ أَكْمَلُوا كُلَّ حَبْنٍ يَادِّينَ رَبِّهِمَا ۝

جڑ مضبوط ہو اور ٹہنی ہے آسمان میں ، لانا ہے پھل اپنا ہر وقت پر اپنے رب کے حکم سے

وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝۲۵

اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے واسطے تاکہ وہ فکیر کریں ۔

خلاصہ تفسیر

کیا آپ کو معلوم نہیں (یعنی اب معلوم ہو گیا) کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی (اچھی اور موقع کی)

مثال بیان فرمائی ہے کلمہ طیبہ کی (یعنی کلمہ توحید و ایمان کی) کہ وہ مشابہ ہے ایک پاکیزہ درخت کے

(دراد کچھ رکاوٹ درخت ہے) جس کی جڑ (زمین کے اندر) خوب گڑی ہوئی ہو اور اس کی شاخیں اور چھائی

میں جا رہی ہوں (اور) وہ (درخت) خدا کے حکم سے ہر فصل میں (یعنی جب اس کی فصل آجاوے)

اپنا پھل دیتا ہو (یعنی خوب پھلتا ہو) کوئی فصل باری نہ جاتی ہو، اسی طرح کلمہ توحید (یعنی

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) کی ایک جڑ ہے، یعنی اعتقاد جو مومن کے قلب میں استحکام کے ساتھ جا بیٹھتا ہے،

اور اس کی کچھ شاخیں ہیں یعنی اعمال صالحہ جو ایمان پر مرتب ہوتے ہیں جو بارگاہ قبولیت میں

آسمان کی طرف لے جائے جاتے ہیں، پھر ان پر رضاے دائمی کا ثمرہ مرتب ہوتا ہے (اور اللہ تعالیٰ

اس قسم کی مثالیں لوگوں کے بتلانے کے واسطے اس لئے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ لوگ معانی مقصود کی خوب سمجھ لیں کیونکہ مثال سے مقصود کی خوب توضیح ہو جاتی ہے

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَيِّئَةٍ كَشَجَرَةٍ خَيِّئَةٍ اجْتَنِبْ مِنْ فَرْقِ الْأَرْضِ

اور مثال گندی بات کی جیسے درخت گندرا اکھاڑ لیا اس کو زمین کے اوپر سے

مَالِئًا مِنْ قَرَارٍ ۲۶) يَنْبِئُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ

کچھ نہیں اس کو ظہر اور مضبوط کرتا ہے اللہ ایمان والوں کی مضبوط بات سے دنیا کی زندگی

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۲۷)

میں اور آخرت میں اور بھلا دیتا ہے اللہ بے انصافوں کو اور کرتا ہے اللہ جو چاہے ،

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قُلُوبَهُمْ

تو نے نہ دیکھا ان کو جنہوں نے بدل کیا اللہ کے احسان کا ناشکری اور اُتارا اپنی قوم کو

دَارَ الْبَوَارِ ۲۸) جَهَنَّمَ يَصَلُّونَهَا وَبَسَّ الْقِرَارُ ۲۹)

تباہی کے گھر میں ، جو دوزخ ہے داخل ہوں گے اس میں اور وہ برا ٹھکانا ہے ۔

خلاصہ تفسیر

اور گندہ کلمہ کی (یعنی کلمہ کفر و شرک کی) مثال ایسی ہے جیسے ایک شراب درخت ہو

(مراد درخت حنظل ہے) کہ وہ زمین کے اوپر ہی اوپر سے اکھاڑ لیا جائے (اور اس کو زمین میں)

کچھ ثبات نہ ہو) شراب فرمایا باعتبار اس کی بو اور مزہ اور رنگ کے یا اس کے پھل کی بو اور مزہ

اور رنگ کے یہ صفت طبع کے مقابل ہوئی اور اوپر سے اکھاڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جڑ اس کی

دور تک نہیں پڑتی اور پڑتی ہوئی ہے ، یہ اُصْلًا ثابِت کے مقابل فرمایا اور نَاثِبًا مَثَلِ قَرَارِ اس کی تاکید کے لئے

فرمایا اور اس کی شاخوں کا اونچا نہ جانا اور اس کے پھل کا تھکنا مطلوب نہ ہونا ظاہر ہے یہی

حال کلمہ کفر کا ہے کہ گو کافر کے دل میں اس کی جڑ ہے مگر حق کے سامنے اس کا پھل و مغلوب

ہو جانا مثالی اس کے ہے جیسے اس کی جڑ ہی نہیں ، قال تعالیٰ حَجَّجْنَاهُمْ دَارَ شَارِئًا مَالِئًا

مِوًی قَرَارِ کی تصریح سے کفر کا یہی انحلال و مغلوبیت بتلانا مقصود ہو ، اور چونکہ اس کے اعمال

مقابل نہیں ہوتے ، اس لئے گویا اس درخت کی شاخیں بھی فضا میں نہیں پھیلیں اور چونکہ اس کے

اعمال پر رضائے الہی مرتب نہیں ہوتی اس لئے پھل کی نفی بھی ظاہر ہو اور چونکہ قبول و رضا کا کافر میں بالکل احتمال نہیں اسی لئے مشبہ بہ کی جانب میں شاخوں اور پھل کا ذکر قطعاً مترک فرما دیا ہو، بخلاف نفس کفر کے کہ اس کا ذکر اس لئے کیا گیا کہ اس کا وجود محسوس بھی ہے اور احکام جہاد وغیرہ میں معتبر بھی ہے، یہ تو دونوں کی مثال ہو گئی، آگے اثر کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس کی بات (یعنی کلمہ طیبہ ثابت الاصل کی برکت) سے دنیا میں اور آخرت (دونوں جگہوں) میں دین میں اور امتحان میں مضبوط رکھتا ہے اور (اس کلمہ خبیثہ کی بخیریت ظالموں (یعنی کافروں) کو دونوں جگہ دین میں اور امتحان میں) بچلا دیتا ہے اور (کسی کو ثابت رکھنے اور کسی کو بچلا دینے میں ہزاروں حکمتیں ہیں) اللہ تعالیٰ (اپنی حکمت سے) جو چاہتا ہو کرتا ہے، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا (یعنی ان کا حال عجیب ہے جنہوں نے بجائے نعمت الہی کے شکر کے کفر کیا اور اس سے کفار مکہ میں کذا فی الدر المنثور عن ابن عباسؓ) اور قبول نے اپنی قوم کو بلاکت کے گھر یعنی جہنم میں پہنچایا (یعنی ان کو بھی کفر کی تعلیم کی جس سے) وہ اس (جہنم) میں داخل ہوں گے اور وہ رہنے کی جگہ ہے (اس میں اشارہ ہو گیا کہ ان کا داخل ہونا قرار اور دوام کے لئے ہوگا)۔

معارف ومسائل

آیات مذکورہ سے پہلے ایک آیت میں حق تعالیٰ نے کفار کے اعمال کی یہ مثال بیان فرمائی ہے کہ وہ راہ کی مانند ہیں جس پر تیز اور سخت ہوا چل جائے تو اس کا ذرہ ذرہ ہوا میں منتشر ہو کر بے نشان ہو جائے، پھر کوئی اس کو جمع کر کے اس سے کوئی کام لینا چاہے تو نا ممکن ہو جائے، مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ جَهَنَّمَ لَا تَقْبَلُ النَّارُ شَيْئًا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، مطلب یہ ہے کہ کافر کے اعمال جو بظاہر اچھے بھی ہوں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں، اس لئے سب ضائع اور بیکار ہیں۔

اس کے بعد مذکورہ آیات میں پہلے مؤمن اور اس کے اعمال کی ایک مثال دی گئی ہے پھر کفار و منافقین کے اعمال کی، پہلی آیت میں مؤمن اور اس کے اعمال کی مثال ایک ایسے درخت سے دی گئی ہے جس کا تنہ مضبوط اور بلند ہو اور اس کی جڑیں زمین میں گہری گئی ہوتی ہوں اور زبر زمین پانی کے چشموں سے سیراب ہوتی ہوں، گہری جڑوں کی وجہ سے اس درخت کو استحکام اور مضبوطی بھی حاصل ہو کہ ہوائے جھونکے سے گر نہ جائے، اور سطح زمین سے دور ہونے کی وجہ سے اس کا پھل گندگی سے پاک صاف رہے، دوسری صفت اس درخت کی یہ ہے کہ اس کی شاخیں بلندی پر

آسمان کی طرف ہوں، تیسری صفت اس درخت کی یہ ہے کہ اس کا پھل ہر وقت ہر حال میں کھایا جاتا ہو۔ یہ درخت کونسا اور کہاں ہے؟ اس کے متعلق مفسرین کے اقوال مختلف ہیں، مگر زیادہ اقرب یہ ہے کہ وہ کجور کا درخت ہے، اس کی تائید تجربہ اور مشاہدہ سے بھی ہوتی ہے، اور روایات حدیث سے بھی، کجور کے درخت کے تنہ کا بلند اور مضبوط ہونا تو مشاہدہ کی چیز ہے، سب ہی جانتے ہیں، اس کی جڑوں کا زمین کی دُور گہرائی تک پہنچنا بھی معروف و معلوم ہے، اور اس کا پھل بھی ہر وقت اور ہر حال میں کھایا جاتا ہے، جس وقت سے اس کا پھل درخت پر ظاہر ہوتا ہے اس وقت سے پکے کے زمانہ تک ہر حال اور ہر صورت میں اس کا پھل مختلف طریقوں سے چلنی و چار کے طریقہ سے یا دوسرے طریقہ سے کھایا جاتا ہے، پھر کھل پک جانے کے بعد اس کا ذخیرہ بھی پورے سال باقی رہتا ہے، صبح و شام دن اور رات، گرمی اور سردی، غرض ہر موسم اور ہر وقت میں کام دیتا ہے، اس درخت کا گودا بھی کھایا جاتا ہے، اس سے میٹھا رس بھی نکالا جاتا ہے، اس کے پتوں سے بہت سی مفید چیزیں چائیاں وغیرہ بنتی ہیں، اس کی گٹھلی جانوروں کا چارہ ہے، بخلاف دوسرے درختوں کے پھلوں کے کہ وہ خاص موسم میں آتے ہیں، اور ختم ہو جاتے ہیں، ان کا ذخیرہ نہیں رکھا جاتا ہے، اور نہ ان کی ہر چیز سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔

اور ترمذی، نسائی، ابن حبان اور حاکم نے بروایت انس رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شجرۃ طیبۃ (جس کا ذکر قرآن میں ہے) کجور کا درخت ہے اور شجرۃ خبیثۃ حنظل کا درخت (مظہری)

اور سند احمد میں بروایت مجاہد مذکور ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ ایک روز ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، کوئی صاحب آپؐ کے پاس کجور کے درخت کا گودہ لائے، اس وقت آپؐ نے صحابہ کرامؓ سے ایک سوال کیا کہ درختوں میں سے ایک ایسا درخت بھی ہے جو مردِ مؤمن کی مثال ہے، (اور بخاری کی روایت میں اس جگہ یہ بھی مذکور ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ اس درخت کے پتے کسی موسم میں چھڑتے نہیں) بتلا وہ درخت کونسا؟ ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ کہہ دوں وہ کجور کا درخت ہے، مگر مجلس میں ابو بکرؓ و عمرؓ اور دوسرے اکابر صحابہ موجود تھے، ان کو خاموش دیکھ کر مجھے بولنے کی ہمت نہ ہوئی، پھر خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کجور کا درخت ہے۔

مؤمن کی مثال اس درخت سے دینے کی ایک وجہ یہ ہے کہ کلمۃ طیبہ میں ایمان اس کی جڑ ہے جو بہت مستحکم اور مضبوط ہے، دنیا کے حوادث اس کو ہلا نہیں سکتے، مؤمنین کا ملیں صحابہ و تابعین بلکہ ہر زمانہ کے پختہ مسلمانوں کی ایسی مثالیں کچھ کم نہیں کہ ایمان کے مقابلہ میں

نہ جان کی پروا کی مثال کی اور نہ کسی دوسری چیز کی، دوسری وجہ ان کی مہارت و لطافت ہے کہ دنیا کی گندگیوں سے متاثر نہیں ہوتے، جیسے بڑے درخت پر سطح زمین کی گندگی کا کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ دو وصف تو اَصْلُهَا ثَابِت کی مثال ہیں، تیسری وجہ یہ ہے کہ جس طرح کجور کے درخت کی شاخیں بلند آسمان کی طرف ہوتی ہیں، مومن کے ایمان کے بھڑات یعنی اعمال بھی آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، تیسرے آیت میں ہے اِنَّہٗ یَصْعَدُ الْکَلِمَ الطَّیِّبُ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں پاکیزہ کلمات، مطلب یہ ہے کہ مومن جو اللہ تعالیٰ کا ذکر تسبیح، تہلیل، قرآن و غیرہ کرتا رہے یہ صبح شام اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے رہتے ہیں۔

چوتھی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کجور کا پھل ہر وقت ہر حال ہر موسم میں میل دہنار کھایا جاتا ہے مومن کے اعمال صالحہ بھی ہر وقت ہر موسم اور ہر حال میں صبح شام جاری ہیں، اور جس طرح کجور کے درخت کی ہر چیز کا رائدہ ہے، مومن کا ہر قول و فعل اور حرکت و سکون اور اس سے پیدا ہونے والے آثار پوری دنیا کے لئے نافع و مفید ہوتے ہیں، بشرطیکہ وہ مومن کامل اور تعلیمات خدا و رسول کا پابند ہو۔

مذکورہ تقریر سے معلوم ہوا کہ قَوْفٍ اُطْعَمَ کُلِّ جَلْبٍ میں اُٹل سے مراد پھل اور کھانے کے لائق چیزیں ہیں اور جَلْبٍ سے مراد ہر وقت ہر حال ہے، اکثر مفسرین نے اسی کو ترجیح دی ہے، بعض حضرات کے دوسرے اقوال بھی ہیں۔

اس کے بالمقابل دوسری مثال کفار کی شَجَرۃٌ حَنِیْئَۃٌ سے دی گئی جس طرح کفار کی مثال کَلِمَۃٌ طَیِّبَۃٌ کے مراد قول لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہُ یعنی ایمان ہے، اسی طرح کَلِمَۃٌ حَنِیْئَۃٌ سے مراد کلمات کفر اور افعال کفر ہیں، شجرۃ حنیئہ سے مراد مذکورہ حدیث میں حنظل کو قرار دیا گیا ہے، اور بعض نے ہسن وغیرہ کہا ہے۔

اس شجرۃ حنیئہ کا حال قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ اس کی جڑیں زمین کے اندر زیادہ نہیں ہیں اس لئے جب کوئی چاہے اس درخت کے پورے جڑ کو زمین سے اکھاڑ سکتا ہے، اُجْتُثَّتْ مِنْ قَوْفٍ اِلَّا تَرٰ حِصْنٍ کے ہی معنی ہیں، کیونکہ اُجْتُثَّتْ کے اصل معنی یہ ہیں کہ کسی چیز کے جڑ کو پورا پورا اٹھالیا جائے۔

کافر کے اعمال کو اس درخت سے تشبیہ دینے کی وجہ ظاہر ہے کہ اول تو اس کے عقائد کی کوئی جڑ بنیاد نہیں، ذرا دیر میں متزلزل ہو جاتے ہیں، دوسرے دنیا کی گندگی سے متاثر ہوتے ہیں، تیسرے ان کے درخت کے پھل پھول یعنی اعمال و افعال عند اللہ کارآمد نہیں۔

ایمان کا خاص اثر | اس کے بعد مومن کے ایمان اور کلمہ طیبہ کا ایک خاص اثر دوسری

آیت میں بیان فرمایا ہے یَسْتَدِثُّ اللّٰهُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِی الْحَیٰوَةِ الدُّنْیَا وَ فِی الْاٰخِرَةِ یعنی مومن کا کلمہ طیبہ مضبوط و مستحکم درخت کی طرح ایک قول ثابت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم و برقرار رکھتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بشرطیکہ یہ کلمہ اخلاص کے ساتھ کہا جائے، اور لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو پوری طرح سمجھ کر خستہ یا رکھا جائے۔

مطلب یہ ہے کہ اس کلمہ طیبہ پر ایمان رکھنے والے کی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ مرتے دم تک اس کلمہ پر قائم رہتا ہے، خواہ اس کے غلات کتنے ہی حواری سے مقابلہ کرنا پڑے اور آخرت میں اس کلمہ کو قائم و برقرار رکھ کر اس کی مدد کی جاتی ہے صحیح بخاری و مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ آخرت سے مراد اس آیت میں برزخ یعنی قبر کا عالم ہے۔

قبر کا عذاب و ثواب | حدیث یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قبر میں مومن سے سوال کیا جائے گا تو ایسے ہونا کہ مقام اور سخت حال میں بھی وہ بتا سیکرے کہ اے اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دے گا، اور پھر منہ فرمایا کہ ارشاد فرمائی یَسْتَدِثُّ اللّٰهُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِی الْحَیٰوَةِ الدُّنْیَا وَ فِی الْاٰخِرَةِ کا یہی مطلب ہے، یہ روایت حدیث حضرت برابر بن عازبؓ نے نقل فرمائی۔ اسی طرح تقریباً چالیس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے معتبر اسانید کے ساتھ اسی مضمون کی حدیثیں منقول ہیں جن کو امام ابن کثیر نے اس جگہ اپنی تفسیر میں جمع کیا ہے، اور شیخ جلال الدین سیوطیؒ نے اپنے منظوم رسالہ التنبیہ عن التبیہ میں اور شرح الصدور میں شتر احادیث کا حوالہ نقل کر کے ان روایات کو متواتر فرمایا ہے، ان سب حضرات صحابہ کرام نے آیت مذکورہ میں آخرت سے مراد قبر اور اس آیت کو قبر کے عذاب و ثواب سے متعلق قرار دیا ہے۔

مرنے اور دفن ہونے کے بعد قبر میں انسان کا دوبارہ زندہ ہو کر فرشتوں کے سوالات کا جواب دینا، پھر اس امتحان میں کامیابی اور ناکامی پر ثواب یا عذاب کا ہونا قرآن مجید کی تقریباً دس آیات میں اشارۃً اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشر احادیث متواترہ میں بڑی صراحت و وضاحت کے ساتھ مذکور ہے، جس میں مسلمان کو شک و شبہ کی گنجائش نہیں، رہو وہ عامیاء شہبات کہ دنیا میں دیکھنے والوں کو یہ ثواب و عذاب نظر نہیں آتے، سو اس کے تفصیلی جوابات کی تو یہاں گنجائش نہیں، اجمالاً اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ کسی چیز کا نظر نہ آنا اس کے موجود نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتی، چنانچہ اور فرشتے بھی کسی کو نظر نہیں آتے مگر موجود ہیں، ہوا نظر نہیں آتی، مگر موجود ہے جس کا ساقی فضا کا اس زمانہ میں راکٹوں کے ذریعہ مشاہدہ ہو رہا ہے وہ اب سے پہلے کسی کو نظر نہ آتی تھی مگر موجود تھی، خواب دیکھنے والا خواب میں کسی مصیبت میں

گر قمار ہو کہ سخت عذاب میں بے چین ہوتا ہے، مگر پاس بیٹھنے والوں کو اس کی کچھ خبر نہیں ہوتی۔ اصول کی بات یہ ہے کہ ایک عالم کو دوسرے عالم کے حالات پر قیاس کرنا خود غلط ہے، جب خائن کائنات نے اپنے رسولؐ کے ذریعہ دوسرے عالم میں پہنچنے کے بعد اس عذاب و ثواب کی خبر دیدی تو اس پر ایمان و اعتقاد رکھنا لازم ہے۔

آخر آیت میں فرمایا وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ مومنین کو تو کاملہ طریقہ اور قول ثابت پر ثابت قدم رکھتے ہیں، اور اس کے نتیجہ میں قبر ہی سے اُن کے لئے راحت کے سامان جمع ہو جاتے ہیں، مگر ظالموں یعنی کفار و مشرکین کو یہ خداوندی نصرت و امداد نہیں ملتی، منکر تکبر کے سوالات کا صحیح جواب نہیں دے سکتے، اور انجام کار ابھی سے ایک قسم کے عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ یعنی اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے، کوئی طاقت نہیں جو اس کے ارادہ اور مشیت کو روک سکے، حضرت ابی بن کعبؓ، عبداللہ بن مسعودؓ، حذیفہ بن یمانؓ وغیرہ حضرات صحابہ نے فرمایا ہے کہ مومن کو اس کا اعتقاد لازم ہے کہ اس کو جو چیز حاصل ہوئی وہ اللہ کی مشیت اور ارادہ سے حاصل ہوئی، اس کا ٹلنا ناممکن تھا، اسی طرح جو چیز حاصل نہیں ہوئی اس کا حاصل ہونا ممکن نہ تھا، اور فرمایا کہ اگر تمہیں اس پر یقین و اعتماد نہ ہو تو تمہارا ٹھکانا جہنم ہے۔

أَلَمْ تَقُولِ لِلَّذِينَ لَا يُغْنِي عَنْكَ اللَّهُ كُفْرًا أَوْ أَتَلُوا قَوْلَ مَعْذَرَاتِهِمْ الْبُؤْسَ أَوْ يَصَلُّوا يَسْأَلُونَ لِمَا قَالُوا یعنی کیا آپ اُن لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بدلہ میں کفر اختیار کر لیا، اور اپنی قوم کو جو اُن کے کہنے پر چلی تھی ہلاکت و بربادی کے مقام میں اتار دیا، وہ جہنم میں جلیں گے اور جہنم بہت بُرا ٹھکانا ہے۔ یہاں يَفْعَلُ اللَّهُ سے اللہ تعالیٰ کی عام نعمتیں بھی مراد ہو سکتی ہیں جو محسوس و مشاہد ہیں اور جن کا تعلق انسان کے ظاہری منافع سے ہے جیسا کھانے پینے پہننے کی اشیاء، زمین اور مکان وغیرہ اور وہ مخصوص معنوی نعمتیں بھی ہو سکتی ہیں جو انسان کے رشد و ہدایت کے لئے حق تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں، مثلاً انبیاء اور آسمانی کتابیں اور جو نشانیاں اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کی اپنے وجود کے ہر جزو میں پھر زمین اور اس کی بے شمار مخلوقات میں، آسمان اور اس کی ناقابلِ ادراک کائنات میں انسان کی ہدایت کا سامان ہیں۔

ان دونوں قسم کی نعمتوں کا تقاضا یہ تھا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کو پہچانتا اس کی نعمتوں کا شکر گزار ہو کر اس کی فرمانبرداری میں لگ جاتا، مگر کفار و مشرکین نے نعمتوں

مقابلہ شکر کے بجائے کفرانِ نعمت اور سرکشی و نافرمانی سے کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انھوں نے اپنی قوم کو ہلاکت و بربادی کے مقام میں ڈال دیا اور خود بھی ہلاک ہوئے۔

ان تینوں آیتوں میں توحید اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی عظمت و فضیلت اور اس کی برکات و ثمرات اور اس سے انکار کی نحوست اور انجام بدکامی

ہوا ہے کہ توحید ایسی لازوال دولت ہے جس کی برکت سے دنیا میں تائید ایزدی ساتھ ہوتی ہے اور آخرت اور قبر میں بھی، اور اس سے انکار اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو عذاب سے بدل ڈالنے کے مراد ہے۔

وَجَعَلُوا لِلَّهِ آثَدًا اَلَيْضَلُوْا عَنْ سَبِيْلِهِ قُلْ تَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ

اور تمہارے لئے اللہ کے مقابل بہکائیں لوگوں کو اس کی راہ سے، تو کہہ مزا اڑا لو پھر

مَصِيْرَكُمْ اِلَى النَّارِ ﴿۳۵﴾ قُلْ لِّلْعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا يٰقِيْمُوا

تم کو ٹھنڈا ہے طرف آگ کی، کہہ دے میرے بندوں کو جو ایمان لائے ہیں قائم رکھیں

الصَّلٰوةَ وَيُفِقُوا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلٰى نِيَّةٍ مِّنْ قَبْلِ

نماز اور خرچ کری ہماری دی ہوئی روزی میں سے پوشیدہ اور ظاہر پہلے اس سے کہ

اَنْ يَّلٰبِىْ يَوْمٌ لَاْ يَبِيعُ فِيْهِ وَاَخْلَلْ ﴿۳۶﴾ اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ

کئے وہ دن جس میں نہ سودا ہے نہ دوستی، اللہ وہ ہے جس نے بنائے

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ

آسمان اور زمین اور اتارا آسمان سے پانی پھر اس سے نکال روزی

مِنَ الشَّجَرِ اَنْۢ يَّزُقَّ اَلَكُمْ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِىَ

تمہاری میوے، اور کہنے میں کیا تمہارے کشتی کو کہ چلے

فِى الْبَحْرِ اَمْرًا ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهَارَ ﴿۳۷﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ

دریا میں اس کے حکم سے اور کام میں لگا دیا تمہارے ندیوں کو، اور کام میں لگا دیا تمہارے سورج

وَالْقَمَرَ دَآئِمِيْنَ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿۳۸﴾ وَاَسْلَمْ

اور چاند کو ایک دستور پر برابر اور کام میں لگا دیا تمہارے رات اور دن کو، اور دیا تم کو

مِنْ كُلِّ مَاسَا لَتُؤْمَرُوا ۚ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۚ

ہر چیز میں سے جو تم نے مانگی، اور اگر گنو احسان اللہ کے نہ پورے کر سکو

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿۳۴﴾

بیشک آدمی بڑا بے انصاف ہے ناشکر

خلاصہ تفسیر

اور (اپر جو کہا گیا ہے کہ ان لوگوں نے شکرِ نعمت کی جگہ کفر کیا اور اپنی قوم کو جہنم میں پہنچایا اس کفر اور پہنچانے کا بیان یہ ہو کہ) ان لوگوں نے اللہ کے سامھی قرار دیئے تاکہ (دوسروں کو بھی) اس کے دین سے گمراہ کریں پس سامھی مقرر دینا کفر ہے اور دوسروں کو گمراہ کرنا جہنم میں پہنچانا ہے (آپ (ان سب سے) کہہ دیجئے کہ چندے عیش کر لو، کیونکہ آخر انجام تمھارا دوزخ میں جانا ہے (عیش سے مراد حالتِ کفریں بہنای کیونکہ ہر شخص کو اپنے مذہب میں لذت ہوتی ہے، یعنی اور چندے کفر کر لو یہ تہدید ہے، اور مطلب "کیونکہ" کا یہ ہے کہ چونکہ جہنم میں جانا تو تمھارا ضروری ہے، اس واسطے کفر سے باز آنا تمھارا مشکل ہے، نیز اور چندے گزارو، پھر تو اس مصیبت کا سامنا ہو ہی گا اور) جو میرے خاص ایمان والے بندے ہیں (ان کو اس کفرِ نعمت کے وبال پر متنبیہ کر کے اس سے محفوظ رکھنے کے لئے، ان سے کہہ دیجئے کہ وہ (نعمتِ الہی کے اس طرح شکر گزار رہیں کہ) نماز کی پابندی رکھیں اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے رحمتِ باری (شرعیہ) پوشیدہ اور آشکارا (جیسا موقع ہو) خرچ کیا کریں ایسے دن کے گننے سے پہلے پہلے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی ہوگی (مطلب یہ کہ عبادتِ بدنیہ و مالیہ کو ادا کرتے رہیں کہ یہی شکر ہے نعمت کا) اللہ ایسا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی سے پھلوں کی قسم سے تمھارے لئے رزق پیدا کیا اور تمھارے نفع کے واسطے شقی (اور جہاز) کو (اپنی قدرت کا) مسخر بنایا تاکہ وہ خدا کے حکم (اور قدرت) سے دریا میں چلے (اور تمھاری تجارت اور سفر کی غرض حاصل ہو) اور تمھارے نفع کے واسطے نہروں کو (اپنی قدرت کا) مسخر بنایا تاکہ اسی سے پانی پیو اور آبِ پاشی کرو اور اس میں کشتی چلاؤ اور تمھارے نفع کے واسطے سورج اور چاند کو (اپنی قدرت کا) مسخر بنایا جو ہمیشہ چلتی رہتے ہیں تاکہ تم کو روشنی اور گرمی وغیرہ کا فائدہ ہو) اور تمھارے نفع کے واسطے رات اور دن کو (اپنی قدرت کا) مسخر بنایا تاکہ تم کو معیشت اور آسائش کا نفع حاصل ہو) اور جو چیز تم نے مانگی (اور

دہ تھائے مناسب حال ہوئی، تم کو ہر چیز دی اور (اشیائے مذکورہ ہی پر کیا منحصر ہو) اللہ تعالیٰ کی نعمتیں (تو اس قدر بے شمار ہیں کہ اگر ان کو شمار کرنے لگو تو شمار میں نہیں لاسکے، مگر سچ یہ ہے کہ آدمی بہت ہی بے انصاف ہو ہی نا شکر ہے) اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر اور شکر نہیں کرتا، بلکہ اور بالکس کفر و معصیت کرنے لگتا ہے، جیسا اوپر آیا ہے اَکْمَرُ قَوْلًا لِّلَّذِينَ بَدَلُوا النِّسْئَ اللّٰہِ کُفْرًا)۔

معارف و مسائل

سورۃ ابراہیم کے شروع میں رسالت و نبوت اور معاد و آخرت کے متعلق مضامین تھے اس کے بعد توحید کی فضیلت اور کلمہ کفر و شرک کی مذمت کا بیان مثالوں کے ذریعہ کیا گیا، پھر مشرکین کی مذمت اس بات پر کی گئی کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے نا شکر کرنا اختیار کیا۔

مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں کفار و مشرکین کی مذمت اور ان کے انجام بکا ذکر ہے، دوسری آیت میں مؤمنین کی فضیلت اور ان کو دادے شکر کے لئے کچھ احکام الہیہ کی تاکید کی گئی ہے، تیسری جو سچی اور پانچویں آیات میں اللہ جل شانہ کی عظیم نعمتوں کا ذکر فرما کر اس پر آمادہ کیا گیا کہ وہ ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی نا فرمانی میں صرف نہ کریں۔

تفسیر و تشریح

آنداز، مذ کی جمع ہے، جس کے معنی مثل اور برابر کے ہیں، بتوں کو انداز اس لئے کہا جاتا ہے کہ مشرکین نے ان کو اپنے عمل میں خدا کی مثل یا برابر قرار دے رکھا تھا، تمتع کے معنی کسی چیز سے چند روزہ عارض فائدہ حاصل کرنے کے ہیں، اس آیت میں مشرکین کے اس غلط نظریہ پر بھیج ہے کہ انھوں نے بتوں کو خدا کے مثل اور اس کا شریک ٹھہرا دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ان لوگوں کو جتلا دیں کہ ان کا انجام کیا ہوئے والا کہ فرمایا کہ چند روزہ دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، مگر تمھارا ٹھکانا جہنم کی آگ ہے۔

دوسری آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے کہ کفار و مکہ نے تو اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل ڈالا اب آپ میرے مؤمن بندوں سے فرمادیں کہ نماز کی پابندی کریں اور ہم نے جو رزق ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں، پوشیدہ اور علانیہ طور پر، اس آیت میں مؤمن بندوں کے لئے بڑی بشارت اور اعزاز ہے، اول تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا بندہ کہہ کر پکارا، پھر صفت ایمان کے ساتھ موصوف کیا، پھر ان کو دائمی رحمت اور اعزاز دینے کی ترکیب بتلائی، کہ نماز کی پابندی کریں، نہ اس کے اوقات میں شستی کریں

نہ آداب میں کوتاہی، اور اللہ ہی کے دیئے ہوئے رزق میں سے کچھ اس کی راہ میں بھی خرچ کیا کریں
خرچ کرنے کی دونوں صورتوں کو جائز و مسترار دیا کہ پوشیدہ طور پر صدقہ خیرات کریں یا اعلانِ انہماک
کے ساتھ کریں، بعض علماء نے فرمایا کہ زکوٰۃ فرض صدقۃ الفطر وغیرہ علانیہ ہونے چاہئیں تاکہ دوسروں
کو بھی ترغیب ہو، اور نفلی صدقہ خیرات کو پوشیدہ دینا بہتر ہے کہ نام و نمود کا خطرہ نہ رہے، اور اصل
مدارِ نیت اور حالات پر ہے، اگر اعلان و انہماک میں نام و نمود کا شائبہ آجائے تو صدقہ کی فضیلت
ختم ہو جاتی ہے خواہ فرض ہو یا نفل اور اگر نیت یہ ہو کہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو تو فرض اور
نفل دونوں میں اعلان و انہماک جائز ہے۔

مَنْ قَبْلُ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمَ لَا يَمْلِكُ لَكُمْ لَفْظٌ خَلَّالٌ، خَلَّالٌ کی جمع بھی
ہو سکتی ہے، جس کے معنی بے عرض دوستی کے ہیں، اور اس لفظ کو بابِ مفاعلة کا مصدر بھی کہہ
سکتے ہیں، جیسے قتال، و فاع وغیرہ اس صورت میں اس کے معنی دو شخصوں کے آپس میں دونوں
طرف سے مخلصانہ دوستی کرنے کے ہوں گے، اس جملہ کا تعلق اوپر کے بیان کے ہوئے دونوں
حکم یعنی نماز اور صدقہ کے ساتھ ہے۔

مطلب یہ ہے کہ آج تو اللہ تعالیٰ نے طاقتِ فرصت عطا فرما رکھی ہے کہ نماز ادا کریں،
اور اگر پچھلی عمر میں غفلت سے کوئی نماز رہ گئی ہو تو اس کی قضاء کریں، اسی طرح آج مال تمھاری
ملک اور قبضہ میں ہے اس کو اللہ کے لئے خرچ کر کے دائمی زندگی کا کام بنا سکتے ہو، لیکن وہ
دن قریب آنے والا ہے جب کہ یہ دونوں قوتیں اور قدرتیں تم سے لے لی جائیں گی، نہ تمھارے
بدن نماز پڑھنے کے قابل رہیں گے، نہ تمھاری ملک اور قبضہ میں کوئی مال رہے گا، جس سے
ضائع شدہ حقوق کی ادائیگی کر سکو، اور اس دن میں کوئی بیع و شراء اور خرید و فروخت
بھی نہ ہو سکے گی، کہ آپ کوئی ایسی چیز خرید لیں جس کے ذریعہ اپنی کوتاہیوں اور گناہوں کا
کفارہ کر سکیں، اور اس دن میں آپس کی دوستیاں اور تعلقات بھی کام نہ آسکیں گے، کوئی
عویز و دست کسی کے گناہوں کا بار نہ اٹھا سکے گا اور نہ اس کے عذاب کو کسی طرح ہٹا سکے گا۔
اُس دن سے مراد بظاہر حشر و قیامت کا دن ہے، اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ موت
کا دن ہو، کیونکہ یہ سب آثار موت ہی کے وقت سے ظاہر ہو جاتے ہیں، نہ بدن میں کسی عمل
کی صلاحیت رہتی ہے، نہ مال ہی اس کی ملک میں رہتا ہے۔

احکام و ہدایات | اس آیت میں جو یہ ارشاد ہے کہ قیامت کے روز کسی کی دوستی کسی
کے کام نہ آئے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ محض دنیاوی دوستیاں
اس روز کام نہ آئیں گی، لیکن جن لوگوں کی دوستی اور تعلقات اللہ کے لئے اور اس کے دین کے

کاموں کے لئے ہوں ان کی دوستی اس وقت بھی کام آئے گی کہ اللہ کے نیک اور مقبول بندے دوسروں کی شفاعت کریں گے جیسا کہ احادیث کثیرہ میں منقول ہے، اور قرآن عزیز میں ارشاد ہے: **أَلَّا يَخْلُصَ لَهُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَشِيرًا إِلَّا الْمُتَّقِينَ** ”یعنی وہ لوگ جو دنیا میں باہم دوست تھے، اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، مگر یہ چاہیں گے کہ دوست پر اپنا گناہ ڈال کر خود بھری ہو جائیں، مگر وہ لوگ جو تقویٰ شعار ہیں، کیونکہ اہل تقویٰ وہاں بھی ایک دوسرے کی مدد بطریق شفاعت کر سکیں گے۔“

تیسری، چوتھی اور پانچویں آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتوں کی یاد دہانی کر کے انسان کو اس کی عبادت و اطاعت کی طرف دعوت دے گی، ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے آسمان اور زمین پیدا کئے جس پر انسانی وجود کی ابتداء اور بقا موقوف ہے، پھر آسمان سے پانی اتارا جس کے ذریعہ طرح طرح کے ثمرات پیدا کئے تاکہ وہ تمھارا رزق بن سکیں، لفظ ثمرات، ثمرہ کی جمع ہے، ہر چیز سے حاصل ہونے والے نتیجہ کو اس کا ثمرہ کہا جاتا ہے، اس کو لفظ ثمرات میں وہ شام چیزیں بھی شامل ہیں جو انسان کی غذا بنتی ہیں، اور وہ چیزیں بھی جو اس کا لباس بنتی ہیں، اور وہ چیزیں بھی جو اس کے رہنے سہنے کا مکان بنتی ہیں، کیونکہ لفظ رزق جو اس آیت میں مذکور ہے وہ ان تمام ضروریات انسانی پر مبنی اور شامل ہے (مظہری)

پھر فرمایا کہ اللہ جل شانہ ہی کشتیوں اور جہازوں کو تمھارے کام میں لگا دیا کہ وہ اللہ کے حکم سے دریاؤں میں چلتے پھرتے ہیں، لفظ سخر جو اس آیت میں آیا ہے اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا استعمال تمھارے لئے آسان کر دیا ہے، ککڑی، لوہا اور ان سے کشتی جہاز بنانے کے اوزار و آلات اور ان سے صحیح کام لینے کی عقل و دانش یہ سب چیزیں اسی کی دی ہوئی ہیں اس لئے ان چیزوں کے موجد اس پر ناز نہ کریں کہ یہ ہم نے ایجاد کی یا بنائی ہے، کیونکہ جن چیزوں سے ان میں کام لیا گیا ہے ان میں کوئی چیز بھی تم نے پیدا کی ہو نہ کر سکتے ہو، خالی کائنات کی بنائی ہوئی ککڑی، لوہے، تانے اور پیتل ہی میں تصرفات کر کے یہ ایجاد کا سہرا آپ نے اپنے سر لیا ہے، ورنہ حقیقت دیکھو تو خود آپ کا اپنا وجود اپنے ہاتھ پاؤں، اپنا دماغ اور عقل بھی تو آپ کی بنائی ہوئی نہیں۔

اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے تمھارے لئے سورج اور چاند کو مقرر کر دیا، کہ یہ دونوں ہمیشہ ایک حالت پر چلتے ہی رہتے ہیں ذابین، ذاب سے مشتق ہے، جس کے معنی عادت کے ہیں، مراد یہ ہے کہ ہر وقت اور ہر حال میں چلنا ان دونوں سیاروں کی عادت بنا دی گئی کہ کبھی اس کے خلاف نہیں ہوتا، مقرر کرنے کے یہ معنی نہیں کہ وہ تمھارے حکم اور اشاروں پر چلا کریں

کیونکہ اگر شمس و قمر کو اس طرح انسان کا سخر کر دیا جاتا کہ وہ انسانی حکم کے تابع چلا کرتے تو انسانوں کے باہمی اختلاف کا یہ نتیجہ ہوتا کہ ایک انسان کہتا کہ آج آفتاب دو گھنٹے بعد نکلے، کیونکہ رات میں کام زیادہ ہو، دوسرا چاہتا کہ دو گھنٹے پہلے نکلے کہ دن کے کام زیادہ ہیں، اس لئے رب عزت جل شانہ نے آسمان اور ستاروں کو انسان کا مسخر قو بنایا، مگر اس معنی سے مسخر کیا کہ وہ ہر وقت ہر حال میں حکمت خداوندی کے ماتحت انسان کے کام میں لگے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ ان کا طوع و رغوب اور رفتار انسان کی مرضی کے تابع ہو جائے۔

اسی طرح یہ ارشاد کہ ہم نے رات اور دن کو تمھارے لئے مسخر کر دیا، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ان دونوں کو انسان کی خدمت اور راحت کے کام میں لگا دیا۔
 وَاللَّهُ يَوْمَئِذٍ عَلِيمٌ
 جو تم نے مانگی، اگرچہ اللہ تعالیٰ کی عطا اور بخشش کسی کے مانگنے پر موقوف نہیں، ہم نے تو اپنا وجود بھی نہیں مانگا تھا، اسی نے اپنے فضل سے بے مانگے عطا فرمایا ہے
 مَا يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شَرٌّ لَّكُمْ وَلَا نَبَتْ لَهُمْ يَدٌ وَاللَّهُ يَوْمَئِذٍ عَلِيمٌ

اسی طرح آسمان، زمین، چاند، سورج، وغیرہ پیدا کرنے کی دعاء کس نے مانگی تھی، یہ سب کچھ مالک نے بے مانگے ہی دیا ہے، اسی لئے قاضی بیضاوی نے اس لفظ کے یہ معنی بیان کئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ہر وہ چیز دیدی جو مانگنے کے قابل ہے، اگرچہ تم نے مانگا ہو لیکن اگر الفاظ کے ظاہری معنی ہی مراد ہوں تو ان میں بھی کچھ اشکال نہیں کہ عموماً انسان جو کچھ مانگتا اور طلب کرتا ہے اکثر تو اس کو دے ہی دیا جاتا ہے، اور جہاں کہیں اس کا سوال اپنی ظاہری صورت میں پورا نہیں کیا جاتا اس میں اس شخص کے لئے یا پورے عالم کے لئے کوئی مصلحت ہوتی ہے جس کا اس کو علم نہیں ہوتا، مگر علیم وخبیر جانتے ہیں کہ اگر اس کا یہ سوال پورا کر دیا گیا تو خود اس کے لئے یا اس کے خاندان کے لئے یا پورے عالم کے لئے وبال جان بن جائیگا ایسی صورت میں سوال کا پورا نہ کرنا ہی بڑی نعمت ہوتی ہے، مگر انسان اپنے قصور و علم کی وجہ سے اس کو نہیں جانتا، اس لئے غمگین ہوتا ہے۔

وَاللَّهُ يَوْمَئِذٍ عَلِيمٌ
 اس قدر ہیں کہ سب انسان مل کر ان کو شمار کرنا چاہیں تو شمار میں بھی نہیں آسکتیں، انسان کا اپنا وجود خود ایک عالم صغیر ہے، اُس کی آنکھ، ناک، کان اور ہاتھ پاؤں اور بدن کے ہر جوڑ بلکہ ہر رگ و ریشہ میں رب العزت کی غیر متناہی نعمتیں مستور ہیں جن سے عین پھر سیڑیوں نازک مشینوں کی عجیب و غریب فیکٹری ہر وقت مشغول بکار ہے، پھر آسمان و

زمین اور دونوں کی مخلوقات سمندروں پہاڑوں کی مخلوقات کہ کج کی جدید تحقیقات اور اس میں عرس کھپانے والے ہزاروں ماہرین بھی ان کا احاطہ نہیں کر سکے، پھر نعمتیں صرف وہی نہیں جو مثبت صورت میں عام طور پر نعمت سمجھی جاتی ہیں، بلکہ ہر مرض، ہر تکلیف، ہر مصیبت ہر بربخ و غم سے محفوظ رہنا الگ الگ مستقل نعمت ہے، ایک انسان کو کتنی قسم کی بیماریاں اور کتنی اقسام کی بدنی اور ذہنی تکلیفیں دنیا میں پیش آسکتی ہیں انہی کا شمار ایک انسان سے نہیں ہو سکتا، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پورے عطیات اور نعمتوں کا شمار کس سے ہو سکتا ہے۔

انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ بے شمار نعمتوں کے بدلہ میں بے شمار عبادت اور بے شمار شکر لازم ہوتا، مگر اللہ جل شانہ نے ضعیف البنیان انسان کی رعایت فرمائی، جب وہ حقیقت پر نظر کر کے یہ اعتراف کر لے کہ شکر واجب سے سبکدوش ہونا اس کی قدرت میں نہیں، تو اسی اعتراف کو ادائے شکر کے قائم مقام قرار دیدیا ہے، جیسا کہ حق تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے ہی اعتراف پر ارشاد فرمایا کہ *الَّذِينَ قَدْ شَكَرْتُ يَادَاؤُدُ*، یعنی اپنی اعتراف کر لینا ہی ادائے شکر کے لئے کافی ہے۔

آخر آیت میں فرمایا *إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ*، یعنی انسان بہت بے انصاف اور بڑا ناشکرا ہے، یعنی مقتضی انصاف کا تو یہ تھا کہ کوئی تکلیف و مصیبت پیش آئے تو صبر و سکون سے کام لے، زبان اور دل کو شکایت سے پاک رکھے، اور سمجھے کہ یہ جو کچھ پیش آیا ہے ایک حاکم حکیم کی طرف سے آیا ہے، وہ بھی مقتضائے حکمت ہونے کی بنا پر ایک نعمت ہی ہے، اور جب کوئی راحت و نعمت ملے تو دل اور زبان ہر عمل سے اس کا شکر گزار ہو، مگر عام انسانوں کی عادت اس سے مختلف ہے، کہ ذرا مصیبت و تکلیف پیش آجائے، تو بے صبری میں مبتلا ہو جائیں، اور کہتے پھریں، اور ذرا نعمت و دولت مل جائے تو اس میں مست ہو کر خدا تعالیٰ کو بخلا دیں، اسی لئے مومنین مخلصین کی صفت پچھلی آیت میں صبا اور شکر و بتلائی گئی ہے۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَ

اور جس وقت کہا ابراہیم نے اے رب کروے اس شہر کو امن والا اور دور رکھ مجھ کو اور

بَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ إِلَّا صَنَامًا ۖ رَبِّ ارْزُقْنِي أَهْلَ بَيْتِي مِنَ الْكُثْبِ ۚ

میری اولاد کو اس بات سے روک کہ ہم پوجیں مورتوں کو، اے رب انھوں نے گمراہ کیا بہت

الْإِنْسَانُ قَمَنَ تَبِعَنِي وَإِنَّهُ مِنِّي ۚ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَافِرٌ رَحِيمٌ ۝۳۱

لوگوں کو سوچیں نے پیروی کی میری سو وہ تو میرا اور جس نے میرا کھانا مانا سو تو بخشنے والا مہربان ہے ،

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ

اے رب میں نے بسایا ہو اپنی ایک اولاد کو میدان میں کہ جہاں کھیتی نہیں تیرے محترم گھر کے

السَّعْرَةِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ

پاس ، اے رب ہمارے تاکہ قائم رکھیں نماز کو سو رکھ اپنے لوگوں کے دل کہ

تَقْوَىٰ إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ۝۳۲

ماں ہوں ان کی طرف اور روزی دے ان کو میووں سے شاید وہ شکر کریں

رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا تُخْفِي عَلَيْنَا وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ

اے رب ہمارے تو تو جانتا ہرچیز کو ہم کرتے ہیں چھپا کر اور جو کچھ کرتے ہیں دکھا کر اور نفعی نہیں اللہ ہر کوئی

شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۝۳۳ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَبَّ

پہیز زمین میں اور نہ آسمان میں ، شکر ہو اللہ کا جس نے بخشا

لِي عَلَى الْكَبِيرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعٌ دَلِيلٌ ۝۳۴

مجھ کو اتنی بڑی عمر میں اسمعیل اور اسحاق ، بیشک میرا رب سنتا ہے دعا کو

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ

اے رب میرے کہ مجھ کو کہ قائم رکھوں نماز اور میری اولاد میں سے بھی اے رب میری اور قبول

دُعَاءِ ۝۳۵ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ

کر میری دعا ، اے ہمارے رب بخش مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور سب ایمان والوں کو جس

يَقُومُ الْحِسَابُ ۝۳۶

دن قائم ہو حساب ۔

خلاصہ تفسیر

اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے (حشر

اسمعیل اور حضرت ہاجرہ کو حکیم اہی میدان مکہ میں لاکر رکھنے کے وقت دعا کے طور پر کہا کہ اے میرے رب اس شہر (مکہ) کو امن والا بنادینے کے واسطے کہ اس کے رہنے والے متقی امن رہیں، یعنی حرم کر دیجئے، اور مجھ کو اور میرے خاص فرزندوں کو بتوں کی عبادت سے (جو کہ اس وقت جہلا میں شائع ہے) بچائے رکھئے (جیسا اب تک بچائے رکھا) اے میرے پروردگار (میں بتوں کی عبادت سے بچنے کی دعا اس لئے کرتا ہوں کہ) ان بتوں نے بہترے آدمیوں کو گمراہ کر دیا، (یعنی ان کی گمراہی کا سبب ہو گئے، اس لئے ڈر کر آپ کی پناہ چاہتا ہوں اور میں جس طرح اولاد کے بچے کی دعا کرتا ہوں، اسی طرح ان کو بھی کہتا سنتا رہوں گا) پھر (میرے کہنے سننے کے بعد) جو شخص میری راہ پر چلے گا وہ تو میرا ہے (اور اس کے لئے وعدہ مغفرت ہے ہی) اور جو شخص (اس باب میں) میرا کھانا مانے (سو اس کو آپ ہدایت فرمائیے، کیونکہ آپ تو کثیر المغفرت اور کثیر الرحمت ہیں) ان کی مغفرت اور رحمت کا سامان بھی کر سکتے ہیں کہ ان کو ہدایت دیں (مقصود اس دعا سے شفاعتِ مؤمنین کے لئے اور طلبِ ہدایتِ غیر مؤمنین کے لئے ہے) اے ہمارے رب میں اپنی اولاد کو (یعنی اسمعیل علیہ السلام کو اور ان کے واسطے سے ان کی نسل کو) آپ کے معظم گھر (یعنی خانہ کعبہ) کے قریب (جو کہ پہلے سے یہاں بنا ہوا تھا اور ہمیشہ سے لوگ اس کا ادب کرتے آئے تھے) لیک (تھوڑے سے) میدان میں جو (جوہر سنگستان ہونے کے باعث) کے قابل (یعنی) نہیں آباد کرتا ہوں اے ہمارے رب (بیت الحرام کے پاس اس لئے آباد کرتا ہوں) تاکہ وہ لوگ نماز کا (خاص) اہتمام رکھیں اور چونکہ یہ اس وقت چھوٹا سا میدان ہی تھا تو آپ کچھ لوگوں کے قلوب ان کی طرف مائل کر دیجئے (کہ یہاں آکر رہیں ہمیں تاکہ آبادی پر رونق ہو جائے) اور (چونکہ یہاں زراعت وغیرہ نہیں ہے اس لئے) ان کو (محض اپنی قدر سے) پھل کھانے کو دیجئے تاکہ یہ لوگ (ان نعمتوں کا) شکر کریں، اے ہمارے رب (یہ دعائیں محض اپنی بندگی اور حاجت مندی کے اظہار کے لئے ہیں آپ کو اپنی حاجت کی اطلاع کے لئے نہیں، کیونکہ آپ کو تو سب کچھ معلوم ہے، جو ہم اپنے دل میں رکھیں اور جو ظاہر کر دیں اور (ہمارے ظاہر و باطن پر کیا ضرر ہے) اللہ تعالیٰ سے (تو) کوئی چیز بھی مخفی نہیں نہ زمین میں اور نہ آسمان میں (کچھ دعائیں آگے آئیں گی اور حج میں بعض نعم سابقہ پر حمد و شکر کیا تاکہ شکر کی برکت سے یہ دعائیں اقرب الی القبول ہو جائیں، چنانچہ فرمایا) تمام حمد و ثناء (خدا کے لئے) (سزاوار) ہے جس نے مجھ کو بڑھا پئے میں اسمعیل اور اسحق (دو بیٹے) عطا فرمائے، حقیقت میں میرا رب دعا کا بڑا سننے والا (یعنی قبول کرنے والا) ہے (کہ عطائے اولاد کے متعلق میری یہ دعا حدیثِ حدیث میں اللہ جل جلالہ قبول کر لی، پھر اس نعمت کا مشکر ادا کر کے آگے بقیہ

دعا میں پیش کرتے ہیں، اے میرے رب (جو میری نیت ہے اپنی اولاد کو بیت محرم کے پاس بسانے سے کوہ نمازوں کا اہتمام رکھیں اس کو پورا کر دیجئے، اور جیسا اُن کے لئے اہتمام نماز میرا مطلوب ہے اس طرح اپنے لئے بھی مطلوب ہے، اس لئے اپنے اور ان کے دونوں کے لئے دعا کرتا ہوں اور چونکہ مجھ کو وحی سے معلوم ہو گیا ہے کہ ان میں بعض غیر توہم بھی ہوں گے اس لئے دعا سب کے لئے نہیں کر سکتا ہوں، پس ان مضامین پر نظر کر کے یہ دعا کرتا ہوں کہ) مجھ کو بھی نماز کا خاص اہتمام کنیوا لا رکھے، اور میری اولاد میں بھی بعضوں کو (نماز کا اہتمام رکھنے والا کیجئے) اے ہمارے رب اور میری (یہ) دعا قبول کیجئے (اور) اے ہمارے رب میری مغفرت کر دیجئے اور میرے ماں باپ کی بھی اور کل مومنین کی بھی حساب قائم ہونے کے دن (یعنی قیامت کے روز سب مذکورین کی مغفرت کر دیجئے) ۛ

معارف و مسائل

پہلی آیات میں عقیدہ توحید کی محقولیت اور اہمیت کا اور شرک کی جہالت اور مذمت کا بیان تھا، توحید کے معاملہ میں زمرہ انبیاء علیہم السلام میں سب سے زیادہ کامیاب جہاد حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کا جہاد تھا، اسی لئے دین ابراہیمی کو خاص طور پر دین حنیف کا نام دیا جاتا ہے۔

اسی مناسبت سے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصہ کا ذکر آیات مذکور میں کیا گیا ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پہلی ایک آیت اَلَّذِي قَبَّلَ نُوْحًا اٰمَنَّا بِاللهِ غُفْرًا میں قریش مکہ کے ان لوگوں کی مذمت بیان کی گئی تھی جنہوں نے تقلیدِ آبائی کی بنا پر اپنا کو کفر سے اور توحید کو شرک سے بدل ڈالا تھا، ان آیات میں ان کو بتلایا گیا کہ تمہارا جو جدِ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ اور عمل کیا تھا تا کہ تقلیدِ آبائی کے خوگر اسی پر نظر کر کے اپنے کفر سے باز آجائیں (بحر محیط)

اور یہ ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے قصص اور حالات کے بیان سے قرآن کریم کا مقصد صرف ان کی تاریخ بیان کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ان میں انسانی زندگی کے ہر شعبہ کے متعلق ہدایتی اصول ہوتے ہیں، انہی کو جاری رکھنے کے لئے یہ واقعات قرآن میں بار بار دہرائے جاتے ہیں۔

اس جگہ پہلی آیت میں حضرت ابراہیمؑ کی دو دعائیں مذکور ہیں، اول رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، یعنی اے میرے پروردگار اس شہرِ مکہ کو جائے امن بنا دیجئے، سورۃ

بقعرہ میں بھی یہی دعاء مذکور ہو، مگر اس میں لفظ بَلَدٌ بغیر الف لام کے بدلّا فرمایا ہے، جس کے معنی غیر معین شہر کے ہیں، وجہ یہ ہے کہ وہ دعاء اُس وقت کی تھی جبکہ شہر مکہ کی بستی آباد نہ تھی، اس لئے عام الفاظ میں یہ دعاء کی کہ اس جگہ کو ایک شہر مامون بنا دیجئے۔

اور دوسری دعاء اس وقت کی ہے جبکہ مکہ کی بستی بس چکی تھی، تو شہر مکہ کو متعین کر کے دعاء فرمائی، کہ اس کو جائے امن بنا دیجئے، دوسری دعاء یہ فرمائی کہ مجھ کو اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچائیے۔

انبیاء علیہم السلام اگرچہ معصوم ہوتے ہیں ان سے شرک و بت پرستی بلکہ کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، مگر یہاں حضرت خلیلؑ نے اس دعاء میں اپنے آپ کو بھی شامل فرمایا ہو، اس کی وجہ یا تو یہ ہے کہ طبعی خوف کے اثر سے انبیاء بھی ہر وقت اپنے کو خطرہ میں محسوس کرتے رہتے ہیں، یا یہ کہ اصل مقصود اپنی اولاد کو شرک و بت پرستی سے بچانے کی دعاء کرنا تھا، اولاد کو اس کی اہمیت سمجھانے کے لئے اپنے آپ کو بھی شامل دعاء فرمایا۔

اللہ جل شانہ نے اپنے خلیلؑ کی دعاء قبول فرمائی ان کی اولاد کو شرک و بت پرستی سے محفوظ رکھی، اس پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اہل مکہ تو عموماً اولاد ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان میں تو بت پرستی موجود تھی، بحرِ حیط میں اس کا جواب بحوالہ سفیان بن عیینہ یہ دیا ہے کہ اولاد اسماعیل علیہ السلام میں کسی نے نہ حقیقت بت پرستی نہیں کی، بلکہ جس وقت مکہ پر قوم جرہم کے لوگوں نے قبضہ کر کے اولاد اسماعیل علیہ السلام کو حرم سے نکال دیا، تو یہ لوگ حرم سے انتہائی غصت و عنفیت کی بنا پر یہاں کے کچھ پیغمبر اپنے ساتھ اٹھائے گئے تھے، ان کو حرم محترم اور بیت اللہ کی یادگار کے طور پر سامنے رکھ کر عبادت اور اس کے گرد طواف کیا کرتے تھے، جس میں کسی غیر اللہ کی طرف کوئی رخ نہ تھا، بلکہ جس طرح بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یا بیت اللہ کے گرد طواف کرنا اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت ہے، اس طرح وہ اس پیغمبر کی طرف رخ اور اس کے گرد طواف کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے منافی نہ سمجھتے تھے، اس کے بعد یہی طریقہ کار بت پرستی کا سبب بن گیا۔

دوسری آیت میں اپنی اس دعاء کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ بت پرستی سے ہم اس لئے پناہ مانگتے ہیں کہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیا ہے، یہ اس لئے فرمایا کہ حضرت ابراہیم السلام اپنے والد اور قوم کا تجربہ کر چکے تھے کہ بت پرستی کی رسم نے ان کو ہر خیر و صلاح سے محروم کر دیا۔

آخر آیت میں فرمایا اَلَمْ يَتَّبِعْ قَائِلُهُ مِنْ عَصَانِي قَائِلُهُ غَفَرٌ رَحِيمٌ

”یعنی ان میں سے جو شخص میرا اتباع کرے یعنی ایمان اور عمل صالح کا پابند ہو جائے وہ تو میرا ہی پر
مطلب یہ ہے کہ اس پر فضل و کرم کی امید تو ظاہر ہے، اور جو شخص میری نافرمانی کرے تو آپ
بہت مغفرت کرنے والے بڑی رحمت کرنے والے ہیں و آس میں نافرمانی سے اگر عمل نافرمانی یعنی
بد عملی مراد لی جائے تو معنی ظاہر ہیں، کہ آپ کے فضل سے ان کی بھی مغفرت کی امید ہے، اور اگر
نافرمانی سے مراد کفر و انکار لیا جائے تو یہ ظاہر ہے کہ کافر و مشرک کی مغفرت نہ ہونے اور ان کی
شفاعت نہ کرنے کا حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہو چکا تھا، پھر ان کی مغفرت کی امید
کا اظہار کرنا درست نہیں ہو سکتا، اس لئے بحر محیط میں فرمایا کہ اس جگہ حضرت خلیل علیہ السلام
نے ان کی سفارش یا دعا کے الفاظ نہیں اختیار کئے، یہ نہیں فرمایا کہ آپ ان کی مغفرت کر دیں
البتہ پیغمبرانہ شفقت جس کے دامن میں کافر بھی رہتے ہیں اور ہر پیغمبر کی دلی خواہش یہی ہوتی
ہے کہ کوئی کافر بھی عذاب میں مبتلا نہ ہو اپنی اس طبعی خواہش کا اظہار اس عنوان سے کر دیا کہ
”آپ تو بڑے بخور و رحیم ہیں“ یوں نہیں فرمایا کہ ان کے ساتھ مغفرت و رحمت کا معاملہ فرمایا
جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے کافروں کے بارے میں فرمایا وَإِنْ تَقِفُوا كَهَمَّ
وَأَنذَرْتُ أُمَّتَ الْغَیِّیَّیْنَ الْحَکِیْمَہُ یعنی اگر آپ ان کی مغفرت فرمائیں تو آپ قوی اور حکمت
والے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں کوئی روکنے والا نہیں۔“

ان دونوں بزرگوں نے کافروں کے معاملہ میں سفارش پر اقدام تو اس لئے نہیں
کیا کہ وہ ادب حق کے خلاف تھا، مگر یہ بھی نہیں فرمایا کہ ان کافروں پر آپ عذاب نازل کر دیں
بلکہ ادب کے ساتھ ایک خاص عنوان سے ان کے بھی بخشے جانے کی طبعی خواہش کا اظہار کر دیا۔
دعا تو ہر انسان مانگتا ہے، مگر مانگنے کا سلیقہ ہر ایک کو نہیں ہوتا

احکام و ہدایات

انبیاء علیہم السلام کی دعائیں سبق آموز ہوتی ہیں، ان سے اندازہ
ہوتا ہے کہ کیا چیز مانگنے کی ہے، اس دعا سے ابراہیم کے ذوق ہیں، ایک شہر مکہ کو خوف
خطر سے آزاد جائے امن بنا دینا، دوسرے اپنی اولاد کو بت پرستی سے ہمیشہ کے لئے نجات دلانا۔
خو سے کام لیا جائے تو انسان کی صلاح و فلاح کے یہی دو بنیادی اصول ہیں،
کیونکہ انسانوں کو اگر اپنے رہنے سہنے کی جگہ میں خوف و خطر اور دشمنوں کے حملوں سے امن و اطمینان
نہ ہو تو نہ دنیوی اور مادی اعتبار سے ان کی زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے اور نہ دینی اور روحانی
اعتبار سے، دنیا کے سالے کاموں اور راحتوں کا مدار تو امن و اطمینان پر ہوتا ظاہر ہی ہے، جو شخص
دشمنوں کے زخموں اور مختلف قسم کے خطروں میں گھرا ہوا ہو اس کے سامنے دنیا کی بڑی سے بڑی
نعمت کھانے پینے، سونے جاگنے کی بہترین آسانیاں، اعلیٰ قسم کے محلات اور بنگلے، مال و دولت

کی بہتات سب تلخ ہو جاتی ہیں۔

دینی اعتبار سے بھی ہر طاعت و عبادت اور احکامِ الہیہ کی تعمیل انسان اس وقت کر سکتا ہے جب اس کو کچھ سکون و اطمینان نصیب ہو۔

اس لئے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی پہلی دعا میں انسانی فلاح کی تمام ضروریات معاشی و اقتصادی اور دینی و اخروی سب داخل ہو گئیں، اس ایک جملہ سے حضرت خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی اولاد کے لئے دنیا کی تمام اہم چیزیں مانگ لیں۔

اس دعا سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اولاد کی ہمدردی اور ان کی معاشی راحت کا انتظار بھی حسب قدرت باپ کے فرائض میں سے ہے، اس کی کوشش زہد اور ترک دنیا کے منافی نہیں۔

دوسری دعا میں بھی بڑی جامعیت ہے، کیونکہ وہ گناہ جس کی مغفرت کا امکان نہیں، وہ شرک و بت پرستی ہے اس سے محفوظ رہنے کی دعا فرمادی، اس کے بعد اگر کوئی گناہ مرتد بھی ہو جائے تو اس کا کفارہ دوسرے اعمال سے بھی ہو سکتا ہے، اور کسی کی شفاعت سے بھی

محاف کئے جاسکتے ہیں، اور اگر عبادتِ اصنام کا لفظ صوفیائے کرام کے اقوال کے مطابق اپنے وسیع مفہوم میں لیا جائے کہ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ سے غافل کرے وہ اس کا بت ہے اور اس کی محبت سے مغلوب ہو کر خدا تعالیٰ کی نافرمانی پر اقدام کر لینا ایک طرح سے اس کی عبادت ہے، تو اس دعا یعنی عبادتِ اصنام سے محفوظ رہنے میں تمام گناہوں سے حفاظت

کا ضمیمہ آجاتا ہے، بعض صوفیائے کرام نے اسی معنی میں اپنے نفس کو خطاب کر کے غفلت و

معصیت پر ملامت کی ہے ۵

سودہ گشت از سجدہ راہِ بتاں پیشانیم

چند بر خود ہمتِ دینِ مسلمانی نہم

اور عارفِ رومیؒ نے فرمایا ہے ۵

بر خیالِ شہوتے در رہتے ست

تیسری آیت میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ایک اور حکیمانہ دعا اس طرح مذکور ہے کہ، رَبَّنَا اِنِّیْٓ اَسْکُتُ الْاٰیۃِ لَیَّۃٍ لِّمَیۡرَے پروردگار! میں نے اپنی کچھ

ذرت یعنی اہلِ دعیان کو ایک ایسے دامنِ کوہ میں ٹھہرا دیا ہے جس میں کوئی کھیتی وغیرہ نہیں ہو سکتی (اور بظاہر وہاں زندگی کا کوئی سامان نہیں) یہ دامنِ کوہ آپ کے عظمت والے

گھر کے پاس ہے، تاکہ یہ لوگ نماز قائم کریں، اس لئے آپ کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیں، تاکہ اُنس اور آبادی کا سامان ہو جائے، اور ان کو مغزات (پھل) عطا فرمائیے تاکہ

یہ لوگ شکر گزار ہوں۔

حضرت خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اس دعا کا واقعہ یہ ہے کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر جو طوفانِ نوح میں بے نشان ہو گئی تھی جب اللہ تعالیٰ نے اس کی دوبارہ تعمیر کا ارادہ فرمایا تو اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو اس کے لئے منتخب فرما کر ان کو ملکِ شام سے ہجرت کر کے حضرت ہاجرہ اور صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اس بے آب و گیاہ مقام کو مسکن بنانے کے لئے مامور فرمایا۔

صحیح بخاری میں ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اس وقت شیر خوار بچے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حسبِ حکم ان کو اور ان کی والدہ ہاجرہ کو موجودہ بیت اللہ اور چاروہ زمزم کے قریب ٹھہرا دیا، اس وقت یہ جگہ پہاڑوں سے گھری ہوئی ایک پھیل میدان تھی، درودورتک نہ پانی نہ آبادی، ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لئے ایک توشہ دان میں کچھ کھانا اور ایک مشکیزہ میں پانی رکھ دیا تھا۔

اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملکِ شام کی طرف واپس ہونے کا حکم ملا، جس جگہ حکم ملا تھا وہیں سے تعمیلِ حکم کے لئے روانہ ہو گئے، بیوی اور شیر خوار بچہ کو اس وقت جنگل میں چھوڑنے کا جو طبعی اور فطری اثر تھا اس کا اظہار تو اُس دعا سے ہو گا جو بعد میں کی گئی مگر حکمِ ربانی کی تعمیل میں اتنی دیر بھی گوارا نہیں فرمائی کہ حضرت ہاجرہ کو خبر دیدیں، اور کچھ تسلی کے الفاظ کہہ دیں۔

نتیجہ یہ ہوا کہ جب حضرت ہاجرہ نے ان کو جاتے ہوئے دیکھا تو بار بار آوازیں دیں کہ اس جنگل میں آپ ہیں کس پر چھوڑ کر جا رہے ہیں، جہاں نہ کوئی انسان ہے نہ زندگی کا سامان مگر خلیل اللہ نے قرعہ کر نہیں دیکھا، تب حضرت ہاجرہ کو خیال آیا کہ اللہ کا خلیل ایسی بے وفائی نہیں کر سکتا، شاید اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ملا ہے، تو آ۔ دے کر پوچھا کہ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے چلے جانے کا حکم دیا ہے، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مؤکر جواب دیا کہ ہاں، حضرت ہاجرہ نے یہ سن کر فرمایا اِذَا لَا يَصْطَحُّنَا، ”یعنی اب کوئی پرواہ نہیں، جس مالک نے آپ کو یہاں سے چلے جانے کا حکم دیا ہے وہ ہمیں بھی ضائع نہ کرے گا۔“

حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ ایک پہاڑی کے پیچھے پہنچ گئے، جہاں ہاجرہ و اسماعیل علیہما السلام آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، تو اس وقت بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ دعا مانگی جو اس آیت میں مذکور ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مذکورہ دعا کے ضمن میں بہت سی ہدایات اور مسائل ہیں، ان کا بیان یہ ہے :-

(۱) حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک طرف تو دعا ابراہیمی کے اسرار و حکم مقام خلیل اللہ کا حق ادا کیا، کہ جس وقت اور جس جگہ ان کو یہ حکم ملا کہ آپ ملک شام چلے جائیں، اس بے آب و گیاہ قح و دق میدان میں اہلیہ و فرزند بچے کو چھوڑ کر چلے جانے اور حکم ربانی کی تعمیل میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں فرمائی، اس کی تعمیل میں اتنی دیر لگانا بھی گوارا نہیں فرمایا کہ اہلیہ محترمہ کے پاس جا کر تسلی کر دیں، اور کہہ دیں کہ مجھے یہ حکم ملا ہے آپ گھبراہٹیں نہیں، بلکہ جس وقت جس جگہ حکم ملا فوراً حکم ربانی کی تعمیل کے لئے چل کھڑے ہوئے۔

دوسری طرف اہل و عیال کے حقوق اور ان کی محبت کا یہ حق ادا کیا کہ پہاڑی کے چھپے ان سے اوجھل ہوتے ہی حق تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی حفاظت اور امن و اطمینان کے ساتھ رکز کی دعا فرمائی، ان کی راحت کا سامان کر دیا، کیونکہ وہ اپنی جگہ مطمئن تھے کہ تعمیل حکم کے ساتھ خود عہد کی جائے گی بارگاہ کریم سے وہ ہرگز رو نہ ہوگی، اور ایسا ہی ہوا کہ یہ بیکس و بے بس عورت اور بچہ نہ صرف خود آباد ہوئے، بلکہ ان کے طفیل میں ایک شہر آباد ہو گیا اور نہ صرف یہ کہ ان کو ضروریات زندگی اطمینان کے ساتھ نصیب ہوئیں بلکہ ان کے طفیل میں آج تک اہل مکہ پر ہر طرح کی نعمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔

یہ ہے پیغمبرانہ استقامت اور محسن انتظام کہ ایک پہلو کی رعایت کے وقت دوسرا پہلو بھی نظر انداز نہیں ہوتا، وہ عام صوفیائے کرام کی طرح مغلوب الحال نہیں ہوتے، اور یہی وہ تعلیم ہے جس کے ذریعہ ایک انسان انسان کا کامل بنتا ہے۔

(۲) عَنِیْرُ ذِیْ ذَرِّیْعَ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حق تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ملا کہ شیر خوار بچے اور اس کی والدہ کو اس خشک میدان میں چھوڑ کر ملک شام چلے جائیں تو اس حکم سے اتنا تو یقین ہو چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ضائع نہ فرمادیں گے بلکہ ان کیلئے پانی ضرور پیدا کیا جائے گا، اس لئے بِرَّاحِ عَنِیْرُ ذِیْ ذَرِّیْعَ نہیں کہا، بلکہ عَنِیْرُ ذِیْ ذَرِّیْعَ فرما کر در خواست یہ کی کہ ان کو پھل اور ثمرات عطا ہوں خواہ کسی دوسری جگہ ہی سے لائے جائیں، یہی وجہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں آج تک بھی کاشت کا کوئی خاص انتظام نہیں، مگر دنیا بھر کے پھل اور ہر چیز کے ثمرات وہاں اتنے پیچھے ہیں کہ دوسرے بہت سے شہروں میں ان کا ملنا مشکل ہے۔ (بحر محیط)

(۳) عَنْدَ بَیْتِکَ اَلْمَحْدُوْم سے ثابت ہوا کہ بیت اللہ شریف کی بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو چکی تھی، جیسا کہ امام قرطبی نے تفسیر سورۃ بقرہ میں متعدد روایات سے ثابت کیا ہے کہ سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر آدم علیہ السلام نے کی ہے، جب

ان کو زمین پر اتارا گیا، تو بطور معجزہ جبل سرائندپ سے اس جگہ تک ان کو پہنچایا گیا، اور جبریل امین نے بیت اللہ کی جگہ کی نشاندہی بھی کی، اس کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، وہ خود اور ان کی اولاد اس کے گرد طواف کرتے تھے، یہاں تک کہ طوفانِ نوح میں بیت اللہ کو اٹھا لیا گیا اور اس کی بنیادیں زمین میں موجود رہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہی بنیادوں پر بیت اللہ کی نئی تعمیر کا حکم ملا، حضرت جبریل امین نے قدیم بنیادوں کی نشان دہی کی، پھر یہ بناء ابراہیمی عہدِ جاہلیتِ عرب میں منہدم ہوگئی، تو قریشِ جاہلیت نے از سر نو تعمیر کی جس کی تعمیر میں ابو طالب کے ساتھ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نبوت سے پہلے حصہ لیا۔

اس میں بیت اللہ کی صفت تحرّم ذکر کی گئی ہے، محترم کے معنی معزز کے بھی ہو سکتے ہیں اور محفوظ کے بھی، بیت اللہ شریعت میں یہ دونوں صفاتیں موجود ہیں، کہ ہمیشہ معزز اور مکرم رہا ہے، اور ہمیشہ دشمنوں سے محفوظ بھی رہا ہے۔

(۳۵) بِقِيَمَةِ الصَّلَاةِ، حضرت خلیل نے شروع دعا میں اپنے بچے اور اس کی والدہ کی بے بسی اور خستہ حالی ذکر کرنے کے بعد سب سے پہلے جو دعا کی وہ یہ کہ ان کو نماز کا پابند بنا دے کیونکہ نماز دنیا و آخرت کی تمام خیرات و برکات کے لئے جامع ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اولاد کے حق میں اس سے بڑی کوئی ہمدردی اور خیر خواہی نہیں کہ ان کو نماز کا پابند بنا دیا جائے، اور اگرچہ وہاں اُس وقت صرف ایک عورت اور بچہ کو چھڑا تھا، مگر دعا میں صیغہ جمع کا استعمال فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ حضرت خلیل علیہ السلام کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ یہاں شہر آباد ہو گا اور اس بچہ کی نسل چلے گی، اس لئے دعا میں ان سب کو شریک کر لیا۔

(۵) أَفَعِثَ مِّنَ النَّاسِ، اُفیدہ، فواد کی جمع ہے، جس کے معنی دل کے ہیں، اس جگہ لفظ اُفیدہ کو نکرہ ادا کے ساتھ حرف بن لایا گیا، جو تبعض اور تقلیل کے لئے آتا ہے، اس لئے معنی یہ ہونے کے کچھ لوگوں کے قلوب اُن کی طرف مائل کر دیجئے، امام تفسیر حضرت مجاہدؒ فرماتے ہیں کہ اگر اس دعا میں یہ حرف تبضیع و تقلیل نہ ہوتا بلکہ أَفَعِثَ مِنَ النَّاسِ کہہ دیا جاتا تو ساری دنیا کے مسلم و غیر مسلم یہود و نصاریٰ اور مشرق و مغرب کے سب آدمی مکہ پر ٹوٹ پڑتے، جو اُن کے لئے باعثِ رحمت ہو جاتا، اس حقیقت کے پیش نظر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں یہ الفاظ فرمائے کہ کچھ لوگوں کے قلوب اُن کی طرف مائل کر دیجئے۔

(۶) وَأَرْزُقْنَهُم مِّنَ الشَّجَرِ، غُرُث کی جمع ہے جس کے معنی ہیں پھل اور عادتاً ان پھلوں کو کہا جاتا ہے جو کھائے جاتے ہیں، اس اعتبار سے دعا کا حاصل یہ ہو گا کہ ان لوگوں کو کھانے کے لئے ہر طرح کے پھل عطا فرمائے۔

اور کبھی لفظ آخرۃ نتیجہ اور پیداوار کے معنی میں بھی آتا ہے جو کھانے کی چیزوں سے زیادہ عام ہے، ہر نفع آور چیز کے نتیجہ اور حاصل کو اس کا ثمرہ کہا جاسکتا ہے، مشینوں اور صنعتی کارخانوں کے ثمرات ان کی مصنوعات کہلائیں گی، ملازمت اور مزدوری کا ثمرہ وہ اجرت اور تنخواہ کہلائیں گی جو اس کے نتیجہ میں حاصل ہوئی۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں اس دعا میں شہادت کلمہ شئی کا لفظ بھی آیا ہے، اس میں لفظ شجر کے بجائے لفظ شئی لایا گیا ہے، جس سے اس طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ حضرت خلیل اللہ نے ان لوگوں کے لئے صرف کھانے کے پھلوں ہی کی دعا نہیں فرمائی، بلکہ ہر چیز کے ثمرات اور حاصل شدہ نتائج کی دعا مانگی ہے جس میں دنیا بھر کی مصنوعات اور ہر طرح کی قابل انتفاع چیزیں داخل ہیں، شاید اس دعا کا یہ اثر ہے کہ مکہ مکرمہ باوجود دے کہ نہ کوئی زراعتی ملک نہ تجارتی یا صنعتی، لیکن دنیا بھر کی ساری چیزیں مشرق و مغرب سے پہنچ کر مکہ معظمہ میں آتی ہیں، جو غالباً دنیا کے کسی بڑے سے بڑے شہر کو بھی نصیب نہیں۔

(۷) حضرت خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی اولاد کے لئے یہ دعا نہیں فرمائی کہ مکہ کی زمین کو قابل کاشت بنادیں، ورنہ کچھ مشکل نہ تھا کہ مکہ کی وادی اور سائے پہاڑ سرسبز کر دیتے جاتے، جن میں باغات اور کھیت ہوتے، مگر خلیل اللہ نے اپنی اولاد کے لئے یہ زراعت کا مشغلہ پسند نہ کیا، اس لئے دعا فرمائی کہ کچھ لوگوں کے قلوب اُن کی طرف مائل کر دیتے جائیں، جو مشرق و مغرب اور اطرافِ عالم سے یہاں آیا کریں، ان کا یہ اجستماع پوری دنیا کے لئے رشد و ہدایت کا اور اہل مکہ کی خوش حالی کا ذریعہ بنے، اطرافِ عالم کی چیزیں بھی یہاں پہنچ جائیں، اور اہل مکہ کو کسبِ مال کے ذرائع بھی ہاتھ آجائیں، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی، اور آج تک اہل مکہ زراعت اور کاشت سے بے نیاز ہو کر تمام ضرورتِ زندگی سے مالا مال ہیں۔

(۸) اَللّٰهُمَّ يَسِّرْ لِيْ مَعِيشَةً رَّاحِيَةً وَسَلِّمْ عَلَيَّ اَوْلَادِيْكَ لِيْ مَعِيشَةٍ رَّاحِيَةٍ وَسَلِّمْ عَلَيَّ اَوْلَادِيْكَ لِيْ مَعِيشَةٍ رَّاحِيَةٍ
کی دعا بھی اسی لئے کی گئی کہ یہ شکر گزار بن کر اس پر بھی اجر حاصل کریں، اس طرح دعا کی ابتدا نماز کی پابندی سے ہوئی، اور انتہا شکر گزاری پر، درمیان میں معاشی راحت و سکون کا ذکر آیا، اس میں یہ تعلیم ہے کہ مسلمان کو ایسا ہی ہونا چاہئے، کہ اس کے اعمال و احوال خیرِ خداوندی پر آخرت کی فلاح کا غلبہ ہو، اور دنیا کا کام بعد ضرورت ہو۔

رَبَّنَا اِنَّا نَعْلَمُ مَا نَخْفِيْ وَمَا تَعْلَمُ عَلَيْنَا وَاَلَيْسَ خَفِيٌّ عَلَيَّ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ عَفِيٍّ
اَلَا تَرَىٰ اَنَّا فِيْ السَّمٰوٰتِ

اس آیت میں دعا کا مکمل اللہ جل شانہ کے علمِ محیط کا حوالہ دے کر کیا گیا ہے، اور

لفظ رَبَّنَا کو الحاج و زاری کے لئے مکرر لایا گیا ہے، معنی یہ ہیں کہ آپ ہمارے ہر حال سے واقف اور ہماری قلبی باطنی کیفیات اور ظاہری عرض و محروم سب سے باخبر ہیں۔

باطنی کیفیات سے مراد وہ ریج و غم اور فکر ہے جو شیرخوار بچے اور اس کی والدہ کو ایک کھلے میدان میں بے سر و سامان فریاد کرتے ہوئے چھوڑنے اور ان کی جدائی سے قطعی طور پر لاحق ہو رہا تھا، اور ظاہری عرض و محروم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت ہاجرہ کے وہ کلمات مراد ہیں جو انھوں نے ابراہیم کی خبر سنا کر کہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم کیا ہے تو وہ ہمارے لئے بھی کافی ہے وہ ہمیں بھی ضائع نہیں کرے گا، آخر آیت میں علم الہی کی اسی وسعت کا مزید بیان ہے کہ ہمارا ظاہر و باطن یکساں تمام زمین و آسمان میں کوئی چیز اللہ تعالیٰ پر مخفی نہیں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ ذَکَّبَ بِنِیْ عَلٰی الْکَیْکِبِ اَسْمٰیہٗ وَ اَسْحٰقَ اِنْ ذَرِیَّتَ لَیْسَیْمَہٗ اَللّٰہُ عَآءِہ اس آیت کا مضمون بھی اس دعا کا مکمل ہے، کیونکہ یہ دعا کے آداب میں سے ہے کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خصوصیت سے اس جگہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کیا، کہ شدید بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما کر اولاد صالح حضرت اسماعیل اور اسحق علیہما السلام عطا فرمائے۔

اس حمد و ثناء میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ بچہ جو بے یار و مددگار جلیل میدان میں چھوڑا ہے آپ ہی کا عطیہ ہے، آپ ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے، آخر میں حمد و ثناء کا مکمل اِنْ ذَرِیَّتَ لَیْسَیْمَہٗ اَللّٰہُ عَآءِہ سے کیا گیا، یعنی بلاشبہ میرا پروردگار دعاؤں کا سننے والا اور مقبول کرنے والا ہے۔

اس حمد و ثناء کے بعد پھر دعا میں مشغول ہو گئے، اور فرمایا: رَبِّ اَجْعَلْنِیْ مَقْبُوْلَ الصَّلٰوٰتِ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِیْ رَبَّنَا وَ تَقَبَّلْ دُعَاۃِہٖ جن میں اپنے لئے اور اپنی اولاد کے لئے ناز کی پابندی پر قائم رہنے کی دعا کی، اور آخر میں پھر بطور الحاج کے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار! میری یہ دعا قبول فرمائیے۔

آخر میں ایک جامع دعا فرمائی رَبَّنَا اغْفِرْ لِیْ ذُنُوْبِیْ وَ لِذُنُوْبِ عِیْنِیْ یَوْمَ یَقُوْمُ الْحِسَابُ یعنی اے ہمارے پروردگار! میری اور میرے والدین کی اور تمام مومنین کی مغفرت فرما، اس دن جب کہ محشر میں تمام زندگی کے اعمال کا حساب لیا جائیگا اس میں والدین کے لئے بھی مغفرت کی دعا فرمائی، حالانکہ والد یعنی اذکار کا فرمایا قرآن میں مذکور ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ دعا اُس وقت کی ہو جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کافروں کی سفارش اور دعائے مغفرت سے منع نہیں کیا گیا تھا، جیسے دوسری جگہ

قرآن کریم میں ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا سَائِرَ النَّاسِ ۚ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الصّٰلِحِیْنَ ۝

احکام و ہدایات آیات مذکورہ سے دعا کے آداب یہ معلوم ہوتے ہیں کہ بار بار الحاج و زائر کے ساتھ کی جائے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بھی کی جائے اس طرح دعا کی قبولیت کی بڑی امید ہوجاتی ہے۔

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ

اور ہرگز مت خیال کر کہ اللہ بے خبر ہو ان کاموں سے جو کرتے ہیں بے انصاف، ان کو تو ڈھیل دے گا

لِيَوْمٍ سَخِصَ فِيهِ الْأَبْصَارُ ۖ ۝۳۱ مَّهْطِعِينَ مَقْنَعِي رُءُوسِهِمْ

ہو اس دن کے لئے کہ پتھر اجائیں گی آنکھیں، دوڑتے ہوں گے اور اٹھائے اپنے سر

لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَقْبَدَ تَهُمَ هَوَاءٌ ۖ ۝۳۲ وَأَنْذِرْ

پھر کہ نہیں آئیں گی ان کی طرف انکی آنکھیں، اور دل ان کے اڑ گئے ہوں گے، اور ڈر دے

النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ ۚ يَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا

لوگوں کو اس دن سے کہ آئے گا ان پر عذاب تب کہیں گے ظالم اے رب ہمارے

أَخْرِجْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۖ نَجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرَّسُولَ ۖ ۝۳۳ أَوْ كَمْ

ہلکے دے ہم کو تھوڑی مدت تک، کہ ہم قبول کر لیں تیری بلائے کو اور میری کر لیں رسول کی کیا تم

تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلِ مَا لَكُم مِّنْ زَوَالٍ ۖ ۝۳۴ وَسَكَنتُمْ

پہلے قسم نہ کھاتے تھے کہ تم کو نہیں دنیا سے ملنا، اور آباد تھے تم

فِي مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا

بستیوں میں انہی لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا اپنی جان پر اور کھل چکا تھا تم کو کہ کیسا کیا

بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ ۖ ۝۳۵ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَ

ہم نے ان سے اور بتلائے ہم نے تم کو سب قصے، اور یہ بنا چکے ہیں اپنے داؤ اور

عِنْدَ اللَّهِ مَكْرَهُمْ ۖ وَلَٰنَ كَانَ مَكْرَهُمْ لِيُزَوَّلَ مِنْهُ الْجِبَالُ ۖ ۝۳۶

اللہ کے آگے جو ان کا داؤ اور نہ ہو گا ان کا داؤ کہل جائیں اس سے پہاڑ،

فَلَا تَحْبَبَنْ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلُهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو

سو خیال مت کر کہ اللہ خلاف کر چکا اپنا وعدہ اپنے رسولوں بیشک اللہ زبردست ہے

النِّقَامِ ۝ يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضُ صُغْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَ

بدل دینے والا، جس دن بدلی جائے اس زمین سے اور زمین اور بدلے جائیں آسمان اور

بَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ

لوگ نکل کھڑے ہوں سامنے اللہ اکیلے زبردست کے، اور دیکھے قوہ نگاروں کو اس دن

مَقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۝ سَوَاءٌ يَكُونُ قَطْرًا أَوْ يُنْفَسًا

باہم جکڑے ہوئے زنجیروں میں، کرتے اُن کے ہیں گندھک کے اور ڈھالنے لیتی

وَجُوهُهُمُ النَّارُ ۝ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ

ہر ان کے منہ کو آگ، تاکہ بدلے اللہ ہر ایک جی کو اس کی کمائی کا، بیشک

اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ هَذَا ابْلَغُ نَدْنًا وَلِيُنذِرَ رُؤُوسَ

اللہ جلد کرنے والا ہے حساب، یہ پھر پہنچا دینی ہے لوگوں کو اور تاکہ چونک جائیں رہے

وَلِيَعْلَمُوا أَنَّهُ هُوَ الْوَاحِدُ وَلَيْدٌ كَرِيمٌ ۝ الْأَنْبَاءُ ۝

اور تاکہ جان لیں کہ معبود وہی ایک ہے اور تاکہ سوچ لیں عقل والے۔

خلاصہ تفسیر

اور (اے مخاطب) جو کچھ یہ ظالم (کافر) لوگ کر رہے ہیں اس سے خدا تعالیٰ کو جلدی عذاب نہ دینے کی بنا پر (بے خیر مت سمجھ کیونکہ) ان کو صرف اس روز تک ہملت دے رکھی ہے جس میں اُن لوگوں کی تنگاہیں دماغی حیرت اور سببت کے پھیل رہ جادیں گی (اور وہ موقع حساب کی طرف حسب الطلب) دوڑتے ہوں گے (اور غرط حیرت سے اپنے منہ پر پٹا رکھیں گے) (اور) ان کی نظر اُن کی طرف ہٹ کر نہ آدیتی (یعنی ایسی ٹھنکی بندھ گئی کہ آنکھ نہ پھینکیں گے) اور ان کے دل (شدت بول سے) بالکل بند ہوں گے اور جب وہ دن آجائے گا پھر ہملت نہ ہوگی پس آپ اُن لوگوں کو اس دن (کے آنے) سے ڈراتے جس دن ان پر عذاب آپڑے گا، پھر یہ ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ایک مدت قلیل تک ہم کو (اور) ہملت دیدیجئے (اور دنیا میں پھر بھی جیجئے) ہم (اس مدت میں) آپ کا

سب کہنا مان لیں گے اور پیغمبروں کا اتباع کریں گے (جواب میں ارشاد ہوگا کہ کیا ہم نے دنیا میں تم کو ہدایت طویلہ نہ دی تھی اور کیا تم نے اس ہدایت کو ملول ہی کے سبب اس کے قبل رد کیا ہے) قسمیں نہ کھائی تھیں کہ تم کو (دنیا سے) کہیں جا رہی نہیں ہے (یعنی قیامت کے منکر تھے اور اس پر تم کھاتے تھے، بقولہ تعالیٰ وَ اَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَئْتُمْ هَٰذَا بِاٰیٰتِنَا نَحْمَدُ اللّٰهَ مَا تَعْبُوْنَ) حالانکہ انکار سے باز آجانے کے اسباب سب جمع تھے چنانچہ تم ان (پہلے) لوگوں کے رہنے کی جگہوں میں رہتے تھے جنہوں نے (کفر و انکار قیامت کر کے) اپنی ذات کا نقصان کیا تھا اور تم کو (قرآن و اخبار سے) یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیونکر معاملہ کیا تھا کہ ان کے کفر و انکار پر ان کو سزائیں دیں، اس سے تم کو معلوم ہو سکتا تھا کہ انکار کرنا موجب غضب ہے، پس تعذیب واجب ہے، اور ان کے مساکن میں رہنا ہر وقت اُن کے ان حالات کی یاد دلانے کا سبب ہو سکتا تھا، پس انکار کی کسی وقت گنجائش نہ تھی) اور علاوہ ان واقعات کے سننے کے جو کہ عبرت کے لئے کافی تھے، ہم نے (بھی) تم سے مثالیں بیان کیں (یعنی کتب سماویہ میں ہم نے بھی ان واقعات کو مثال کے طور پر بیان کیا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تم بھی ایسے ہی مغبوب و مستحق عذاب ہو گے پس واقعات کا ادلا اخبار سے سننا پھر ہمارا ان کو بیان کرنا، پھر حائلت پھر تنبیہ کر دینا یہ سب اسباب مقتضی اس کو تھے کہ قیامت کا انکار نہ کرتے اور ہم نے جن پہلے لوگوں کو ان کے کفر و انکار پر سزا میں دیں) ان لوگوں نے دین حق کے ملنے (پس) اپنی کسی بہت ہی بڑی بڑی تدبیریں کیں تھیں اور ان کی (یہ سب) تدبیریں اللہ کے سننے تھیں (اس کے علم سے غفلت نہ رہ سکتی تھیں) اور واقعی ان کی تدبیریں ایسی تھیں کہ (عجب نہیں) ان سے پہاڑ بھی (اپنی جگہ سے) ٹل جا دیں مگر پھر بھی حق ہی غالب رہا اور ان کی مساری تدبیریں لغو و بیکار ہو گئیں اور وہ ہلاک کئے گئے، اس سے بھی معلوم ہو گیا کہ حق وہی بر جو پیغمبر فرماتے تھے اور اس کا انکار موجب غضب و عذاب ہے، جب قیامت میں ان کا مغرور ہونا معلوم ہو گیا، پس اسے مخاطباً اللہ تعالیٰ کو اپنے رسولوں سے وعدہ خلائی کرنا اور نہ بھگنا (چنانچہ قیامت کے دن ان کے منکرین کے عذاب کا وعدہ تھا سو وہ پورا ہوگا جیسا اوپر مذکور ہوا) بیشک اللہ تعالیٰ بڑا زبردست (اور) پورا بدلہ لینے والا ہے (کہ اس کو کوئی بدلہ لینے سے نہیں روک سکتا، پس قدرتِ مطلقہ کا قاطع اوپر معلوم ہوا، پھر خلف وعدہ کا کیا احتمال رہا اور یہ بدلہ اس روز ہوگا جس روز دوسری زمین بدل جاوے گی اس زمین کے علاوہ اور آسمان بھی دوسرے بدل دیئے جا دیں گے) ان آسمانوں کے علاوہ کیونکہ اول بار کے بے فہم صورت سب زمین و آسمان ٹوٹ پھوٹ جا دیں گے، پھر دوسری بار میں از سر نو زمین و آسمان بنیں گے،

اور سب کے سب ایک (اور) زبردست اللہ کے رد و برہنہ پیش ہوں گے (اور اس سے قیامت کا دن ہر
یعنی قیامت میں بدل لیا جاوے گا) اور اس روز اسے مخاطب) انوحیوں کو (یعنی کافروں کو) زنجیروں
میں جکڑے ہوئے دیکھ گا (اور) ان کے کرتے قطران کے ہوں گے (یعنی سارے بدن کو قطران
پٹی ہوگی کہ اس میں آگ جلدی اور تیزی کے ساتھ لگے اور قطران درخت چیز کا روغن ہوتا ہے
کما فی کتب اللغات والطب) اور آگ ان کے چہروں پر (بھی) پٹی ہوگی (یہ سب کچھ اس پر
ہوگا تاکہ اللہ تعالیٰ ہر مجرم شخص کو اس کے کئے کی سزا دے) اور گویا بے رحم بے انتہا ہوگا
مگر) یقیناً اللہ تعالیٰ (کو ان کا حساب و کتاب کچھ دشوار نہیں کیونکہ وہ) بڑی جلد حساب لینے والا
ہے (سب کا فیصلہ شروع کر کے فوراً ہی ختم کر دے گا) یہ (قرآن) لوگوں کے لئے احکام کا پیغام
ہے (تاکہ مستحق یعنی رسول کی تصدیق کریں) اور تاکہ اس کے ذریعہ سے (عذاب) ڈرائے جائیں
اور تاکہ اس بات کا یقین کر لیں کہ وہی ایک محبوب و برحق ہے اور تاکہ دانشمند لوگ نصیحت حاصل کر لیں

معارف و مسائل

سورۃ ابراہیم میں حضرات انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوموں کے کچھ حالات و معاملات
کی تفصیل اور احکام الہیہ کی مخالفت کرنے والوں کے انجام بد اور آخر میں حضرت خلیل اللہ
ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تھا۔ جنہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور جن کی اولاد کے لئے اللہ تم
نے مکہ مکرمہ کی بستی بنائی، اور اس کے بسنے والوں کو ہر طرح کا امن و امان اور غیر معمولی طور پر
معاشی سہولتیں عطا فرمائیں، انہی کی اولاد بنی اسرائیل قرآن عظیم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے مخاطب اول ہیں۔

سورۃ ابراہیم کے اس آخری رکوع میں خلاصہ کے طور پر اپنی اہل مکہ کو پچھلی قوموں کی
سرگذشت سے عبرت حاصل کرنے کی تلقین اور اب بھی ہوش میں نہ آنے کی صورت میں قیامت
کے ہولناک عذابوں سے ڈرایا گیا ہے۔

پہلی آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر مظلوم کی تسلی اور ظالم کے لئے سخت
عذاب کی دھمکی ہے کہ ظالم اور مجرم لوگ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل دینے سے بے فکر نہ ہو جائیں، اور یہ
نہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے جراتم کی خبر نہیں، اس لئے باوجود جراتم کے وہ پھل پھول رہے
ہیں، کوئی عذاب و مصیبت ان پر نہیں آتی، بلکہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں سب اللہ تعالیٰ کی نظر
میں ہے، مگر وہ اپنی رحمت اور حکمت کے تقاضے سے ڈھیل دے رہے ہیں۔

لَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، یعنی نہ سمجھو اللہ تعالیٰ کو غافل، یہ خطاب بظاہر ہر اس

شخص کے لئے ہے جس کو اس کی غفلت اور شیطان نے اس دھوکہ میں ڈالا ہوا ہے، اور اگر اس کا مخاطب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تو بھی مقصود اس سے امت کے غفلوں کو سنانا اور تنبیہ کرنا ہے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا امکان ہی نہیں کہ وہ معاذ اللہ تعالیٰ کو حالات سے بے خبر یا غافل سمجھیں۔

دوسری آیت میں بتلایا کہ ان ظالموں پر فوری طور سے عذاب نہ آنا ان کے لئے کچھ اچھا نہیں، کیونکہ اس کا انجام یہ ہے کہ یہ لوگ اچانک قیامت اور آخرت کے عذاب میں پکڑ لئے جائیں گے آگے سورۃ تک اس عذاب آخرت کی تفصیلات اور ہولناک وقائع کا بیان ہے۔

لِیَوْمٍ تَنْفَخُ فِيهِ السُّورَةُ الْبَاصِرَةُ، یعنی اس دن جبکہ چھٹی رہ جائیں گی آنکھیں ”
مُطَاعِطِينَ مَقْنَعِي زُؤَسِرِهِمْ“ یعنی خوف وحیرت کے سبب سراویر اٹھائے ہوئے بے تحاشا دوڑ رہے ہوں گے، لَا يَسْرِعُونَ إِلَيْهِمْ طَرَفُ عَمْدَانِ کی بلکیں نہ چھبکیں گی، ”وَأَخْبِئْهُمْ هَرَّاءَ“ اُن کے دل خالی بدحواس ہوں گے۔

یہ حالات بیان کرنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ اپنی قوم کو اس دن کے عذاب سے ڈرائے، جس میں ظالم اور مجرم لوگ مجبور ہو کر پناہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار! میں کچھ اور مصلحت دیدیتے ہیں یعنی پھر دنیا میں چند روز کے لئے بھجودیتے تاکہ ہم آپ کی دعوت قبول کر لیں اور آپ کے رسولوں کا اتباع کر کے اس عذابِ نجات حاصل کر سکیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی درخواست کا یہ جواب ہو گا کہ اب تم یہ کہہ رہے ہو کیا تم نے اس سے پہلے یہ قسمیں نہیں کھائی تھیں کہ ہماری دولت و شوکت کو زوال نہ ہو گا، ہم ہمیشہ دنیا میں یونہی عیش و عشرت میں رہیں گے اور دوبارہ زندگی اور عالم آخرت کا انکار کیا تھا۔

وَسَكَتُوا فِي صَلَاتِهِمْ الَّتِي بَيْنَ ظُلُمَاتٍ اَتَتْهُمْ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ كَانُوا لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَصَّيْنَا لَكُمْ الْاَمْثَالَ، ظاہر یہ ہے کہ یہ خطاب مشرکین عرب کو ہے، جن کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے اَذِّنْ لِلنَّاسِ، یعنی ڈراؤ ان لوگوں کو، اس خطاب میں ان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ اقوام سابقہ کے حالات و انقلابات تمھارے لئے بہترین واعظ ہیں تعجب نہ کہ تم ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے، حالانکہ تم انھی ہلاک شدہ قوموں کے گھروں میں بٹے اور چلتے پھرتے ہو، اور تمھیں کچھ حالات کے مشاہدہ سے کچھ متواتر خبروں سے یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر کیسا سخت عذاب نازل کیا، اور ہم نے بھی تمھارے راہ پر لانے کے لئے بہت سی مثالیں بیان کیں، پھر بھی تم ہوش میں نہیں آتے۔

وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَوْذِلْنَاهُ
الْجِبَالُ، یعنی ان لوگوں نے دین حق ثنائے اور دعوت حق قبول کرنے والے مسلمانوں کو ستانے
اور ایذا پہنچانے کے لئے بھرپور تدبیریں کیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس انکی سب کھلی اور چھپی ہوئی تدبیریں
سامنے موجود ہیں، وہ سب سے واقف اور ان کو ناکام بنادینے پر قادر ہیں، اگرچہ ان کی تدبیریں
ایسی عظیم اور سخت تھیں کہ ان کے مقابلہ پر پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، مگر اللہ تعالیٰ کی
قدرت کاملہ کے سامنے یہ ساری تدبیریں گرد اور ناکام ہو کر رہ گئیں۔

جن مخالفانہ تدبیروں کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے، اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے
مراد پھل ہلاک شدہ قوموں کی تدبیریں ہوں، مثلاً نمرود، فرعون، قوم عاد و ثمود وغیرہ اور یہ بھی
ممکن ہے کہ اس میں موجودہ مشرکین عرب کا حال بیان کیا گیا ہو کہ انھوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ
کے مقابلہ میں بڑی گہری اور دور رس سازشیں اور تدبیریں کیں مگر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ناکام بنا دیا۔
اور اکثر مفسرین نے وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ میں لفظ إِنْ کو تنفی نفی قرار دے کر یہ معنی کئے ہیں
کہ اگرچہ انھوں نے بہت سی تدبیریں کیں اور چالیں چلیں، لیکن ان کی تدبیروں اور چالوں سے یہ
ممکن نہ تھا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں، اور پہاڑ سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور
ان کا عزم و استقلال ہے کہ کفار کی کوئی چال اس پر اثر انداز نہیں ہو سکی۔

اس کے بعد امت محمدیہ کو ستانے کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر مخاطب کو
یہ تنبیہ کی گئی: فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِطًا وَعِلًّا رُسُلًا إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ
”یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے جو وعدے نفع و نصرت اور کامیابی کے کئے
ہیں وہ ان کے خلاف کرے گا، بلاشبہ اللہ تعالیٰ زبردست اور انتقام لینے والا ہے، وہ ضرور اپنے
پیغمبروں کے دشمنوں سے انتقام لے گا، اور پیغمبروں سے جو وعدے کئے ان کو پورا کرے گا۔“

اس کے بعد کی آیات میں پھر قیامت کے ہولناک حالات و واقعات کا ذکر ہے، ارشاد
فرمایا: يَوْمَ تَبْلُغُ الْأَشْجَارُ أَغْلًا غَيْرَ النَّخْلِ مِنْ شِجْرِ السَّمُوتِ وَبَرْدُهَا إِذْ يَقُولُ
الْفَقَّارُ، ”یعنی قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ اس میں موجودہ زمین بھی بدل دی جائے گی، اور آسمان
بھی اور سب کے سب اللہ واحد و تبارک کے سامنے حاضر ہوں گے“

زمین و آسمان کے بدل دینے کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کی صفات اور شکل و صورت
بدل دی جائے، جیسا کہ قرآن کریم کی دوسری آیات اور روایات حدیث میں ہے کہ پوری زمین
ایک سطح مستوی بنادی جائے گی، جس میں نہ کسی مکان کی آڑ ہوگی، نہ درخت وغیرہ کی، نہ کوئی
پہاڑ اور ٹیلہ رہے گا نہ غار اور گہرائی، قرآن کریم میں اسی حال کا ذکر اس طرح فرمایا ہے

لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، یعنی تعمیرات اور پہاڑوں کی وجہ سے جو آجکل راستے اور سڑکیں ٹوٹ کر گزرتی ہیں، اور کہیں اونچائی ہے کہیں گہرائی، یہ صورت نہ رہے گی بلکہ سب صاف میدان ہو جائے گا۔

اور تہذیبی زمین و آسمان کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ بالکل ہی اس زمین کے بدلے میں دوسری زمین اور اس آسمان کی جگہ دوسرے آسمان بنادیتے جائیں، روایات حدیث جو اس کے متعلق منقول ہیں ان میں بھی بعض سے صرف صفات کی تبدیلی معلوم ہوتی ہے بعض سے ذات کی تبدیلی (اہم حدیث یہ تھی نے بسند صحیح حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ سے اس آیت کے بارے میں یہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محشر کی زمین بالکل نئی زمین چاندی کی طرح سفید ہوگی اور یہ زمین ایسی ہوگی جس پر کسی نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا جس پر کسی کا ناحق خون نہیں گرایا گیا، اسی طرح مسند احمد اور تفسیر ابن جریر کی حدیث میں یہی مضمون بروایت حضرت انسؓ مذکور ہے (تفسیر مظہری)

صحیحین بخاری و مسلم میں حضرت بہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز لوگ ایک ایسی زمین پر اکٹھے جائیں گے جو ایسی صاف و سفید ہوگی جیسے میرے کی روٹی، اس میں کسی کی کوئی علامت (مکان، باغ، درخت، پہاڑ، ٹیلہ وغیرہ کی) کچھ نہ ہوگی، یہی مضمون یہی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے۔

اور حاکم نے سند قوی کے ساتھ حضرت جابرؓ سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز یہ زمین اس طرح کھینچی جائے گی، جیسے چمڑے کو کھینچا جائے جس سے اس کی سلوٹیں اور شکن نکل جائیں (اس کی وجہ سے زمین کے غار اور پہاڑ سب برابر ہو کر ایک سطح مستوی بن جائے گی، اور اس وقت تمام اولاد آدم اس زمین پر جمع ہوگی، اس ہجوم کی وجہ سے ایک انسان کے حصہ میں صرف اتنی ہی زمین ہوگی، جس پر وہ کھڑا ہو سکے، پھر محشر میں سب سے پہلے مجھے بلایا جائے گا، میں رب العزت کے سامنے مسجد میں گر پڑوں گا، پھر مجھے شفاعت کی اجازت دی جائے گی تو میں تمام مخلوق کے لئے شفاعت کروں گا، کہ ان کا حساب کتاب چلے ہو جائے۔ اس آخری روایت سے تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین میں تبدیلی صرف صفت کی ہوگی کہ غار اور پہاڑ اور درخت نہ رہیں گے، مگر ذات زمین ہی باقی رہے گی، اور پہلی سب روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ محشر کی زمین اس موجودہ زمین کے علاوہ کوئی اور ہوگی، اور جس تبدیلی کا ذکر اس آیت میں ہے اس سے ذات کی تبدیلی مراد ہے۔

بَيَانَ الْقُرْآنِ میں حضرت حکیم الامتؒ نے فرمایا کہ ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں، ہوسکتا پہلے فقہاء کے وقت اسی موجودہ زمین کی صفات تبدیل کی جائیں اور پھر حساب کتاب کے لئے ان کو کسی دوسری زمین کی طرف منتقل کیا جائے۔

تفسیر مظہری میں مسند عبد بن حمید سے حضرت علامہ کا ایک قول نقل کیا ہے جس سے اس کی تائید ہوتی ہے، اس کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ زمین سمٹ جائے گی اور اس کے پہلو میں ایک دوسری زمین ہوگی جس پر لوگوں کو حساب کتاب کے لئے کھڑا کیا جائے گا۔

صحیح مسلم میں روایت حضرت ثوبانؓ سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی عالم آیا اور یہ سوال کیا کہ جس دن یہ زمین بدلی جاوے گی تو آدمی کہاں ہوں گے؟ آپؐ نے ارشاد فرمایا کہ پل صراط کے پاس ایک اندھیری میں ہوں گے۔

اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ زمین سے بڑی پل صراط دوسری طرف منتقل کئے جائیں گے، اور ابن جریر نے اپنی تفسیر میں تحریر صحابہ و تابعین کے یہ اقوال نقل کئے ہیں کہ اُس وقت موجودہ زمین اور اس کے سب دریا آگ ہو جائیں گے، گویا یہ سارا علاقہ جس میں اب دنیا آباد ہے اس وقت جہنم کا علاقہ ہو جائے گا، اور حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، بندہ کے لئے اس کے سوا چارہ نہیں ہے

زبان تازہ کردن باقرارتو ی نینایختن علت از کار تو

آخری آیات میں اہل جہنم کا یہ حال بتلایا گیا ہے کہ مجرم لوگوں کو ایک زنجیر میں باندھ دیا جائے گا، یعنی ہر جرم کے مجرم الگ الگ جمع کر کے یک جا باندھ دیئے جائیں گے، اور ان کو جو لباس پہنایا جائے گا وہ قطر ان کا ہوگا، جس کو تار کول کہا جاتا ہے، اور وہ ایک آتش گیر مادہ ہو کہ آگ فوراً پکڑ لیتا ہے۔

آخری آیت میں ارشاد فرمایا کہ یہ سب احوال قیامت کا بیان کرنا لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لئے ہے، تاکہ وہ اب بھی سمجھ لیں کہ قابل عبادت و اطاعت صرف ایک ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور تاکہ جن میں کچھ بھی عقل و ہوش ہے وہ شرک سے باز آجائیں :

سورۃ ابراہیم ختم شد

ایک یادداشت اور اطلاع

احقر کا کارہ نہ اس کا اہل تھا کہ تفسیر قرآن لکھنے کی جرأت کرے، نہ کسی اس خیال کی ہمت کرتا تھا البتہ اپنے مرشد حضرت حکیم الامت تھانویؒ کی تفسیر بیان القرآن کو جو اس زمانہ کی بے نظیر تفسیر ہے نہ بہت مختصر کہ مضمون قرآن سمجھنا مشکل ہو نہ بہت طویل کہ پڑھنا مشکل ہو، پھر خداداد علم و ذکاوت اور تقویٰ و ہمارت کی برکت سے اقوال مختلفہ میں ایک کو ترجیح دے کر لکھ دینے کا جو خاص ذوق حق تعالیٰ نے موصوف کو عطا فرمایا تھا وہ بڑی تفسیروں سے بھی حاصل ہونا مشکل تھا، مگر یہ تفسیر حضرت نے اہل علم کے لئے انہی کی زبان اور علمی اصطلاحوں میں لکھی ہے، عوام خصوصاً اس زمانہ کے عوام جو عربی زبان اور اس کی اصطلاحات سے بہت دور ہو چکے ہیں ان کو اس تفسیر سے استفادہ مشکل تھا۔

اس لئے یہ خیال اکثر رہا کرتا تھا کہ اس کے مضامین عجیبہ کو آجکل کی آسان زبان میں لکھا جائے مگر یہ بھی کوئی آسان کام نہ تھا۔

بلکہ نقصان و قدر اس کی ابتداء اس طرح ہو گئی کہ ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر صاحب نے پھر پر اصرار کیا کہ ریڈیو پر ایک سلسلہ قرآن کی خاص خاص آیات کا بعنوان "معارف القرآن" جاری کیا جائے ان کا اصرار اس کام کے آغاز کا سبب بن گیا، اور ریڈیو پاکستان پر ہر جمعہ کے روز جمعہ ۳۰ شوال ۱۳۸۵ مطابق ۲ جولائی ۱۹۶۵ء سے شروع ہو کر ۱۵ صفر ۱۳۸۶ء مطابق ۲۵ جون ۱۹۶۷ء تک جاری رہا جو سورہ ابراہیم کے اختتام پر منجانب محکمہ ریڈیو پاکستان ختم کر دیا گیا۔

حق تعالیٰ نے اس کو میرے دسم دسمان سے زیادہ مقبولیت عطا فرمائی، اور اطراف عالم سے اس کو کتابی صورت میں طبع کرنے کا تقاضا ہوا، اس کا ارادہ کیا تو جتنا کام اس وقت تک ہو چکا تھا وہ بھی اس لحاظ سے ناتمام تھا کہ یہ سلسلہ منتخب آیات کا تھا، درمیان آیات کو جو فاصلے علی نقیس ریڈیو پر عوام کو ان کی تفسیر سمجھانا آسان نہ تھا، وہ رہ گئی تھیں، کتابی شکل میں طبع کرنے کے لئے ان کا سلسلہ بھی پورا کرنا تھا، جو بوجہ وقتی مشاغل کے پورا کرنا مشکل تھا۔

عجائب قدرت سے ہے کہ رمضان ۱۳۸۶ھ میں احقر سخت بیمار ہو کر نقل و حرکت کے معذور صاحب فراش ہو گیا، اور موت سامنے محسوس ہونے لگی، تو اس کا افسوس ستانے لگا کہ یہ مسودات یوں ہی ضائع ہو جائیں گے، حق تعالیٰ نے دل میں یہ داعیہ پیدا فرما دیا کہ لیٹے لیٹے "معارف القرآن" کے مسودات پر نظر ثانی اور درمیان آیات جو رہ گئی ہیں ان کی تکمیل کی طرح اسی حالت میں کر دی جا۔

ادھر بیماری کا سلسلہ طویل ہوتا چلا گیا، بیماری نے تمام دوسرے مشاغل پہلے ہی چھڑا دیے تھے، اب صرف یہی شغل رہ گیا، اس لئے قدرت کے عجیب و غریب انتظام نے اسی بیماری میں جلائے یہ کام ۲۹ رجب ۱۳۳۸ء تک پورا کر دیا۔

یہاں تک کہ سورہ آبراہیم کا ختم اور قرآن پاک کے تیرہ پائے اسی ریڈیو کی نشری دروس کے ذریعہ پورے ہو گئے۔

اب اللہ تعالیٰ نے اگلے حصہ کے لکھنے کی توفیق دہمت بھی عطا فرمادی، نقل و حرکت سے معذوری کی تکلیف بھی رفع فرمادی، اگرچہ سلسلہ مختلف امراض کا تقریباً مسلسل رہا اور ضعف بھی بڑھتا رہا، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی امداد سے ۳۰ شعبان ۱۳۳۸ء سے قرآن کے اگلے پاروں کی تفسیر کا لکھنا شروع ہو کر اس وقت جبکہ تعارف القرآن کی تین جلدیں چھپ کر شائع ہو چکی ہیں، یعنی ۲۵ صفر ۱۳۳۹ء میں اس تفسیر کا مسودہ قرآن کریم کی چوتھی منزل سورہ فرقان آئیسویں پارے تک بعون اللہ سبحانہ مکمل ہو چکا ہے۔

اس وقت بھی مختلف امراض اور ضعف کا سلسلہ بھی ہے، اور بحمد اللہ یہ کام بھی جاری ہے، کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی تکمیل کی توفیق عطا فرمادیں۔
وما ذلک علی اللہ بعزیز

بنہ محمد شفیع
۲۵ صفر ۱۳۳۹ء

سُورَةُ الْحَجَّراتِ

سُورَةُ الْحَجَّراتِ مَكِّيَّةٌ دَرَجَتُهُ سَبْعٌ وَتِسْعُونَ آيَةً وَتَبِعَتْ رُكُوعًا

سُورَةُ الْحَجَّراتِ مَكِّيَّةٌ نَزَلَتْ فِي بَنِي إِسْرَءِيلَ وَتَبِعَتْ رُكُوعًا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

شروع اللہ کے نام سے جو رحیم و مہربان ہے

الَّذِينَ يَلُمُّونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُمْ عَلَيْهِمْ أَلْفُ تَوْبَةٍ لِكُلِّ ظُلْمٍ ۚ

۲ یہ آیتیں ہیں کتاب کی اور واضح قرآن کی ،

وَالَّذِينَ يَلُمُّونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُمْ عَلَيْهِمْ أَلْفُ تَوْبَةٍ لِكُلِّ ظُلْمٍ ۚ

کبھی وقت آرزو کریں گے یہ لوگ جو منکر ہیں کیا اچھا ہوتا جو ہوتے مسلمان ،

وَالَّذِينَ يَلُمُّونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُمْ عَلَيْهِمْ أَلْفُ تَوْبَةٍ لِكُلِّ ظُلْمٍ ۚ

چھوڑے ان کو کہائیں اور برت لیں اور امیدیں لگے رہیں سو آئندہ معلوم کر لیں گے

وَمَا أَهْلُكُنَا مِنْ قَوْمٍ إِلَّا لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ ۚ

اور کوئی جتنی ہم نے غارت نہیں کی مگر اس کا وقت لکھا ہوا تھا مقرر ، نہ سبقت کرتا ہوا

مِنْ أُمَّةٍ أَجْلَهَا وَمَا يَسْتَأْذِنُونَ ۚ

کوئی فرقہ اپنے وقت مقررے اور نہ پہچے رہتا ہے ۔

خلاصہ تفسیر

الذین ، اس کے معنی تو اللہ ہی کو معلوم ہیں ، یہ آیتیں ہیں ایک کامل کتاب کی اول

سُورَةُ الْحَجَّراتِ مَكِّيَّةٌ

قرآن واضح کی (یعنی اس کی دونوں صفتیں ہیں) کامل کتاب ہونا بھی اور قرآن واضح ہونا بھی، ان کلمات سے قرآن کا کلام حق ہونا واضح کرنے کے بعد ان لوگوں کی حسرت اور عذاب کا بیان ہے جو قرآن پر ایمان نہیں لاتے، یا اس کے احکام کی تعمیل نہیں کرتے، فرمایا: **وَقَبَّحْنَا** یعنی جب قیامت کے حشر و نشر کے میدان میں کافروں پر طرح طرح کا عذاب ہو گا تو کافر لوگ بار بار تمنا کریں گے کہ کیا خوب ہوتا اگر وہ (یعنی ہم دنیا میں) مسلمان ہوتے (بار بار اس لئے کہ جب کوئی نئی شدت و مصیبت دیکھیں گے تو ہر مرتبہ اپنے اسلام نہ لانے پر حسرت تازہ ہوتی رہے گی) آپ دنیا میں ان کے کفر پر غم نہ کیجئے اور ان کو ان کے حال پر رہنے دیجئے، کروہ (خوب) بکھالیں اور خپیں اڑالیں، اور خیالی منصوبے ان کو غفلت میں ڈالے رکھیں ان کو ابھی (مرنے کے ساتھ ہی) حقیقت معلوم ہوتی جاتی ہے (اور دنیا میں جو ان کو ان کے کفر اور بد عملی کی فوراً سزا نہیں ملتی اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سزا کا وقت مقرر کر رکھا ہے، ابھی وہ وقت نہیں آیا، اور ہم نے جتنی بستیاں (کفر کی وجہ سے) ہلاک کی ہیں ان سب کے لئے ایک معین وقت نکھا ہوا ہوتا ہمارا اور ہمارا اصول یہ کہ کوئی امت اپنی میعاد مقرر سے نہ پہلے ہلاک ہوتی ہے اور نہ پیچھے رہی ہے (بلکہ وقت مقرر پر ہلاک ہوتی ہے، اسی طرح جب ان کا وقت آجائے گا ان کو بھی سزا دی جائے گی)۔

معارف و مسائل

ذَرَهُمْ يَافَكُورًا اللہ سے معلوم ہوا کہ کھانے پینے کو مقصد اور اصلی مشغلہ بنالینا اور دنیاوی عیش و عشرت کے سامان میں موت سے بے فکر ہو کر طویل منصوبوں میں لگے رہنا کفار ہی سے ہو سکتا ہے، جن کا آخرت اور اس کے حساب و کتاب اور جزاء و سزا پر ایمان نہیں، یونہی بھی کھاتا پیتا ہے، اور معاش کا بقدر ضرورت سامان کرتا ہے، اور آئندہ کار و بار کے منصوبے بھی بناتا ہے، مگر موت اور فکر آخرت سے غافل ہو کر یہ کام نہیں کرتا، اسی لئے ہر کام میں حلال و حرام کی فکر رہتی ہے، اور فضول منصوبہ بندی کو مشغلہ نہیں بناتا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار چیزیں بد سنجی اور بد نصیبی کی علامت ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہونا (یعنی اپنے گناہوں، غفلتوں پر نادم ہو کر نہ رونا) اور سخت دلی، طولِ امل اور دنیا کی حرص (قرطبی عن مسند البزار عن انسؓ)

اور طولِ امل کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی محبت اور حرص میں اہتمام اور موت و آخرت سے بے فکری کے ساتھ دور دراز کے منصوبے بنائے جاتیں، (قرطبی) جو منصوبے دینی مقاصد

کے لئے یا کسی قوم و ملک کے آئندہ مفاد کے لئے بنائے جاتے ہیں وہ اس میں داخل نہیں، کیونکہ وہ فکر آخرت ہی کی ایک صورت ہے۔

اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے پہلے طبقہ کی نجات ایسا کامل اور دنیا سے اعراض کی وجہ سے ہوگی، اور آخری امت کے لوگ بخل اور طویل اہل کی وجہ سے ہلاک ہوں گے۔

اور حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ وہ جامع مسجد دمشق کے منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے اہل دمشق! کیا تم اپنے ایک ہمدرد و خیر خواہ بھائی کی بات سنو گے سن لو! کہ تم سے پہلے بہت بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، جنہوں نے مال و متاع بہت جمع کیا اور بڑے بڑے شان دار محلات تعمیر کئے اور دور دراز کے طویل منصوبے بنائے، آج وہ سب ہلاک ہو چکے ہیں، ان کے مکانات ان کی قبریں ہیں، اور ان کی طویل امیدیں سب دھوکہ اور فریب ثابت ہوئیں، قوم عاد و ثمود نے اپنے آدمیوں سے اور ہر طرح کے مال و متاع سے اور اسلحہ اور گھوڑوں سے ملک کو بھر دیا تھا، آج کوئی ہے جو ان کی وراثت مجھ سے دو رہم میں خریدنے کو تیار ہو جائے۔

حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ جو شخص اپنی زندگی میں طویل امیدیں باندھتا ہے اس کا عمل مندر خراب ہو جاتا ہے (قرطبی)

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ⑥ لَوْ مَا

اور لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص کہ تجھ پر اترا ہے قرآن تو بیشک دیوانہ ہے، کیوں نہیں

تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ⑦ مَا نُنْزِلُ

لے آتا ہمارے پاس فرشتوں کو اگر تو سچا ہے، ہم نہیں اتارتے

الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنْظَرِينَ ⑧

فرشتوں کو مگر کام پورا کر کے اور اُس وقت نہ ملے گی ان کو مہلت۔

خلاصہ تفسیر

(۱) اَلَا بِالْحَقِّ میں لفظ حق سے مراد فیصلہ عذاب ہے، اور بعض مفسرین نے قرآن یا راست

کو امر اور قرار دیا ہے، بیان القرآن میں پہلے معنی کو ترجیح دی ہے، یہ معنی حضرت حسن بصریؒ سے منقول ہیں، تفسیر آیات یہ ہے)۔

اور ان کفار و مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہا کہ اے وہ شخص جس پر (اس کے دعوے کے مطابق) قرآن نازل کیا گیا ہے تم رنحوذ باللہ (مخون ہو) اور نبوت کا غلط ٹوک کر تے ہو ورنہ اگر تم (اس دعوے میں) پکے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتے (جو ہمارے سامنے تمھارے صدق کی گواہی دیں کہ قولہ تعالیٰ کَذٰلَکَ اُنْزِلَ اِلَیْکَیْہِ مَلٰئِکَہٗ فَاِیْکُوْنَ مَعَہٗ سَیِّرًا) اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ ہم فرشتوں کو (جس طریق پر وہ درخواست کرتے ہیں) صرف فیصلہ ہی کے لئے نازل کیا کرتے ہیں اور (اگر ایسا ہوتا تو) اس وقت ان کو مہلت بھی نہ دی جاتی بلکہ جب ان کے آنے پر بھی ایمان نہ لاتے جیسا کہ ان کے حالات سے ہی متیقن ہو تو فوراً ہلاک کر دیئے جاتے جیسا کہ سورۃ انفعاۃم کے اوّل رکوع کی اخیر آیتوں میں اس کی وجہ مذکور ہو چکی ہے)۔

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَاِنَّا لَہٗ لَحٰفِظُوْنَ ⑨

ہم نے آپ (آٹاری) ہے یہ نصیحت اور ہم آپ اس کے نگہبان ہیں۔

خلاصہ تفسیر

ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور یہ دعویٰ بلا دلیل نہیں بلکہ اس کا معجزہ ہونا اس پر دلیل ہے، اور قرآن کے ایک اعجاز کا بیان تو دوسری سورتوں میں مذکور ہے کہ کوئی انسان اس کی ایک سورۃ کی مثل نہیں بنا سکتا، دوسرا اعجاز یہ ہے کہ ہم اس قرآن کے محافظ اور نگہبان ہیں (اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا، جیسا اور کتابوں میں ہوتا ہے، یہ ایسا صریح معجزہ ہے جس کو ہر عام و خاص سمجھ سکتا ہے، پہلا معجزہ کہ قرآن کی فصاحت و بلاغت اور عجائبات کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ان کو تو اہل علم ہی سمجھ سکتے ہیں، مگر کمی بیشی نہ ہونے کو تو ایک آن پڑھ جاہل بھی دیکھ سکتا ہے)۔

معارف و مسائل

امام قرطبیؒ نے اس جگہ سند متصل کے ساتھ ایک واقعہ امیر المؤمنین مامون کے دربار کا ایک واقعہ کے دربار کا نقل کیا ہے کہ مامون کی عادت تھی کہ کبھی کبھی اس کے دربار

میں علی مسائل پر بحث و مباحثے اور مذاکرے ہوا کرتے تھے، جس میں ہر اہل علم کو آنے کی اجازت تھی، ایسے ہی ایک مذاکرہ میں ایک یہودی بھی آگیا، جو صورت، شکل اور لباس وغیرہ کے اعتبار سے بھی ایک ممتاز آدمی معلوم ہوتا تھا، پھر گفتگو کی تو وہ بھی فصیح و بلیغ اور عقلاً نہ گفتگو تھی جب مجلس ختم ہو گئی تو مامون نے اس کو بلا کر پوچھا کہ تم اسرائیلی ہو؟ اس نے اقرار کیا، مامون نے (امتحان لینے کے لئے) کہا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو ہم تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے۔ اس نے جواب دیا کہ میں تولپنے اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑتا، بات ختم ہو گئی، یہ شخص چلا گیا، پھر ایک سال کے بعد یہی شخص مسلمان ہو کر آیا، اور مجلس مذاکرہ میں فقہ اسلامی کے موضوع پر بہترین تقریر اور عمدہ تحقیقات پیش کیں، مجلس ختم ہونے کے بعد مامون نے اس کو بلا کر کہا کہ تم وہی شخص ہو جو سال گذشتہ آئے تھے؟ جواب دیا ہاں وہی ہوں، مامون نے پوچھا کہ اس وقت تو تم نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، پھر اب مسلمان ہونے کا سبب کیا ہوا؟

اس نے کہا میں یہاں سے تولتا تو میں نے موجودہ مذاہب کی تحقیق کرنے کا ارادہ کیا، میں ایک خطاط اور خوشنویس آدمی ہوں، کتابیں لکھ کر فروخت کرتا ہوں تو ابھی قیمت سے فروخت ہو جاتی ہیں، میں نے امتحان کرنے کے لئے تو رات کے تین نئے کتابت کئے، جن میں بہت جگہ اپنی طرف سے کمی بیشی کر دی اور یہ نئے لے کر میں کینسہ میں پہنچا، یہودیوں نے بڑی رغبت سے ان کو خرید لیا، پھر اسی طرح انجیل کے تین نئے کمی بیشی کے ساتھ کتابت کر کے نصار کے عبادت خانہ میں لے گیا وہاں بھی عیسائیوں نے بڑی قدر و منزلت کے ساتھ یہ نئے مجھ سے خرید لئے، پھر یہی کام میں نے قرآن کے ساتھ کیا، اس کے بھی تین نئے عمدہ کتابت کئے، جن میں اپنی طرف سے کمی بیشی کی تھی، ان کو لے کر جب میں فروخت کرنے کے لئے نکلا تو جس کے پاس لے گیا اس نے دیکھا کہ صحیح بھی ہے یا نہیں، جب کمی بیشی نظر آئی تو اس نے مجھے واپس کر دیا۔ اس واقعہ سے میں نے یہ سبق لیا کہ یہ کتاب محفوظ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی نے اس کی حفاظت کی ہوئی ہے، اس لئے مسلمان ہو گیا، قاضی نجیل بن اکثم اس واقعہ کے راوی کہتے ہیں کہ اتفاقاً

اسی سال مجھے حج کی توفیق ہوئی، وہاں سفیان بن عیینہ سے ملاقات ہوئی، تو یہ قصہ ان کو سنایا انھوں نے فرمایا کہ بیشک ایسا ہی ہونا چاہئے، کیونکہ اس کی تصدیق قرآن میں موجود ہے۔

یحییٰ ابن اکثم نے پوچھا قرآن کی کونسی آیت میں؟ تو فرمایا کہ قرآن عظیم نے جہاں تو رات و انجیل کا ذکر کیا ہے، اس میں تو فرمایا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا احْكُمُوا بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ**، یعنی یہود و نصاریٰ کو کتاب اللہ تو رات و انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، یہی وجہ ہوئی کہ جب یہود و

اور یہی معنی اس آیت کے ہیں۔

یَعْلَمُ مَا كَرِهَ الْغَیْبُوناں، اور اسی لئے آپ نے فرمایا اِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، یعنی میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معانی قرآن کے بیان اور تعلیم کے لئے بھیجا گیا تو آپ نے امت کو جن اقوال و افعال کے ذریعہ تعلیم دی، انہی اقوال و افعال کا نام حدیث ہے۔

مطلقاً احادیث رسول کو جو کہ کچھ دنیا کو اس منطاطہ میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ احادیث کا ذخیرہ جو مستند کتب میں موجود ہے وہ اس لئے قابل اعتبار نہیں کہ وہ زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بعد میں مرقوم کیا گیا ہے۔

اول تو ان کا یہ کہنا بھی صحیح نہیں، کیونکہ حدیث کی حفاظت و کتابت خود عہد رسالت میں شروع ہو چکی تھی، بعد میں اس کی تکمیل ہوئی، اس کے علاوہ حدیث رسولؐ اور حقیقت تفسیرِ قرآن اور محافی قرآن میں ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کے صرف الفاظ محفوظ رہ جائیں معانی (یعنی احادیثِ رسولؐ) ضائع ہو جائیں؟

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِعَابِ الْأَوَّلِينَ ١٠ وَمَا كُنَّا لَهُمْ

اور ہم بھیج چکے ہیں رسول مجھ سے پہلے اگلے فرقوں میں ، اور نہیں آتا ان کے پاس

مَنْ رَسُولٍ إِلَّا كَأَنَّا بِهٖ يَسْتَهْزِءُونَ ۝ كَذٰلِكَ نَسْلُكُ

کوئی رسول مگر کرتے رہے ہیں اس سے ہنسی ، اسی طرح بٹھا دیتے ہیں ہم

فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٣﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ

اس کو دل میں گہنگاروں کے ، یقین نہ لائیں گے اس پر اور ہوتی آتی ہے ریم

أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْبَنُوتُ ۖ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْرًا كَثِيرٌ ۚ (١٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْرًا كَثِيرٌ ۚ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْرًا كَثِيرٌ ۚ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْرًا كَثِيرٌ ۚ

میرلوں کی، اور اگر ہم کھول دیں ان پر دروازہ آسمان سے اور سایہ دن اس میں چڑھتے رہیں

قَالُوا إِنَّمَا سَكَّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ ﴿١٥﴾

تو بھی یہی کہیں گے کہ باندھ دیا ہو ہماری نگاہ کو، نہیں بلکہ ہم لوگوں پر جادو ہوا ہے

اللُّغَاتُ

الشیعہ جمع شیعہ کہ ہے، جس کے معنی کسی شخص کے پیروکار و مددگار کے بھی آتے ہیں، اور ایسے فرقہ کو بھی شیعہ کہا جاتا ہے جو خاص عقائد و نظریات پر اتفاق رکھتے ہوں، مراد یہ ہو کہ ہم نے ہر فرقہ اور ہر گروہ کے اندر رسول بھیجے ہیں اس میں لفظ الیٰ کے بجائے فی شیعہم اَلَا وَلٰیٰنَ فرما کر اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ ہر گروہ کا رسول اسی گروہ کے لوگوں میں سے بھیجا گیا، تاکہ لوگوں کو اس پر اعتقاد کرنا آسان ہو، اور یہ بھی اُن کی لمبا لیج اور مزاج سے واقف ہو کر ان کی اصلاح کے لئے مناسب پروگرام بنائے۔

خلاصہ تفسیر

اور (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی تکذیب سے غم نہ کیجئے، کیونکہ یہ معاملہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے، چنانچہ) ہم نے آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کو اگلے لوگوں کے بہت سے گرد ہوں میں بھیجا تھا، (اور ان کی یہ حالت تھی کہ کوئی رسول اُن کے پاس ایسا نہیں آیا جس کے ساتھ انھوں نے استہزاء نہ کیا، جو کہ تکذیب کی بدترین قسم ہے، پس جن طرح ان لوگوں کے دلوں میں یہ استہزاء پیدا ہوا تھا، اسی طرح ہم یہ استہزاء ان مجرمین (یعنی کفار مکہ) کے قلوب میں ڈال دیتے ہیں (جن کی وجہ سے) یہ لوگ قرآن پر ایمان نہیں لاتے اور یہ دستور پہلوں سے ہی ہوتا آیا ہے (کہ انبیاء کی تکذیب کرتے رہے ہیں، پس آپ مضموم نہ ہوں) اور (ان کے عناد کی یہ کیفیت ہو کہ فرشتوں کا آسمان سے آنا تو درکنار اس سے بڑھ کر، اگر خود ان کو آسمان پر بھیجا جائے اس طرح سے کہ) ہم اُن کے لئے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیں پھر یہ دن کے وقت (جس میں نیند اور ادھمکے وغیرہ کا بھی شہ نہ ہو) اس (دروازہ) میں (سے) آسمان کو چڑھ جاویں تب بھی یوں کہیں کہ ہماری نظر بند کر دیجیے (جس سے ہم اپنے کو آسمان پر چڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور واقع میں نہیں چڑھ رہے، اور نظر بندی میں کچھ اسی واقعہ کی تخصیص نہیں) بلکہ ہم لوگوں پر تو بالکل جادو کر رکھا ہے (اگر ہم کو اس سے بڑھ کر بھی کوئی معجزہ دکھلایا جائے گا وہ بھی واقع میں معجزہ نہ ہوگا) :

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّظَرِ ۚ

اور ہم نے بنائے ہیں آسمان میں برج اور رونق دی اس کو دیکھنے والوں کی نظر میں۔

خلاصہ تفسیر

پچھلی آیات میں منکرین کی ہٹ دھرمی اور عناد کا ذکر تھا، ان آیات میں جو آگے

آہیں ہیں، اللہ جل شانہ کے وجود، توحید، علم، قدرت کے واضح دلائل، آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی مخلوقات کے حالات و مشاہدات سے بیان کئے گئے ہیں جن میں ذرا بھی غور کیا جائے تو کسی عاقل کو انکار کی مجال نہیں رہتی ارشاد فرمایا:

اور بیشک ہم نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے پیدا کئے اور دیکھنے والوں کیلئے آسمان کو دستاروں سے آراستہ کیا۔

معارف و مسائل

بُرُوجًا، بُرُوج کی جمع ہے، جو بڑے محل اور قلعہ وغیرہ کے لئے بولا جاتا ہے، ائمہ تفسیر مجاہد، قتادہ، ابوصالح وغیرہ نے اس جگہ بُرُوج کی تفسیر بڑے ستاروں سے کی ہے، اور اس آیت میں جو ان بڑے ستاروں کا آسمان میں پیدا کرنا ارشاد ہے، یہاں آسمان سے مراد فضاء آسمانی ہے، جس کو اَجَل کی اصطلاح میں خلا کہا جاتا ہے، اور لفظ سماء کا دونوں معنی میں اطلاق عام معروف ہے، جزم آسمان کو بھی سب کہا جاتا ہے اور آسمان سے بہت نیچے جو فضاء آسمانی ہے اس کو بھی قرآن کریم میں جا بجا لفظ سماء سے تعبیر کیا گیا ہے، اور سیارات اور ستاروں کا آسمانوں کے اندر نہیں بلکہ فضاء آسمانی میں ہونا کُل تحقیق قرآن کریم کی آیات سے نیز قدیم و جدید علم فلکیات کی تحقیق سے انشاء اللہ سورہ فرقان کی آیت لَا تَبَارَكَ إِلَّا الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا کی تفسیر میں آئے گی۔

وَحَفِظْنَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيزٍ ۝۱۴ إِلَّا مَنْ اسْتَرَقَ السَّمْعَ

اور محفوظ رکھا ہم نے اس کو ہر شیطان مردود سے، مگر جو چوری سے سن بھاگا سو

فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ مُبِينٌ ۝۱۵

اس کے پیچھے پڑا انگارہ چمکتا ہوا۔

خلاصہ تفسیر

آسمان کو دستاروں کے ذریعہ، ہر شیطان مردود سے محفوظ فرما دیا کہ وہاں تک ان کی رسائی نہیں ہونے پاتی، ہاں مگر کوئی بات (فرشتوں کی) چوری چھپے سن بھاگے تو اس کے پیچھے ایک روشن شعلہ ہوتا ہے، (اور اس کے اثر سے وہ شیطان ہلاک یا بدحواس ہو جاتا ہے)۔

معارف و مسائل

شہاب ثاقب | ان آیات سے ایک تو یہ ثابت ہوا کہ شیاطین کی رسائی آسمانوں تک نہیں ہو سکتی۔ الیس لعین کا تخلیق آدم علیہ السلام کے وقت آسمانوں میں ہونا اور آدم و حوا علیہما السلام کو دھوکہ میں مبتلا کرنا وغیرہ یہ سب آدم علیہ السلام کے زمین پر نزول سے پہلے کے واقعات ہیں، اس وقت تک جنات و شیاطین کا داخلہ آسمانوں میں ممنوع نہیں تھا، نزول آدم علیہ السلام اور اخراج شیطان کے بعد سے یہ داخلہ ممنوع ہوا، سورہ چن کی آیات میں جو یہ مذکور ہے اَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْمَعُ الْاَن يَحْجِثْ لَهُ فَيَسْأَلْا رَحْمَةً مِنَّا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تک شیاطین آسمانوں کی خبریں فرشتوں کی باہمی گفتگو سے سن لیا کرتے تھے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ شیاطین آسمانوں میں داخل ہو کر سنتے تھے، فَقَعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ کے الفاظ سے بھی یہ مفہوم ہوتا ہے کہ چوروں کی طرح آسمانی فضا میں جہاں بادل ہوتے ہیں چھپ کر بیٹھ جاتے اور سن لیا کرتے تھے، ان الفاظ سے خود بھی یہی مترشح ہوتا ہے کہ قبل بعثت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنات و شیاطین کا داخلہ آسمانوں میں ممنوع ہی تھا، مگر فضا آسمانی تک پہنچ کر چوری سے کچھ سن لیا کرتے تھے، بعثت نبوی کے بعد حفاظت وحی کا یہ مزید سامان ہوا کہ شیاطین کو اس چوری سے بھی بذریعہ شہاب ثاقب روک دیا گیا۔

رہا یہ سوال کہ آسمانوں کے اندر فرشتوں کی گفتگو کو آسمانوں سے باہر شیاطین کس طرح سن سکتے تھے، سو یہ کوئی ناممکن چیز نہیں، بہت ممکن ہے کہ اجرام سماویہ سماعت اصوات سے مانع نہ ہوں، اور یہ بھی بعید نہیں کہ فرشتے کسی وقت آسمانوں سے نیچے آ کر کر باہم ایسی گفتگو کرتے ہوں جس کو شیاطین سن بھاگتے تھے، صحیح بخاری میں حضرت صدیق اکبرؓ کی حدیث سے اسی کی تائید ہوتی ہے کہ فرشتے آسمان سے نیچے جہاں بادل ہوتے ہیں کبھی کسی وقت یہاں تک اترتے ہیں، اور آسمانی خبروں کا باہمی تذکرہ کرتے ہیں، شیاطین اسی فضا آسمانی میں چھپ کر یہ خبریں سنتے تھے جن کو شہاب ثاقب کے ذریعہ بند کیا گیا، اس کی پوری تفصیل انشاء اللہ سورہ چن میں اَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ کی تفسیر میں آئے گی۔

دوسرے مسئلہ: ان آیات میں شہاب ثاقب کا ہے قرآن کریم کے ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شہاب حفاظت وحی کے لئے شیاطین کو مارنے کے واسطے پیدا ہوتے ہیں ان کے ذریعہ شیاطین کو دفع کیا جاتا ہے تاکہ وہ فرشتوں کی باتیں نہ سن سکیں۔

اس میں ایک اشکال قوسی یہ ہو کہ فضا سے آسانی میں شہابوں کا وجود کوئی نئی چیز نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی ستارے ٹوٹنے کا مشاہدہ کیا جاتا تھا، اور بعد میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے، تو یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ شہاب ثاقب شیاطین کو دفع کرنے کے لئے پیدا ہوتے ہیں، جو کہ عہد نبویؐ کی خصوصیت ہے، اس سے تو بظاہر اسی بات کی تقویت ہوتی ہے جو فلاسفہ کا خیال ہو کہ شہاب ثاقب کی حقیقت اتنی ہی ہے کہ آفتاب کی تہارت سے جو بخارات زمین سے اٹھتے ہیں ان میں کچھ آتش گیر مادے بھی ہوتے ہیں، اوپر جا کر جب ان کو آفتاب یا کسی دوسری وجہ سے مزید گرمی پہنچتی ہے تو وہ سُلگ اُٹھتے ہیں، اور دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ستارہ ٹوٹا ہے، اسی لئے بخارات میں اس کو ستارہ ٹوٹنے ہی سے تعبیر کیا جاتا ہے، عربی زبان میں بھی اس کے لئے انقباض کو کوب کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو اسی کا ہم معنی ہے۔

جواب یہ ہے کہ ان دونوں باتوں میں کوئی تعارض و اختلاف نہیں، زمین سے اُٹھنے والے بخارات مشتعل ہو جائیں یہ بھی ممکن ہے، اور یہ بھی کوئی بعید نہیں کہ کسی ستارے یا ستارے سے کوئی شعلہ نکل کر گرے، اور ایسا ہونا عام عادات کے مطابق ہمیشہ سے جاری ہو، مگر بعثت نبویؐ سے پہلے ان شعلوں سے کوئی خاص کام نہیں لیا جاتا تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ان شہابی شعلوں سے یہ کام لے لیا گیا، کہ شیاطین جو فرشتوں کی باتیں چوری سے سننا چاہتے ان کو اس شعلے سے مارا جائے۔

علامہ آوسیؒ نے دُرُوح المعانی میں یہی توجیہ بیان فرمائی ہے، اور نقل کیا ہے کہ امام حاشیہ زہریؒ سے کسی نے دریافت کیا کہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی ستارے ٹوٹتے تھے؟ فرمایا کہ ہاں؛ اس پر اس نے سورہ جن کی مذکورہ آیت معارضہ کے لئے پیش کی تو فرمایا کہ شہاب ثاقب تو پہلے بھی تھے، مگر بعثت نبویؐ کے بعد جب شیاطین پر تشدد کیا گیا تو ان سے شیاطین کے دفع کرنے کا کام لے لیا گیا۔

صحیح مسلم کی ایک حدیث میں بروایت ابن عباس رضودا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے کہ آپ صحابہ کے ایک مجمع میں تشریف فرما تھے، کہ ستارہ ٹوٹا، آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ تم زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے اس ستارہ ٹوٹنے کو کیا سمجھا کرتے تھے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھا کرتے تھے کہ دنیا میں کوئی بڑا حادثہ پیدا ہونے والا ہے، یا کوئی بڑا آدمی مرے گا، یا پیدا ہوگا، آپ نے فرمایا کہ یہ غویخیاں ہے، اس کا کسی کے مرنے جینے سے کوئی تعلق نہیں، یہ شعلے تو شیاطین کو دفع کرنے کے لئے پھینکے جاتے ہیں۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ شہاب ثاقب کے متعلق جو کچھ فلاسفہ نے کہا ہے وہ بھی قرآن

کے منافی نہیں، اور یہ بھی کچھ بعید نہیں کہ یہ شعلے براہ راست بعض ستاروں سے ٹوٹ کر گرائے جاتے ہوں، مقصد قرآن دونوں صورتوں میں ثابت اور واضح ہے۔

وَالْأَرْضُ مَدَدًا لَّنَا وَالْأَنْهَارُ فِيهَا رِجَارًا أَسَىٰ وَانْتَبْنَا فِيهَا مِنَ

اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور رکھ دیتے اس پر بوجھ اور آگائی اس میں کل شئی موزون ۱۹ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَّهُمْ

ہر چیز اندازے سے، اور بناریتے تھالے واسطے اس میں معیشت کے آسنا اور وہ چیزیں

لَهُ بِرِزْقَيْنَ ۲۰ وَلَنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا

جن کو تم روزی نہیں دیتے، اور ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں، اور

نُنَزِّلُ لَهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ۲۱ وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ

اتارتے ہیں ہم اندازہ معین پر، اور چلائیں ہم نے ہوائیں رس بھری،

فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ

پھراتا ہم نے آسمان سے پانی پھر تم کو وہ پلایا اور تھالے پاس نہیں

بِخَزَائِنٍ ۲۲ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ۲۳

اس کا خزانہ، اور ہم ہی ہیں چلانے والے اور مارنے والے اور ہم ہی ہیں پیچھے رہنے والے،

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ۲۴

اور ہم نے جان رکھا ہی آگے بڑھنے والوں کو تم میں سے اور جان رکھا ہی پیچھے رہنے والوں کو

وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۲۵

اور تیرا رب وہی اکٹھا کر لائے گا ان کو بیشک وہی ہے حکمتوں والا خبردار

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے زمین کو پھیلایا اور اس زمین میں بھاری بھاری پہاڑ ڈال دیئے اور اس میں قیمتی (ضرورت کی پیداوار) ایک معین مقدار سے آگائی، اور ہم نے تمام واسطے اس (زمین) میں حاش کے سامان بنائے (جس میں ضروریات زندگی کی تمام چیزیں داخل ہیں جو کھانے پینے، پہننے

اور رہنے پہنے سے متعلق ہیں اور یہ سامان معاش اور ضروریات زندگی صرف تم کو ہی نہیں دیا، بلکہ ان کو بھی دیا جن کو تم روزی نہیں دیتے (یعنی وہ تمام مخلوقات جو ظاہر میں بھی تمہارے ہاتھ سے خورد و نوش اور زندگی گزارنے کا سامان نہیں پاتے، ظاہر اس لئے کہا کہ گھر کے پالتو چار بکری، بکاسے، بیل، گھوڑا، گدھا وغیرہ بھی اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے اپنی روزی اور ضروریات معاش حقیقۃً اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے پاتے ہیں، مگر ظاہری طور پر ان کے خورد و نوش اور رہائش کا انتظام انسانوں کے ہاتھوں ہوتا ہے، ان کے علاوہ تمام دنیا کے بری اور بکری جانور، پرندے اور درندے ایسے ہیں جن کے سامان معاش میں کسی انسان ارادے اور عمل کا کوئی دخل اور شائبہ بھی نہیں پایا جاتا، اور یہ جانواترے بے حدودے شمار ہیں کہ انسان نہ ان سب کو بچان سکتا ہے نہ شمار کر سکتا ہے) اور جتنی چیزیں (ضروریات زندگی سے متعلق) ہیں ہمارے پاس سب کے خزانے کے خزانے (بھرے پڑے) ہیں اور ہم (اپنی خاص حکمت کے مطابق) اس (چیز کو ایک معین مقدار سے اتارتے رہتے ہیں اور ہم ہی ہواؤں کو بھیجتے رہتے ہیں جو بادل کو پانی سے بھر دیتی ہیں پھر ہم ہی آسمان سے پانی برساتے ہیں، پھر وہ پانی تم کو پینے کو دیتے ہیں اور تم اس کو ذخیرہ کر کے رکھنے والے نہ تھے، رکھا اگلی بارش تک اس ذخیرہ کو استعمال کرتے رہتے) اور ہم ہی ہیں کہ زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں اور سب کے مرنے کے بعد ہم ہی باقی رہا دیں گے، اور ہم ہی جانتے ہیں تم میں سے آگے بڑھ جانے والوں کو اور ہم جانتے ہیں پیچھے رہنے والوں کو، اور بیشک آپ کا رب ہی ان سب کو دقیا مت میں) مشور فرما دے گا (یہ اس لئے فرمایا کہ اوپر توحید ثابت ہوئی ہے، اس میں منکر توحید کی منرا کی طوط اشارہ کر دیا) بیشک وہ حکمت والا ہے (ہر شخص کو اس کے مناسب بدلہ دیکھا اور) علم والا ہے (سب کے اعمال کی اس کو پوری خبر ہے) ۛ

معارف ومسائل

حکمت الہیہ، ضروریات معاش میں میں کُل شئی موزون کا ایک مفہوم تو وہی ہے جو ترجمہ میں تناسب موزونیت لیا گیا ہے کہ بقاضائے حکمت ہر اگے والی چیز کی ایک مقدار

معین آگائی جس سے کم ہو جاتی تو زندگی میں دشواریاں پیدا ہو جاتیں، اور زیادہ ہو جاتی تو بھی مشکلات پیدا کرتی، انسانی ضرورت کے گندم اور چاول وغیرہ اور بہتر سے بہتر عمدہ کھل اگر اتنے زیادہ پیدا ہو جاتیں جو انسانوں اور جانوروں کے کھانے پینے کے بعد بھی بہت بچ رہیں تو ظاہر ہے کہ وہ مضر ہی گے، ان کا رکھنا بھی مشکل ہوگا، اور پھینکنے کے لئے جگہ بھی رہے گی اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تو یہ بھی تھا کہ جن دانوں اور پھلوں پر

انسان کی زندگی موقوف ہے، ان کو اتنا زیادہ پیدا کر دیتے کہ ہر شخص کو ہر جگہ مفت مل جایا کرتے، اور بے فکری سے استعمال کرنے کے بعد بھی ان کے بڑے ذخیرے پڑے رہتے، لیکن یہ انسان کے لئے عذاب ہو جاتا، اس لئے ایک خاص مقدار میں نازل کئے گئے، کہ ان کی قدر و قیمت بھی باقی رہے اور بیکار بھی نہ بچیں۔

اور جن مخلوق کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمام آگنے والی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص تناسب اور وزونیت کے ساتھ پیدا کیا ہے، جس سے اس میں حسن اور دل کشی پیدا ہوتی ہے، مختلف درختوں کے تنے، شاخیں، پتے، پھول اور پھل، مختلف سائز اور مختلف شکل، مختلف رنگ اور ذائقے کے پیرا کئے گئے، جس کے تناسب اور حسین منظر سے تو انسان فائدہ اٹھاتا ہے، مگر ان کی تفصیلی محنتوں کا ادراک کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔

تمام مخلوق کے لئے آب رسانی اور آبپاشی کا عجیب و غریب نظام الہی کے اس حکیمانہ نظام کی طرف اشارہ ہے جس کے ذریعہ روئے زمین

پر بسنے والے تمام انسان اور جانور، پرندوں، پرندوں، درندوں کے لئے ضرورت کے مطابق آب رسانی کا ایسا نظام محکم قائم کیا گیا ہے کہ ہر شخص کو ہر جگہ ہر حال میں اپنی ضرورت کے مطابق پینے، نہانے، دھونے اور کھیتوں، درختوں کو سیراب کرنے کے لئے پانی بلکہ کسی قیمت کے مل جاتا ہے، اور جو کچھ کسی کو کنواں بنانے یا پائپ لگانے پر خرچ کرنا پڑتا ہے وہ اپنی سہولتیں حاصل کرنے کی قیمت ہے، پانی کے ایک قطرہ کی قیمت بھی کوئی ادا نہیں کر سکتا، نہ کسی سے مانگی جاتی ہے اس آیت میں پہلے تو اس کا ذکر کیا گیا کہ کس طرح قدرت الہیہ نے سمندر کے پانی کو

پوری زمین پر پہنچانے کا عجیب و غریب نظام بنایا ہے، کہ سمندر میں بخارات پیدا فرمائے جن سے بارش کا مواد (مان سون) پیدا ہوا اوپر سے ہوائیں چلائیں، جو اس کو بادل کی شکل میں تبدیل کر کے پانی سے بھرے ہوئے پہاڑوں جیسے جہاز بنادیں، پھر پانی سے لبریز ان ہوائی جہازوں کو دنیا کے ہر گوشہ میں جہاں جہاں پہنچانا ہے پہنچا دیں، پھر فرمان الہی کے تابع جس زمین پر جتنا پانی ڈالنے کا حکم ہے، اس کے مطابق یہ خود کار ہوائی جہاز وہاں پانی برسا دیں۔

اس طرح یہ سمندر کا پانی زمین کے ہر گوشے میں بسنے والے انسانوں اور جانوروں کو گھر بیٹھے مل جاتے، اسی نظام میں ایک عجیب و غریب تبدیلی پانی کے ذائقے اور دوسری کیفیات میں پیدا کر دی جاتی ہے، کیونکہ سمندر کے پانی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محنت بانٹنے سے انتہائی کھارا اور ایسا نمکین بنایا ہے کہ ہزاروں ٹن نمک اس سے نکالا اور استعمال کیا جاتا ہے، محنت اس میں یہ ہے کہ یہ عظیم الشان پانی کا کارہ جس میں کروڑوں قسم کے جانور رہتے

اور اسی میں مرتے اور سڑتے ہیں، اور ساری زمین کا گندہ پانی بالآخر اسی میں جاکر پڑتا ہے، اگر یہ پانی
میٹھا ہوتا تو ایک دن میں سڑ جاتا، اور اس کی بدبو اتنی شدید ہوتی کہ خشکی میں رہنے والوں کی تندرستی
اور زندگی بھی مشکل ہو جاتی، اس لئے قدرت نے اس کو ایسا تیز پانی کھا دیا کہ دنیا بھر کی غلاتیں
اس میں پہنچ کر جسم ہم ہو جاتی ہیں، غرض اس حکمت کی بنا پر سمندر کا پانی کھا دیا بلکہ تلخ بنایا گیا، جو
نہ پیا جاسکتا ہے اور نہ اس سے پیاس بجھ سکتی ہے، نظام قدرت نے جو پانی کے ہوائی جهاز
بادلوں کی شکل میں تیار کئے ان کو صرف سمندری پانی کا خزانہ ہی نہیں بنایا بلکہ مان سون اٹھنے سے
لے کر زمین پر برسنے تک اس میں ایسے انقلابات بغیر کسی ظاہری مشین کے پیدا کر دیے کہ اس پانی
کا ٹیک علیحدہ ہو کر میٹھا پانی بن گیا، سورۃ مرسلات میں اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے :-
وَأَسْقِيتَهُمْ مَّاءً فُضًّا، اس میں لفظ فرات کے معنی ہیں ایسا میٹھا پانی جس سے پیاس بجھے،
معنی یہ ہیں کہ ہم نے بادلوں کی قدرتی مشینوں سے گذار کر سمندر کے کھاری اور تلخ پانی کو تھاک
پینے کے لئے شیریں بنا دیا۔

سورۃ واقعہ میں اسی مضمون کو ارشاد فرمایا ہے: **اَوْفَوْا بِالْمَاءِ الَّذِي تَسْقُونَ**
اِنَّكُمْ اَنْتُمْ لَمُسْرِفُونَ **مِنَ الْمَرْكُوبِ اَمْ نَحْنُ الْفٰسِقُونَ** **لَوْ تَشَاءُ جَعَلْنٰهُ اَجَلًا**
فَلَوْ لَا تَشْكُرُوْنَ بھلا دیکھو تو پانی کو جو تم پیتے ہو کیا تم نے اتارا اس کو بادل سے یا ہم
پس اتارنے والے، اگر ہم چاہیں کر دیں اس کو کھار، پھر کیوں نہیں احسان مانتے ؟
یہاں تک تو قدرت الہیہ کی یہ کرشمہ سازی دیکھی کہ سمندر کے پانی کو میٹھے پانی میں
تبدیل کر کے پورے روئے زمین پر بادلوں کے ذریعے کس جن نظام کی شکل میں پہونچایا کہ ہر خطہ
کے مصروف انسانوں کو بلکہ ان جانوروں کو بھی جو انسانوں کی دریافت سے باہر ہیں، گھر بیٹھے
پانی پہونچا دیا، اور بالکل مفت بلکہ جبری طور پر پہونچا۔

لیکن انسان اور جانوروں کا مسئلہ صرف اتنی بات سے حل نہیں ہو جاتا کیونکہ پانی انکی ایسی ضرورت ہے جس کی حسیاج ہر روز بلکہ ہر آن ہے، اس لئے ان کی ضرورت روزمرہ کو پورا کرنے کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ ہر گھگ سال کے بارہ مہینے ہر روز بارش ہو ا کرتی، لیکن اس صورت میں ان کی پانی کی ضرورت تو رفع ہو جاتی، مگر دوسری معاشی ضروریات میں کتنا خلل آتا، اس کا اندازہ کسی اہل تجربہ کے لئے مشکل نہیں، سال بھر کے ہر دن کی بارش تندرستی پر کیا اثر ڈالتی اور کاروبار اور نقل و حرکت میں کیا تعطل پیدا کرتی۔

دوسرا طریقہ یہ تھا کہ سال بھر کے خاص خاص مہینوں میں اتنی بارش ہو جائے کہ آگ

مقرر کر کے اس کے سپرد کیا جاتے کہ وہ اپنے کو ٹھہرا دے اور حصہ کاپانی خود اپنی حفاظت میں رکھے۔
اندازہ لگائیے کہ اگر ایسا کیا جاتا تو ہر انسان اتنی ٹنگیاں یا برتن وغیرہ کہاں سے لاتا جن میں
تین یا چھ مہینہ کی ضرورت کاپانی جمع کر کے رکھ لے، اور اگر وہ کسی طرح ایسا کر بھی لیتا تو ظاہر ہے
کہ چند روز کے بعد یہ پانی مٹ جاتا، اور پینے بلکہ استعمال کرنے کے بھی قابل نہ رہتا، اس کو قدرت
اکہم نے اس کے باقی رکھنے اور بوقت ضرورت ہر جگہ مل جانے کا ایک دوسرا عجیب و غریب
نظام بنایا، کہ جو پانی برسا یا جاتا ہے اس کا کچھ حصہ تو فوری طور پر درختوں، کھیتوں اور انسانوں
اور جانوروں کو سیراب کرنے میں کام آہی جاتا ہے، کچھ کھلے تالابوں، جھیلوں میں محفوظ ہو جاتا ہے
اور اس کے بہت بڑے حصے کو برف کی شکل میں بھر بخشد برف کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر
لا دیا جاتا ہے، جہاں تک نہ گرد و غبار کی رسائی ہے نہ کسی غلاطت کی، پھر اگر وہ پانی سیال
صورت میں رہتا تو ہوا کے ذریعے کچھ گرد و غبار یا دوسری خراب چیزیں اس میں پہنچ جانے کا
خطرہ رہتا، پر نرے جانوروں کے اس میں گرنے مرنے کا اندیشہ رہتا، جس سے وہ پانی خراب
ہو جاتا، مگر قدرت نے اس پانی کے عظیم خزانے کو برف مجھد برف، بنا کر پہاڑوں پر لا دیا جہاں تک
محمول اٹھوڑا اس کو وہ پہاڑوں کی رگوں میں پیوست ہو جاتا ہے، اور پھر چشموں کی صورت میں
ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، اور جہاں یہ چشمے بھی نہیں ہیں تو وہاں زمین کی تہ میں یہ پانی انسانی رگوں
کی طرح زمین کے ہر خطہ پر بہتا رہا اور کنواں کھودنے سے برآمد ہونے لگتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ آب رسائی کا یہ نظام الہی ہزاروں نعمتیں اپنے اندر لئے ہوئے ہے، اول
تو پانی کو پیدا کرنا ایک بڑی نعمت ہے، پھر یاد لوں کے ذریعہ اس کو زمین کے ہر خطہ پر پہنچانا
دوسری نعمت ہے، پھر اس کو انسان کے پینے کے قابل بنانا تیسری نعمت ہے، پھر انسان کو
اس کے پینے کا موقع دینا چوتھی نعمت ہے، پھر اس پانی کو ضرورت کے مطابق جمع اور محفوظ
رکھنے کا نظام محکم پانچویں نعمت ہے، پھر انسان کو اس سے پینے اور سیراب ہونے کا موقع دینا
چھٹی نعمت ہے، کیونکہ پانی کے موجود ہوتے ہوئے بھی ایسی آفتیں ہو سکتی ہیں کہ ان کی وجہ سے
آدمی پینے پر قادر نہ ہو، قرآن کریم کی آیت فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ بِبَارِعِينَ
میں انہی نعماء الہیہ کی طرف اشارہ اور تنبیہ کی گئی ہے، فَتَبَارَكَ الَّذِي أَحْسَنَ الْخَلْقِ۔

نیک کاموں میں آگے بڑھنے اور وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقِينَ مِنْ بَيْنِهِمْ وَقَدْ جَعَلْنَا الْآسَافَ خَبِيرِينَ میں
پیچھے رہنے میں درجات کا فرق مستقیم اور مستأخرین کی چند تفسیریں ائمہ صحابہ و تابعین سے
مختلف منقول ہیں:- مستقیم وہ لوگ جو اب تک پیدا ہو چکے ہیں اور مستأخرین وہ جو ابھی
پیدا نہیں ہوئے (مقادیر و عکرمہ) مستقیم سے مراد اموات ہیں اور مستأخرین سے وہ لوگ جو اب

زندہ ہیں (ابن عباس) متقدمین سے مراد امت محمدیہ سے پہلے حضرات ہیں اور متاخرین سے امت محمدیہ (مجاہد) متقدمین سے مراد اہل طاعت و خیر ہیں اور متاخرین سے اہل معصیت و غفلت (حسن وقتادہ) متقدمین وہ لوگ ہیں جو نماز کی صفوں یا جہاد کی صفوں اور دوسرے نیک کاموں میں آگے رہنے والے ہیں اور متاخرین وہ جوان چیزوں میں پچھلی صفوں میں رہنے والے اور دیر کر کے والے ہیں (حسن بصری، سعید بن مسیب، قرطبی، شعبی وغیرہ) ائمہ تفسیر کی یہی تفسیر ہے اور یہ ظاہر ہے کہ درحقیقت ان اقوال میں کوئی خاص اختلاف نہیں، سب جمع ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ جل شانہ کا علم محیط ان تمام اقسام کے متقدمین و متاخرین پر حاوی ہے۔

قرطبی نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ اسی آیت سے نماز میں صفِ اول اور شروع وقت میں نماز ادا کرنے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان کہنے اور نماز کی صفِ اول میں کھڑے ہونے کی کتنی بڑی فضیلت ہے تو تمام آدمی اس کی کوشش میں لگ جاتے کہ پہلی ہی صف میں کھڑے ہوں اور سب کے لئے جگہ نہ ہوتی تو قریعاً انداز ہی کرنا پڑتی۔

قرطبی نے اس کے ساتھ حضرت کعب کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ اس امت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو جتنے آدمی اس کے پیچھے ہیں سب کی مغفرت ہو جاتی ہے، اسی لئے حضرت کعب آخری صف میں رہنا پسند کرتے تھے کہ شاید اگلی صفوں میں اللہ کا کوئی بندہ اس شان کا ہو تو اس کی برکت سے میری مغفرت ہو جائے، انتہی کلام۔

اور ظاہر یہ ہے کہ اصل فضیلت تو صفِ اول ہی میں ہے، جیسا کہ آیت قرآن اور حدیث کی تصریحات سے ثابت ہوا، لیکن جس شخص کو کسی وجہ سے صفِ اول میں جگہ نہ ملی تو اس کو بھی ایک گونہ فضیلت یہ حاصل رہے گی کہ شاید اگلی صفوں کے کسی نیک بندے کی بدولت اس کی بھی مغفرت ہو جائے، اور آیت مذکورہ میں جیسے نماز کی صفِ اول کی فضیلت ثابت ہوئی اسی طرح جہاد کی صفِ اول کی افضلیت بھی ثابت ہو گئی۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿۲۶﴾

اور بنایا ہم نے آدمی کو کھنکھاتے سے ہوتے گھارے سے ،

وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنَّا السَّمُومُ ﴿۲۷﴾ وَإِذْ قَالَ

اور جن کو بنایا ہم نے اس سے پہلے تو کی آگ سے ، اور جب کہا

رَبِّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِتِي خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ صَلَٰلٍۭ مِّنْ سَمَٰمٍۭ مَّسُْٔوْنٍ ۝۲۸

تیرے رب نے فرشتوں کو میں بناؤں گا ایک بشر کھنکھاتے ہوئے گالے سے ،

فَاِذَا اسْوَيْتَهُ وَاَنْفَخْتَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقُوْا لَهٗ سَجْدًا ۝۲۹

پھر جب ٹھیک کروں اس کو اور پھونک دوں اس میں اپنی جان سے توڑ پڑاؤں گے آگے سجدہ کرتے ہوئے

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اٰجَمَعُوْنَ ۝۳۰ اِلَّا اِبْلِيْسَ اَبٰى اَنْ

تب سجدہ کیا ان فرشتوں نے سب نے مل کر ، مگر ابلیس نے نہ مانا کہ ساتھ

يَكُوْنُ مَعَ السَّٰجِدِيْنَ ۝۳۱ قَالَ يَاۡبَلٰٓئِسُ مَا لَكَ اَلَّا تَكُوْنُ مَعَ

ہو سجدہ کرنے والوں کے ، فرمایا ، اے ابلیس کیا ہوا تجھ کو کہ ساتھ نہ ہوا

السَّٰجِدِيْنَ ۝۳۲ قَالَ لَمَّا كُنْتُ لَا سَجْدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلَٰلٍۭ

سجدہ کرنے والوں کے ، بولا میں وہ نہیں کہ سجدہ کروں ایک بشر کو جس کو تو نے بنایا کھنکھاتے

مِّنْ حَمَآءٍ مَّسُْٔوْنٍ ۝۳۳ قَالَ فَاخْرِجْ مِنْهَا فَاَنكَرَ جِيْمٌ ۝۳۴ وَاِنْ

سے ہوئے گالے سے ، فرمایا تو تو مکمل یہاں سے تجھ پر مار ہے ، اور تجھ پر

عَلَيْكَ اللَّعْنَةُ اِلَىۤ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝۳۵ قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِيْ اِلٰى

بھٹکا رہے اُس دن تک کہ انصاف ہو ، بولا اے رب تو مجھ کو ڈھیل دے اُس دن تک کہ

يَوْمٍ يُبْعَثُوْنَ ۝۳۶ قَالَ فَاَنكَرَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ۝۳۷ اِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ

مُڑے زندہ ہوں ، فرمایا تو تجھ کو ڈھیل دی ، اسی مقرر وقت کے دن

الْمَعْلُوْمِ ۝۳۸ قَالَ رَبِّ بِمَا اَغْوَيْتَنِيْ لَآ اُتٰىنِيْنَ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ

تک ، بولا اے رب جیسا تو نے مجھ کو راہ سے کھو دیا میں بھی ان سب کو بہا رہی دکھاؤں گا زمین میں

وَلَا اُغْوِيْهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝۳۹ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُتَخَلِّصِيْنَ ۝۴۰

اور راہ سے کھودوں گا ان سب کو ، مگر جو تیرے بچنے ہوئے بندے ہیں ،

قَالَ هٰذَا صِرَاطٌ عَلٰى مُسْتَقِيْمٍ ۝۴۱ اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ

فرمایا یہ راہ ہے مجھ تک سیدھی ، جو میرے بندے ہیں تیرا اُن پر کچھ

سُلْطٰنٍ اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغٰیِبِ ۝۲۴ وَلَنْ جَعَلَمُ لَوْعَدُهُمْ

زور نہیں مگر جو تیری راہ چلا پیچے ہوؤں میں ، اور دوزخ پر وعدہ ہے ان

اَجْمَعِیْنَ ۝۲۵ لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ لِکُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ

سب کا ، اس کے سات دروازے ہیں ، ہر دروازہ کے واسطے ان میں سے

جَزْءٌ مَّقْسُوْمٌ ۝۲۶

ایک فرقہ ہے بانٹا ہوا

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے انسان کو (یعنی اس نوع کی اصل اول آدم علیہ السلام کو) بجتی ہوئی مٹی سے جو کہ مٹے ہوئے گارے کی بنی تھی پیدا کیا (یعنی اول گارے کو خوب نمیر کیا کہ اس میں بٹوانے لگی، پھر وہ خشک ہو گیا کہ وہ خشک ہونے سے کھن کھن بولنے لگا جیسا مٹی کے برتن چٹکی مارنے سے بجا کرتے ہیں پھر اس خشک گارے سے آدم کا پتلا بنایا جو بڑی قدرت کی علامت ہے) اور جن کو (یعنی اس نوع کی اصل ابوالہجان کو) اس کے قبل (یعنی آدم علیہ السلام کے قبل) آگ سے کہ وہ رعایت لطافت کی وجہ سے) ایک گرم ہوا تھی پیدا کر چکے تھے (مطاب یہ کہ چونکہ اس آگ میں اجڑا دھانیہ نہ تھے اس لئے وہ مثل ہوا کے نظر نہ آتی تھی، کیونکہ آگ کا نظر آنا اجڑا سے کثیفہ کے اختلاط سے ہوتا ہے، اس کو دوسری آیت میں اس طرح فرمایا ہے وَخَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نَارِجِشْنِ ثَابِلِہٖ) اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب آپ کے رب نے ملائکہ سے (ارشاد) فرمایا کہ میں ایک بشر کو (یعنی اس کے پتلا کو) بجتی ہوئی مٹی سے جو کہ مٹے ہوئے گارے کی بنی ہوگی پیدا کرنے والا ہوں، سو میں جب اس کو (یعنی اس کے اعضاء جسمانیہ کو) پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی (طرح سے) جان ڈال دوں تو تم سب اس کے روبرو سجدہ میں گر پڑنا سو (جب اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا لیا تو) سارے کے سارے فرشتوں نے (آدم علیہ السلام کو) سجدہ کیا مگر ابلیس نے کہ اس نے اس بات کو قبول نہ کیا کہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو (یعنی سجدہ نہ کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھ کو کون امر باعث ہو کہ تو سجدہ کرے والوں میں شامل نہ ہوا، کہنے لگا کہ میں ایسا نہیں کہ بشر کو سجدہ کروں جس کو آپ نے بجتی ہوئی مٹی سے جو کہ مٹے ہوئے گارے کی بنی ہے پیدا کیا ہے (یعنی ایسے حقیر و ذلیل مادہ سے بنایا گیا ہے کیونکہ میں نورانی مادہ آتش

سے پیدا ہوا ہوں تو فرائی ہو کر ظلمانی کو کیسے سجدہ کروں) ارشاد ہوا تو (اچھا پھر آسمان سے نکل، کیونکہ بیشک تو اس حرکت سے) مردود ہو گیا اور بیشک تجھ پر (میری) رحمت قیامت تک پہنچی (جیسا دوسری آیت میں ہے عَلَیْكَ تَقْوٰی یعنی قیامت تک تو میری رحمت سے بعید رہے گا۔ تو یہ کی توفیق نہ ہوگی اور مقبول و مرحوم نہ ہوگا، اور ظاہر ہے کہ قیامت تک جو محل رحمت نہ ہو تو پھر قیامت میں تو مرحوم ہونے کا احتمال ہی نہیں، پس جس وقت تک احتمال تھا اس کی نفی کر دی، اور اس سے یہ شبہ نہ کیا جائے کہ اس میں تو مہلت مانگنے سے پہلے ہی مہلت دینے کا وعدہ ہو گیا، بات یہ ہے کہ مقصود قیامت تک عمرو نہ کرنا نہیں بلکہ یہ شبہ ہو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ حیات دنیویہ میں تو ملعون ہے گو وہ قیامت تک متدکیوں نہ ہو) کہنے لگا کہ اگر مجھ کو آدم کی درجہ سے مردود کیا ہے، تو پھر مجھ کو (مرنے سے) مہلت دیجئے قیامت کے دن تک (تاکہ ان سے اور ان کی اولاد سے خوب بدلہ لو) ارشاد ہوا (جب تو مہلت مانگتا ہے، تو رجا تجھ کو معین وقت کی تاریخ تک مہلت دی گئی، کہنے لگا اے میرے رب بسبب اس کے کہ آپ نے مجھ کو (جلم تکوین) گمراہ کیا ہے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں دنیا میں ان کی (یعنی آدم اور اولاد) کی نظر میں معاصی کو مرغوب کر کے دکھلاؤں گا، اور ان سب کو گمراہ کروں گا بجز آپ کے ان بندوں کے جو ان میں منتخب کئے گئے ہیں یعنی آپ نے ان کو میرے اثر سے محفوظ رکھا ہے) ارشاد ہوا کہ (ہاں) یہ (منتخب ہو جانا جس کا طریقہ اعمال صالحہ و طاعت کاملہ ہے) ایک سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچتا ہے (یعنی اس پر چل کر سہارا مقرب ہو جاتا ہے) واقعی میرے ان (زندگوار) بندوں پر تیرا ذرا بھی بٹ چلے گا ہاں مگر جو گمراہ لوگوں میں تیری راہ پر چلنے لگے (تو چلے) اور (جو لوگ تیری راہ پر چلیں گے) ان سب کا ٹھکانا جہنم ہے، جس کے سات دروازے ہیں ہر دروازہ (میں سے جانے کیلئے) ان لوگوں کے الگ الگ حصے ہیں (کہ کوئی کسی دروازے سے جائے گا کوئی کسی دروازے سے)

معارف و مسائل

روح کوئی جسم ہی یا جو ہر مجرد، اس میں علماء و حکماء کا اختلاف قدیم و جدید ہے۔ زمانے سے چلا آتا ہے، شیخ عبدالرؤف مناوی نے فرمایا کہ اس میں حکماء کے اقوال ایک ہزار تک پہنچے ہیں، مگر سب قیاسات اور تخمینے ہی ہیں، کسی کو یقین نہیں کہا جاسکتا، امام غزالی، امام رازی اور عموماً صوفیہ اور فلاسفہ کا قول یہ ہے کہ وہ جسم نہیں بلکہ جو ہر مجرد ہے، امام رازی نے اس کے بارہ دلائل پیش کئے ہیں۔ مگر جمہور علماء امت روح کو ایک جسم لطیف قرار دیتے ہیں، نفع کے معنی چھونک مارنے

کے ہیں، اگر بقول جہور روح کو جسم لطیف قرار دیا جائے تو اس کو چھو نہ سکتا ظاہر ہے، اور جو ہر مجسود مان لیا جائے تو چھو نہ سکنے کے معنی اس کا بدن سے تعلق پیدا کر دینا ہوگا (بیان القرآن)۔
روح اور نفس کے متعلق یہاں اس طویل الذیل بحث کو چھوڑ کر ایک خاص تحقیق پر اکتفا کیا جاتا ہے کہ حضرت قاضی شمس الدین کی تحقیق جو تفسیر زمخشری میں قاضی شمس الدین پانی پتی نے تحریر فرمائی ہے۔

حضرت قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ روح کی دو قسم ہیں، علوی اور سفلی، روح علوی مادہ سے جو اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جس کی حقیقت کا اور اک شکل ہے، اہل کشف کو اس کا اصل مقام عرش کے اوپر دکھائی دیتا ہے، کیونکہ وہ عرش سے زیادہ لطیف ہے، اور روح سفلی بنظر کشفی اوپر نیچے پانچ درجات میں محسوس کی جاتی ہے، وہ پانچ یہ ہیں، قلب، روح، بتر، خفی، اختی، اور یسب عالم امر کے لطائف میں سے ہیں جس کی طرف قرآن کریم نے اشارہ فرمایا ہے قُلِ الْمَوْءُؤْمِیْنَ آمُرُکُمْ بِ-

اور روح سفلی وہ بخار لطیف ہے جو بدن انسانی کے عناصر راجعہ آگ، پانی، مٹی، ہوا، سے پیدا ہوتا ہے، اور اس روح سفلی کو نفس کہا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس روح سفلی کو جسے نفس کہا جاتا ہے، اور ارج علویہ مذکورہ کا آئینہ بنا دیا ہے، جس طرح آئینہ جب آفتاب کے مقابل کیا جائے تو آفتاب کے بہت بعید ہونے کے باوجود اس میں آفتاب کا عکس آجاتا ہے، اور روشنی کی وجہ سے وہ بھی آفتاب کی طرح چمک اٹھتا ہے، اور آفتاب کی حرارت بھی اس میں آجاتی ہے، جو کپڑے کو جلا سکتی ہے، اسی طرح اور ارج علویہ اگرچہ اپنے تجرد کی وجہ سے بہت اعلیٰ و ارفع اور بہت مسافت بعیدہ پر ہیں مگر ان کا عکس اس روح سفلی کے آئینہ میں آکر اور ارج علویہ کی کیفیات و آثار اس میں منتقل کر دیتا ہے، اور یہی آثار جو نفس میں پیدا ہو جاتے ہیں ہر ہر فرد کے لئے اور ارج تجزیہ کہلاتے ہیں۔

پھر یہ روح سفلی جس کو نفس کہتے ہیں اپنی ان کیفیات و آثار کے ساتھ جن کو اور ارج علویہ سے حاصل کیا ہے، اس کا تعلق بدن انسانی میں سب سے پہلے مضبوط قلبیہ سے ہوتا ہے، اور اس تعلق ہی کا نام حیات اور زندگی ہے، روح سفلی کے تعلق سے سب سے پہلے انسان کے قلب میں حیات اور مادہ اور اکات پیدا ہوتے ہیں، جن کو نفس نے اور ارج علویہ سے حاصل کیا ہے، یہ روح سفلی پورے بدن میں پھیلی ہوئی باریک رگوں میں سرایت کرتی ہے، جن کو شرائین کہا جاتا ہے، اور اس طرح وہ تمام بدن انسانی کے ہر حصہ میں پہنچ جاتی ہے۔

روح سفلی کے بدن انسانی میں سرایت کرنے ہی کو نفخ روح سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ یہ کسی چیز میں پھونک بھرنے سے بہت مشابہ ہے۔

اور آیت مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے رُوح کو اپنی طرف منسوب کر کے مَرُوحی اسی لئے فرمایا ہے کہ تمام مخلوقات میں رُوح انسانی کا اشرف و اعلیٰ ہونا واضح ہو جائے، کیونکہ وہ بغیر مادہ کے محض امر الہی سے پیدا ہوتی ہے، نیز اس میں تجلیات رحمانیہ کے قبول کرنے کی ایسی استعداد ہے جو انسان کے علاوہ کسی دوسرے جاندار کی رُوح میں نہیں ہے۔

اور انسان کی پیدائش میں اگرچہ عنصر غالب مٹی کا ہے، اور اسی لئے قرآن عزیز میں انسان کی پیدائش کو مٹی کی طرف منسوب کیا گیا ہے، لیکن درحقیقت وہ دس چیزوں کا جامع ہے جن میں پانچ عالم خلق کی ہیں اور پانچ عالم امر کی، عالم خلق کے چار عنصر، آگ، پانی، مٹی، ہوا، اور پانچواں ان چاروں سے پیدا ہونے والا بخار لطیف جس کو رُوحِ سفلی یا نفس کہا جاتا ہے، اور عالم امر کی پانچ چیزیں وہ ہیں جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے یعنی قلب، رُوح، سر، رخی، اخفی۔ اسی جامعیت کے سبب انسان خلافتِ الہیہ کا مستحق بنا، اور نورِ معرفت اور نارِ عشق و محبت کا قاضی ہوا، جس کا نتیجہ بے کیف محبتِ الہیہ کا حصول ہے، کیونکہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: **أَلْمَرْءُ مِمَّنْ أَحَبَّ، يُعْنِي هِرَاسَانَ اس** فرد کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے۔

اور انسان میں تجلیاتِ الہیہ کی قابلیت اور محبتِ الہیہ کا جو درجہ اس کو حاصل ہے، اسی کی وجہ سے محبتِ الہیہ کا تقاضا یہ ہوا کہ اس کو مجبوراً ملائکہ بنایا جائے، ارشاد ہوا **أَفْعَوْا**

لَهُ سَجْدِينَ

حکمِ جہد فرشتوں کو ہوا تھا | سورہ اعراف میں ابلیس کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا ہے **مَامْنَعَكَ ابْلِيسُ مِنْ سَجْدَةٍ** قرا دیا گیا | **أَلَا تَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقَ**، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سجدہ کا حکم

فرشتوں کے ساتھ ابلیس کو بھی دیا گیا تھا، اسی لئے اس سورت کی جو آیات ابھی آپ نے پڑھی ہیں جن سے بظاہر اس حکم کا فرشتوں کے لئے مخصوص ہونا معلوم ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اصل الہی حکم فرشتوں کو دیا گیا، مگر ابلیس بھی چونکہ فرشتوں کے اندر موجود تھا، اس لئے تبعاً وہ بھی اس حکم میں شامل تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام کی تعظیم و تکریم کے لئے جب اللہ تعالیٰ کی بزرگترین مخلوق فرشتوں کو حکم دیا گیا تو دوسری مخلوق کا تبعاً اس حکم میں داخل ہونا بالکل ظاہر تھا، اسی لئے ابلیس نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ مجھے سجدہ کا حکم دیا ہی نہیں گیا تو عدم تعمیل کا جرم مجھ پر عائد نہیں ہوتا، اور شاید قرآن کریم کے الفاظ **أَبَى أَنْ يَسْجُدَ لِلنَّاسِ** میں بھی اس کی طرف اشارہ ہو کہ **أَبَى أَنْ يَسْجُدَ** کے بجائے **أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ السَّجِدِينَ** ذکر فرمایا جس سے اس کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ اصل ساجدین تو فرشتے ہی تھے، مگر عقلاً لازم تھا کہ

ابلیس بھی جب ان میں موجود تھا تو وہ بھی ملائکہ ساجدین کے ساتھ شامل ہو جاتا، اس کے عدم شمول پر عتاب فرمایا گیا۔

اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندوں پر اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ سے معلوم ہوتا ہے شیطان کا تسلط نہ ہونے کے معنی کہ اللہ تعالیٰ کے مخصوص اور منتخب بندوں پر شیطان فریب کا اثر نہیں ہوتا، مگر اسی واقعہ آدم میں یہ بھی مذکور ہے کہ آدم و حوا پر اس کا فریب چل گیا، اسی طرح صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کریم کا ارشاد ہے اِنَّمَا اسْتَغْنٰ عَنْهُمْ النَّبِيُّ طُرُقِ يَبْخُضُ مَا كَسَبُوْا (آل عمران)، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ پر بھی شیطان کا تئید اس موقع میں چل گیا۔

اس لئے آیت مذکورہ میں اللہ کے مخصوص بندوں پر شیطان کا تسلط نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے قلوب و عقول پر شیطان کا ایسا تسلط نہیں ہوتا، کہ وہ اپنی غلطی پر کسی وقت متنبہ ہی نہ ہوں جس کی وجہ سے ان کو توبہ نصیب نہ ہو، یا کوئی ایسا گناہ کر بیٹھیں جس کی مغفرت نہ ہو سکے۔

اور مذکورہ واقعات اس کے منافی نہیں، کیونکہ آدم و حوا علیہما السلام نے توبہ کی اور یہ توبہ قبول ہوئی، اسی طرح حضرات صحابہ نے بھی توبہ کر لی تھی، اور شیطان کے مکر سے جس گناہ میں ابتلاء ہوا وہ معاف کر دیا گیا۔

جہنم کے سات دروازے اَلَمْ تَسْبَغْ اَجْوَابَ، امام احمد ابن حنبلہ نے بروایت حضرت علی کرم اللہ وجہہ لکھا ہے کہ جہنم کے سات دروازے اور نیچے سات طبقات کے اعتبار سے ہیں، اور بعض حضرات نے ان کو عام دروازوں کی طرح قرار دیا ہے، ہر دروازہ خاص قسم کے مجرمین کے لئے مخصوص ہوگا (شرطی)

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنَّتٍ وَعَمِيُوْنَ ﴿۳۶﴾ اَدْخُلُوْهَا بِسَلَامٍ اٰمِيْنَ ﴿۳۷﴾

پرہیزگار ہیں باغوں میں اور چٹھوں میں، اُنہیں گے ان کو جاد ان میں سلامتی سے جمع خاطر سے

وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلٰی سُرُرٍ

اور نکال ڈالی ہم نے جو ان کے جیوں میں تھی خفگی، بھائی ہو گئے تختوں پر بیٹھے

مُتَقَابِلِيْنَ ﴿۳۸﴾ لَا يَمَسُّهُمْ فِيْهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ ﴿۳۹﴾

آہنے سامنے، نہ پہنچے گی ان کو وہاں کچھ تکلیف اور نہ ان کو وہاں سے کوئی نکالے

فَبَشِّرْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿۳۹﴾ وَأَن عَذَابِي هُوَ

خبر سنا دے میرے بندوں کو کہ میں ہوں اہل بخشتی والا مہربان، اور یہ بھی کہ میرا عذاب

الْعَذَابُ أَلِيمٌ ﴿۴۰﴾

وہی عذاب دردناک ہے۔

خلاصہ تفسیر

بے شک خدا سے ڈرنے والے (یعنی اہل ایمان) باخوں اور چشموں میں (بستے) ہوں گے،
 رخوہ اول ہی سے اگر معصیت نہ ہو یا معاف ہو گئی ہو اور خواہ سزا کے معصیت بھگتنے کے
 بعد ان سے کہا جائے گا کہ تم ان (جَنّات و عیون) میں سلامتی اور امن کے ساتھ داخل ہو یعنی اس
 وقت بھی ہر ناپسند چیز سے سلامتی ہے، اور آئندہ بھی کسی شر کا اندیشہ نہیں (اور دنیا میں طبعی
 تقاضے سے) ان کے دلوں میں جو کینہ تھا ہم وہ سب (ان کے دلوں سے جنت میں داخل ہونے
 کے قبل ہی) دور کر دیں گے سب بھائی بھائی کی طرح (الفت و محبت سے) رہیں گے، تختوں پر
 آٹنے سامنے بیٹھا کریں گے، وہاں ان کو ذرا بھی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ وہ دباؤ سے کالے جائیں گے
 (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) آپ میرے بندوں کو اطلاع دیدیجئے کہ میں بڑا مغفرت اور رحمت والا
 بھی ہوں اور (نیز) یہ کہ میری سزا (بھی) دردناک سزا ہے (تاکہ اس سے مطلع ہو کر ایمان اور تقویٰ
 کی رغبت اور کفر و معصیت سے خوف پیدا ہو)۔

معارف و مسائل

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو سب سے
 پہلے ان کے سامنے پانی کے دو چشمے پیش کئے جائیں گے، پہلے چشمہ سے وہ پانی پیئیں گے تو ان
 سب کے دلوں سے باہمی رنجش جو کبھی دنیا میں پیش آئی تھی، اور طبعی طور پر اس کا اثر آخر تک
 موجود رہا وہ سب مٹا دیا جائے گی، اور سب کے دلوں میں باہمی الفت و محبت پیدا ہو جائے گی،
 کیونکہ باہمی رنجش بھی ایک تکلیف و عذاب ہے، اور جنت ہر تکلیف سے پاک ہے۔

اور حدیث صحیح میں جو یہ وارد ہوا ہے کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی کینہ کسی
 مسلمان سے ہو گا وہ جنت میں نہ جائے گا، اس سے مراد وہ کینہ اور نفرت ہے جو دنیوی غرض
 سے اور اپنے قصود و اختیارات سے ہو اور اس کی وجہ سے یہ شخص اس کے درپے رہے کہ جب موقع پائے

اپنے دشمن کو تکلیف اور نقصان پہنچائے، طبعی انقباض جو خاصہ بشری اور غیر اختیاری ہے وہ اس میں داخل نہیں، اسی طرح جو کسی شرعی بنیاد پر مبنی ہو، ایسے ہی بغض و انقباض کا ذکر اس آیت میں ہے کہ اہل جنت کے دلوں سے ہر طرح کا انقباض اور رنجش دور کر دی جائے گی۔ اسی کے متعلق حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ: ”مجھے امید ہے کہ میں اور طلحہ اور زبیر انہی لوگوں میں سے ہوں گے جن کے دلوں کا غبار جنت میں داخلہ کے وقت دور کر دیا جائے گا۔“ اشارہ اُن اختلافات و مشاجرات کی طرف ہے جو ان حضرات اور حضرت علیؓ کے درمیان پیش آئے تھے۔

لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُحَرِّجِينَ ۝ اس آیت سے جنت کی دو خصوصیات معلوم ہوتیں، اول یہ کہ کسی کو کبھی تکان اور ضعف محسوس نہ ہوگا، بخلاف دنیا کے کہ یہاں سخت دشقت کے کاموں سے تو ضعف و تکان ہوتا ہی ہے، خالص آرام اور تفریح سے بھی کسی نہ کسی وقت آدمی تھک جاتا ہے اور ضعف محسوس کرنے لگتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی لذیذ کام اور مشغلہ ہو۔

دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو آرام و راحت اور نعمتیں وہاں کسی کو مل جائیں گی پھر وہ دائمی ہوں گی، نہ وہ نعمتیں کبھی کم ہوں گی اور نہ ان میں سے اس شخص کو نکالا جائے گا، سورۃ ص میں ارشاد ہے اِنَّ هٰذَا الَّذِي رَفَعْنَا لَكَ مِنْ تَفَادٍ، یعنی یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اور اس آیت میں فرمایا وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُحَرِّجِينَ، یعنی ان کو کبھی ان نعمتوں و راحتوں سے نکالا نہیں جائے گا، بخلاف معاملات دنیا کے کہ یہاں اگر کوئی کسی کو بڑے سے بڑا انعام و راحت دے بھی دے تو یہ خطہ ہر وقت لگا رہتا ہے کہ جس نے یہ انعامات دیکھے ہیں وہ کسی وقت ناراض ہو کر یہاں سے نکال دے گا۔

ایک تیسرا احتمال جو یہ تھا کہ نہ جنت کی نعمتیں ختم ہوں اور نہ اس کو وہاں سے نکالا جائے مگر وہ خود ہی وہاں رہتے رہتے آگیا جائے اور باہر جانا چاہے، قرآن عزیز نے اس احتمال کو بھی ایک جملہ میں ان الفاظ سے ختم کر دیا ہے کہ لَا يَجْعَلُونَ عَذَابًا حَتَّىٰ ۝، یعنی یہ لوگ بھی وہاں سے پلٹ کر آنے کی کبھی خواہش نہ کریں گے۔

وَنَسِئَهُمْ عَنْ ضَيْفٍ اَبْرَهِيمَ ۝ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا ۝ قَالَ اَنَا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ۝ قَالُوا لَا تَوْجَلْ اِنَّا سَلَامٌ ۝ وہ بولا ہم کو تم سے ڈر معلوم ہوتا ہے، بولے ڈرمت ہم بھتہ کو

نَبَشِّرْكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴿۵۳﴾ قَالَ أَبَشِّرْهُنَّ بِمَا لَمْ يَكُنْ لَكُنَّ بِهِنَّ قَوْلًا

خوشخبری سناتے ہیں ایک ہوشیار لڑکے کی، بلا کیا خوشخبری سناتے ہو، کچھ کو جب پہنچ چکا ہو تو کہنا

فِيمَ تَبَشِّرُونَ ﴿۵۴﴾ قَالُوا ابْشِرْنَا بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْفٰطِنِينَ ﴿۵۵﴾

اب کا کہہ کر خوشخبری سناتے ہو، بولے ہم نے تم کو خوشخبری سنائی تھی سو تم ہو تو کیا امیدوں میں،

قَالَ وَمَنْ يَقْطَعُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴿۵۶﴾ قَالَ

بولا اور کون اس کو توڑے اپنے رب کی رحمت سے مگر جو گمراہ ہیں، بولا پھر

فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿۵۷﴾ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ

کیا ہم پر تمہاری اے اللہ کے بھیجے ہوئے، بولے ہم بھیجے ہوئے آئے ہیں ایک قوم

مُجْرِمِينَ ﴿۵۸﴾ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمَنَجُّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۵۹﴾ إِلَّا أَمْرًا

گنہگار پر، مگر لوط کے گھر والے ہم ان کو بچالیں گے سب کو، مگر ایک اسکی عورت

قَدْ نَالَا إِنَّمَا هِيَ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿۶۰﴾ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ﴿۶۱﴾

ہم نے ٹھہر لیا، وہ ہر ذرہ جانے والوں میں، پھر جب پہنچے لوط کے گھر وہ بھیجے ہوئے

قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّكَرُّونَ ﴿۶۲﴾ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا

بولا تم لوگ ہو اور بے، بولے نہیں پر ہم لیکر آئے ہیں تیرے پاس وہ چیز جس میں

فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿۶۳﴾ وَآتَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصٰدِقُونَ ﴿۶۴﴾

وہ جھگڑتے تھے، اور ہم لائے ہیں تیرے پاس سچی بات اور ہم سچ کہتے ہیں،

فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ

سوئے نکل اپنے گھر والوں کچھ رات رہے سے، اور تو جہاں ان کے پیچھے اور مڑ کر نہ دیکھے

مِنْكُمْ أَحَدٌ وَأَمْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿۶۵﴾ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ

تم میں سے کوئی، اور چلے جاؤ جہاں تم کو حکم ہے، اور مقرر کر دی ہم نے اس کو

ذٰلِكَ إِلَّا مَرَّانَ دَابِرُهُمْ لَأَيِّ مَقْطُوعٍ مُّصْبِحِينَ ﴿۶۶﴾ وَ

یہ بات کہ ان کی جڑ کے ٹکی صبح ہوتے، اور

جَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿۶۷﴾ قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ صٰفِقُونَ

آئے شہر کے لوگ خوشیاں کرتے، لوط نے کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں

فَلَا تَفْضَحُونَّ ۝۸۱ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْنَ ۝۸۲ قَالُوا أَوْ كَمْ

سوچو گورسوا مت کرو ، اور ڈرو اللہ سے اور میری آبرودہمت کھوؤ ، بولے کیا ہم نے تجھ کو مخ

نہمک عین العالمین ۝۸۰ قَالَ هُوَ لَا يَعْلَمُ بَنِيَّ إِنَّ كُنْتُمْ فاعِلِينَ ۝۸۱

ہمیں کیا جان کی حمایت سے ، بولایہ حاضر ہیں میری بیٹیاں اگر تم کو کرنا ہے ،

لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ فاعِلٌ كَفَى سَكْرَتَهُمْ يَعْمَهُونَ ۝۸۲ فَأَخَذَتْهُمُ

قسم کہ تیری جان کی وہ اپنی مستی میں مدہوش ہیں ، پھر آپکڑا ان کو چٹھاڑ

الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ۝۸۳ فَجَعَلْنَاهُمْ أَصْفَادًا ۝۸۴ وَأَمْطَرْنَا

نے سورج نکلے دقت ، پھر کر ڈالی ہم نے وہ بستی اور تلے اور برساتے

عَلَيْهِمْ حِجَابًا ۝۸۵ مِّنْ سَجِيلٍ ۝۸۶ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ يَّرَىٰ ۝۸۷

ان پر پتھر کھسگر کے ، بیشک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کو

وَأَنهَآ لِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ ۝۸۸ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ يَعْلَمُ ۝۸۹

اور وہ بستی واقع ہو سیدھی راہ پر ، البتہ اس میں نشانی ہے ایمان والوں کو ۔

خلاصہ تفسیر

اور (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) آپ ان (لوگوں) کو ابراہیم (علیہ السلام) کے بہانوں
 کے قصہ کی بھی اطلاع دیجئے وہ قصہ اس وقت واقع ہوا تھا جب کہ وہ وہاں جو کہ واقع میں
 فرشتے تھے ، اور بشکل انسانی ہونے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بہانہ سمجھا
 ان کے (یعنی ابراہیم علیہ السلام کے) پاس آئے پھر زاکر انھوں نے السلام علیکم کہا اور ابراہیم
 علیہ السلام ان کو بہانہ سمجھ کر فوراً ان کے لئے کھانا تیار کر کے لاتے ، مگر چونکہ وہ فرشتے تھے ،
 انھوں نے کھانا نہیں تب (ابراہیم علیہ السلام) دل میں ڈرے کہ یہ لوگ کھانا کیوں نہیں کھاتے
 کیونکہ وہ فرشتے بشکل بشر تھے ان کو بشر ہی سمجھا اور کھانا نہ کھانے سے شبہ ہوا کہ یہ لوگ
 کہیں مخالف نہ ہوں اور کہنے لگے کہ ہم تو تم سے خائف ہیں ، انھوں نے کہا کہ آپ خائف نہ ہوں
 کیونکہ ہم (فرشتے ہیں) منجانب اللہ ایک بشارت لے کر آئے ہیں اور آپ کو ایک منرزندگی
 بشارت دیتے ہیں جو بڑا عالم ہوگا (مطلب یہ کہ نبی ہوگا) کیونکہ آدمیوں میں سب سے زیادہ

علم انبیاء کو ہوتا ہے، مراد اس فرزند سے استغنی علیہ السلام ہیں، اور دوسری آیتوں میں حضرت اسحق علیہ السلام کے ساتھ یعقوب علیہ السلام کی بشارت بھی مذکور ہے، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ کیا تم مجھ کو اس حالت میں (فرزند کی) بشارت دیتے ہو کہ مجھ پر بوڑھا پانا گیا سو (ایسی حالت میں مجھ کو) کس چیز کی بشارت دیتے ہو (مطلب یہ کہ یہ امر فی نفسہ عجیب ہی، نہ یہ کہ قدرت سے بعید) (وہ فرشتے) بولے کہ ہم آپ کو امر واقعی کی بشارت دیتے ہیں (یعنی تو لہ فرزند یقیناً ہوئے والا ہی) سو آپ ناامید نہ ہوں (یعنی اپنے بوڑھاپے پر نظر نہ کیجئے کہ ایسے اسباب عاریہ پر نظر کرنے سے دوسواں ناامیدی کے غالب ہوتے ہیں) ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھلا اپنے رب کی رحمت سے کوئی ناامید ہوتا ہے بجز گمراہ لوگوں کے (یعنی میں نبی ہو کر گمراہوں کی صفت سے کب موصوف ہو سکتا ہوں، بعض مقصود اس امر کا عجیب ہوتا ہے، باقی اللہ کا وعدہ سچا اور مجھ کو امید سے بڑھ کر اس کا کامل یقین ہی، بعد اس کے فراست نبوت سے آپ کو معلوم ہو کہ ان ملائکہ کے آنے سے علاوہ بشارت کے اور بھی کوئی ہم عظیم مقصود ہو اس لئے) فرمانے لگے کہ جب قرآن مجھ کو یہ معلوم ہو گیا کہ تمھارے آنے کا کچھ اور بھی مقصود ہے، (تو یہ بتاؤ کہ) اب تم کو کیا ہم درپیش ہے اے فرشتو! فرشتوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف (ان کو سزا دینے کے لئے) بھیجے گئے ہیں (مراد قوم لوط ہے) مگر لوط علیہ السلام کا خاندان کہ ہم ان سب کو (عذاب سے) بچالیں گے (یعنی ان کو بچنے کا طریقہ بتلا دیں گے کہ ان مجرموں سے علیحدہ ہو جائیں) بجز ان کی (یعنی لوط علیہ السلام کی) بی بی کے کہ اس کی نسبت ہم نے جو بیز کر رکھا کہ وہ ضرور اسی قوم مجرم میں رہ جائے گی (اور ان کے ساتھ عذاب میں مبتلا ہوگی)۔

پھر جب وہ فرشتے خاندان لوط علیہ السلام کے پاس آئے (تو چونکہ بشکل بشر تھے اس لئے) کہنے لگے تم تو اجنبی آدمی (معلوم ہوتے) ہو، (دیکھئے شہر والے تمھارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، کیونکہ یہ اجنبی لوگوں کو پریشان کیا کرتے ہیں) انھوں نے کہا نہیں (ہم آدمی نہیں) بلکہ ہم (فرشتے ہیں) آپ کے پاس وہ چیز (یعنی وہ عذاب) لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کیا کرتے تھے اور ہم آپ کے پاس یقین ہونے والی چیز (یعنی عذاب) لے کر آئے ہیں اور ہم (اس خبر دینے میں) بالکل سچے ہیں، سو آپ رات کے کسی حصہ میں اپنے گھروالوں کو لیکر (وہاں سے) چلے جائیے، اور آپ سب کے پیچھے ہو لیجئے (تاکہ کوئی نہ جانے یا لوث نہ جائے، اور آپ کے رعب اور ہیبت کی وجہ سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے جس کی مانعت کر دی گئی ہو) اور ہم میں سے کوئی نیچا پھر کر بھی نہ دیکھے (یعنی سب جلدی چلے جائیں) اور جس جگہ (جائے گا) تم کو حکم ہوا ہے اس طرف سب کے سب چلے جاؤ (تفسیر درمنثور میں بحوالہ سدی نقل کیا ہے)

کہ وہ جگہ ملک شام ہے، جس کی طرف ہجرت کرنے کا ان حضرات کو حکم دیا گیا تھا، اور ہم نے (ان فرشتوں کے واسطے سے) لوط (علیہ السلام) کے پاس یہ حکم بھیجا کہ حج ہوتے ہی بالکل اُن کی جڑ کاٹ دیجیے یعنی بالکل ہلاک و برباد ہو جائیں گے، فرشتوں کی یہ گفتگو وقوع کے اعتبار سے اس قصہ کے بعد ہوتی ہے جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، لیکن اس کو ذکر کرنے میں اس لئے مقدم کر دیا کہ قصہ بیان کرنے سے جو بات مقصود ہے، یعنی نافرمانوں پر غضاب اور فرمانبرداروں کی نجات و کامیابی وہ پہلے ہی اہتمام کے ساتھ معلوم ہو جائے، اگلا قصہ یہ ہے، اور شہر کے لوگ (یہ خبر سن کر کہ لوط علیہ السلام کے یہاں حسین لڑکے آئے ہیں) خوب خوشیاں مناتے ہوئے اپنی فاسدنیت اور بگڑے ارادہ کے ساتھ لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے (وط (علیہ السلام) نے رجاوب تک ان کو آدمی اور اپنا جہان ہی سمجھ رہے تھے ان کے فاسد ارادوں کا احساس کر کے) فرمایا کہ یہ لوگ میرے جہان ہیں (ان کو پریشان کر کے) (مجھ کو (عام لوگوں میں) رسوا نہ کرو و کیونکہ جہان کی توہین میزبان کی توہین ہوتی ہے، اگر تمہیں ان پر دیسیوں پر رحم نہیں آتا تو کم از کم میرا خیال کر دو کہ میں تمہاری بٹی کا رہنے والا ہوں، اس کے علاوہ جو ارادہ تم کر رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا سبب ہی) تم اللہ سے ڈرو اور مجھ کو (ان جہانوں کی نظریں) رسوا مت کرو کہ جہان یہ بھیجیں گے کہ اپنی لٹی کے لوگوں میں بھی ان کی کوئی وقعت نہیں) وہ کہنے لگے کہ یہ رسوائی ہماری طرف سے نہیں آپ اپنے خود اپنے ہاتھوں خریدی ہے کہ ان کو جہان بنایا کیا ہم آپ کو دنیا بھر کے لوگوں کو اپنا جہان بنانے سے (باز) منع نہیں کیجئے) نہ آپ ان کو جہان بناتے نہ اس رسوائی کی نوبت آتی (وط (علیہ السلام) نے فرمایا کہ یہ تو بتلاؤ کہ اس بیہودہ حرکت کی کیا ضرورت ہے جس کی وجہ سے ہمیں کسی کو جہان بنانے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی، قضاء شہوت کے طبعی تقاضے کے لئے یہ میری (بہو) بیٹیاں (جو سمجھائے گھروں میں ہیں) موجود ہیں اگر تم میرا کہنا کرو تو مشرفانہ طور پر اپنی عورتوں سے اپنا مطلب پورا کرو مگر وہ کس کی سنتے تھے) آپ کی جان کی قسم اپنی مستی میں مدہوش تھے، پس سوچ بچنے بچنے نکلے نکلے ان کو سخت آواز نے آدیا دیا ترجمہ مشرقین کا ہے، اس سے پہلے جو صحن کا لفظ آیا ہے جس کے معنی صبح ہوتے ہوتے کے ہیں، ان دونوں کا اجتماع اس اعتبار سے ممکن ہو کہ صبح سے ابتدا ہوئی اور اشراق تک خاتمہ ہوا) پھر اس سخت آواز کے بعد ہم نے ان بسینوں کی زین کو الٹ کر اُن کا اوپر کا تختہ (لو) نیچے کر دیا (اور نیچے کا تختہ اوپر کر دیا) اور ان لوگوں پر کسک کر کے پتھر برسانا شروع کئے، اس واقعہ میں بہت سے نشانات ہیں اہل بصیرت کے لئے (مثلاً ایک قویہ کہ بڑے فعل کا نتیجہ آخر کار بُرا ہوتا ہے، اگر کچھ دن کی ہلٹ اور ڈھیل مل جائے تو اس سے دھوکہ نہ کھانا چاہئے، دوسرے یہ کہ داعی اور باقی رہنے والی راحت و جزا

صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کی اطاعت پر موقوف ہے، تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو انسانی قدرت پر قیاس کر کے غریب میں مبتلا نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہر وہ ظاہری اسباب کے خلاف بھی جو چاہے کر سکتا ہے۔ وغیرہ ذلک

معارف و مسائل

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ﴿قُلْ لَّعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ﴾ روح المعانی میں جنہو مفسرین کا قول یہ نقل کیا ہے کہ کا خصوص اعزاء و اکرام ﴿لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ﴾ کے مخاطب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی حیات کی قسم کھائی ہے، یہ بقی نے دلائل اسبوتہ میں اور بونعم و ابن مردویہ وغیرہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات و کائنات میں کسی کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزت و مرتبہ عطا نہیں فرمایا، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر یا کسی فرشتے کی حیات پر کبھی قسم نہیں کھائی اور اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر و حیات کی قسم کھائی ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی اعزاز و اکرام ہے۔

غیر اللہ کی قسم کھانا کسی انسان کے لئے جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھائے۔ کیونکہ قسم اس کی کھائی جاتی ہے جس کو سب سے زیادہ بڑا سمجھا جائے، اور ظاہر ہے سب سے زیادہ بڑا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہو سکتا ہے۔

حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ماؤں اور باپوں کی اور بتوں کی قسم نہ کھاؤ، اور اللہ کے سوا کسی کی قسم نہ کھاؤ، اور اللہ کی قسم بھی صرف اس وقت کھاؤ جب تم اپنے قول میں سچے ہو (رواہ ابو داؤد و الترمذی عن ابی ہریرۃ)

اور صحیحین میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطابؓ کو دیکھا کہ اپنے باپ کی قسم کھا رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار کر فرمایا کہ ”مغربدار“ رسول اللہ تعالیٰ باپوں کی قسم کھانے سے منع فرماتا ہے، جس کو حلف کرنا یا اللہ کے نام کا حلف کرنا ورنہ خاموش رہے (قرطبی، ماۃ)

لیکن یہ حکم عام مخلوقات کے لئے ہے، اللہ جل شانہ خود اپنی مخلوقات میں سے مختلف چیزوں کی قسم کھاتے ہیں، یہ ان کے لئے مخصوص ہے، جس کا مقصد کسی خاص اعتبار سے اس چیز کا اشرف اور عظیم النفع ہونا بیان کرنا ہے، اور عام مخلوق کو غیر اللہ کی قسم کھانے سے روکنے کا جو موجب ہے وہ یہاں موجود نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں اس کا کوئی امکان نہیں کہ وہ اپنی کسی مخلوق کو سب سے بڑا اور افضل سمجھیں، کیونکہ علی الاطلاق بڑائی تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے

مخصوص ہے۔

جن بستیوں پر عذاب نازل ہوا | اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّمَنْ تَسْمِعُ وَلَا تَعْمٰ اَسْمِعُ مَعْنٰیہ
ان سے عبرت حاصل کرنا چاہیے | اس میں حق تعالیٰ نے ان بستیوں کا محل وقوع بیان فرمایا جو عرب شام
تک جانے والے راستہ پر ہیں، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ ان میں اہل بصیرت کے لئے اللہ تعالیٰ کی
قدرت کاملہ کی بڑی نشانیاں ہیں۔

ایک دوسری آیت میں ان کے متعلق یہ بھی ارشاد ہوا ہے لَمْ تُسْكَنْ مِنْ مَّحَنٍ هِمَّ
اِلَّا اَوْ قَلِيْلًا، یعنی یہ بستیاں عذاب الہی کے ذریعہ دیران ہونے کے بعد پھر دوبارہ آباد نہیں ہوئیں،
بجز چند بستیوں کے، اس مجموعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ نے ان بستیوں اور ان کے مکانات
کو آنے والی نسلوں کے لئے عبرت کا سامان بنایا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان مقامات سے گزرے ہیں تو آپ پر
ہمیت حق کا ایک خاص حال ہوتا تھا جس سے سر مبارک جھک جاتا تھا، اور آپ اپنی سواری کو ان مقامات
میں تیز کر کے جلو عبور کرنے کی سعی فرماتے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل نے یہ سنت
قائم کر دی کہ جن مقامات پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہے، ان کو تماشا گاہ بنانا بڑی قسادت ہے بلکہ
ان سے عبرت حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ وہاں پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا تحضر
اور اس کے عذاب کا خوف طاری ہو۔

حضرت لوط علیہ السلام کی بستیاں جن کا تختہ الٹا گیا ہے، قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق
عرب سے شام کو جانے والے راستہ پر اردن کے علاقہ میں آج بھی یہ مقام سطح ہمندار سے
کافی گہرائی میں ایک عظیم صحراء کی صورت میں موجود ہے، اس کے ایک بہت بڑے رقبہ پر ایک
خاص قسم کا پانی دریا کی صورت اختیار کرتے ہوئے ہے، اس پانی میں کوئی مچھلی، مینڈک وغیرہ
جانور زندہ نہیں رہ سکتا، اسی لئے اس دریا کو ہجر ہمیت اور ہجر لوط کے نام سے موسوم کیا جا
تا ہے، اور تحقیق سے معلوم ہوا کہ درحقیقت اس میں پانی کے اجزاء بہت کم اور نسل کی قسم کے
اجزاء زیادہ ہیں، اس لئے اس میں کوئی دریا کی جانور زندہ نہیں رہ سکتا۔

آجکل آثار قدیمہ کے حکمہ نے کچھ رہائشی عمارتیں پوٹل وغیرہ بھی بنا دیئے ہیں، اور آخرت
سے غافل مادہ پرست طبیعتوں نے آجکل اس کو ایک سیر گاہ بنایا ہوا ہے، گوگ تاشے کے طور
پر اسے دیکھنے جاتے ہیں، قرآن کریم نے اسی غفلت شکاری پر تنبیہ کیلئے آخر میں فرمایا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ
لِّمَنْ يَّسْمِعُ، یعنی درحقیقت تو یہ واقعات و مقامات ہر شہم بصیرت رکھنے والے کیلئے عبرت آموز ہیں لیکن اس
عبرت فائدہ اٹھانے والے مومنین ہی ہوتے ہیں، دوسرے لوگ ان مقامات کو ایک تماشا گاہ کی حیثیت دیکھ کر رواں ہوتے ہیں

۵۱

۵۱

وَاِنْ كَانَ اَصْحَبُ الْاَيِّكَةِ لَظَالِمِيْنَ ﴿٨٦﴾ فَانْتَقِمْنَا مِنْهُمْ وَوَاٰهُمْ

اور تحقیق تھے بن کے رہنے والے گنہگار ، سو ہم نے بدلہ لیا ان سے اور وہ دونوں

لَبِاٰمَامٍ مُّبِيْنٍ ﴿٨٧﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَ اَصْحَبُ الْحِجْرِ الْمُرْسِلِيْنَ ﴿٨٨﴾

بستیاں واضح ہیں کھلے راستہ پر، اور بیشک بھڑایا حجروالوں نے رسولوں کو ،

وَآتَيْنَهُم اَيَّتِنَا فَاكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ﴿٨٩﴾ وَكَانُوا يُنْحِتُوْنَ مِنْ

اور دیں ہم نے ان کو اپنی نشانیاں ہر رہے ان سے گمنہ پھرنے ، اور تھے کہ تراشتے تھے

الْجِبَالِ بَيِّنَاتٍ اٰمِنِيْنَ ﴿٩٠﴾ فَاخَذْنَاهُمُ الصَّيْعَةَ مَصْحِيْرٍ ﴿٩١﴾

پہاڑوں کے گہر اطمینان کے ساتھ ، پھر پڑا ان کو چٹکاٹنے صبح ہونے کے وقت

فَمَا اَغْنٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُوْنَ ﴿٩٢﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ

پھر کام نہ آیا ان کے جو کچھ کمایا تھا ، اور ہم نے بنائے نہیں آسمان

وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْعَقِّ وَاِنَّ السَّاعَةَ

اور زمین اور جو ان کے بیچ میں ہے بغیر سخت ، اور قیامت بیشک

لَاٰتِيَةٌ فَاَصْفَحَ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ ﴿٩٣﴾ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ

آنے والی ہے سو کنارہ کرا چھی طرح کنارہ ، تیرا رب جو ہے وہی ہے

الْعَلَقُ الْعَلِيْمُ ﴿٩٤﴾

پیرا کرنے والا خبردار۔

خلاصہ تفسیر

قصہ اصحاب ایکہ اور بن والے (یعنی شعیب علیہ السلام کی امت بھی) بڑے ظالم تھے سو ہم نے

اور اصحاب حجر ان سے (بھی) بدلہ لیا اور ان کو عذاب سے ہلاک کیا، اور دونوں قوم کی،

بستیاں صاف مٹک پر واقع ہیں اور شام کو جاتے ہوئے راہ میں نظر آتی ہیں، اور حجر

رکبہ حارم والوں نے (بھی) پیغمبروں کو جھوٹا بتلایا دیکر کہ جس طرح علیہ السلام کو جھوٹا کہا اور سب پیغمبروں کا

اصل میں ایک ہی ہر تو گویا سب کو جھوٹا بتلایا، اور ہم نے انکی اپنی (طریق) نشانیاں دیں (جس کا اللہ تعالیٰ کی توحید اور

حضرت صالح علیہ السلام کی پوتا بنائی تھی مثلاً ذلیل تو خریدنا کہ مجھ کو لوگوں کا تھا، تو لوگوں دنشا بنوئے و گزانی دی کرتے
 ہے اور وہ لوگ پہاڑوں کو تران تران کران میں گھر بناتے تھے کہ ان میں سب آفات سے امن
 میں رہیں سو ان کو صبح کے وقت (خواہ اڈل ہی صبح میں یا دن چڑھے، علی الاحتمالین) آواز سخت لے
 آ پکڑا سوان کے (دنیوی) ہزارن کے کچھ بھی کام آئے ان ہی حکم گھروں میں غلاب سے کام تمام
 ہو گیا، اس آفت سے ان کے گھروں نے نہ بچایا، بلکہ اس آفت کا ان کو احتمال بھی نہ تھا، اور اگر
 ہوتا بھی تو کیا کرتے۔

معارف و مسائل

آیہ: ہن یعنی گھنے جنگل کو کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ مذہب کے پاس ایک بن تھا،
 اس نے ایک اصحاب مذہب ہی کا لقب ہے، بعض نے کہا ہے کہ اصحاب ایک اور اصحاب مذہب دو
 علیحدہ علیحدہ قومیں تھیں، ایک قوم کی ہلاکت کے بعد شعیب علیہ السلام دوسری قوم کی طرف
 مبعوث ہوئے۔

تفسیر روح المعانی میں ابن عساکر کے حوالہ سے یہ مرفوع حدیث نقل کی گئی ہے کہ: اِنَّ
 مَذْهَبَيْنَ وَاصْحَابَ اِلَٰهٍ فَيَكْفُرُ اَمْتَانِ بَعَثَ اللّٰهُ تَعَالٰی اِلَيْهِمَا شُعَيْبًا، وَالشَّاهِدُ
 اور تھرا ایک وادی ہے جو حجاز و شام کے درمیان واقع ہے، اس میں قوم ثمود آباد تھی۔

مشرعہ سورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ کو جو شدید عناد و مخالفت تھی اس کا
 بیان تھا، اس کے ساتھ اجمالاً آپ کی تسلی کا مضمون بھی ذکر کیا تھا، اب ختم سورت پر اسی عناد و
 مخالفت کے بارے میں آپ کی تسلی کے لئے تفصیلی مضمون بیان کیا جا رہا ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:-

بقیہ خلاصہ تفسیر | اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے عناد و مخالفت سے غم نہ کیجئے
 کیونکہ اس کا ایک روز فیصلہ ہونے والا ہے، اور وہ روز قیامت ہے، جس کی آمد کے متعلق

ہم آپ سے تذکرہ کرتے ہیں کہ) ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان کے درمیانی چیزوں کو بغیر
 مصلحت کے پیدا نہیں کیا (بلکہ اس مصلحت سے پیدا کیا کہ ان کو دیکھ کر صانع عالم کے وجود اور
 وحدت و عظمت پر ہستلا دل کر کے اس کے احکام کی اطاعت کریں، اور بعد اقامت اس جہت کے
 جو ایسا نہ کرے وہ معذب ہو) اور (دنیا میں پورا عذاب ہوتا نہیں تو اور کہیں ہونا چاہئے اس

کے لئے قیامت مقرر ہے پس) ضرور قیامت آنے والی ہے (وہاں سب کو ہٹکایا جائے گا ہوسو
 آپ (کچھ غم نہ کیجئے بلکہ بخوبی کے ساتھ ان کی شرارتوں سے) و گزر کیجئے (و گزر کا مطلب یہی
 کہ اس غم میں نہ پڑیے، اس کا خیال نہ کیجئے، اور بخوبی یہ کہ شکوہ و شکایت بھی نہ کیجئے، کیونکہ

بلشبہ آپ کا رب (چونکہ بڑا خالق ہے) اس سے ثابت ہوا کہ بڑا عالم (یعنی) ہے (سب کا حال اس کو معلوم ہے آپ کے صبر کا بھی ان کی شرارت کا بھی، اس لئے ان سے پورا پورا بدلہ لے لے گا)۔

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الثَّمَانِي وَالْقُرْآنَ الْاَعْظِيمَ ﴿۹۰﴾ لَا تَحْمِلْهُ

اور ہم نے دی ہیں تجھ کو سات آیتیں وقلیظہ اور قرآن بڑے درجہ کا ، مت ڈال اپنی

عَيْنِكَ إِلَى مَا مَتَعْنَاهُ أَزْرًا وَاجْعَلْهُمْ وَاوْلَادَهُمْ لَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ

آنکھیں ان چیزوں پر جو ہر تنے کو دینے میں سے ان میں سے کئی طرح کے لوگوں کو اور نہ غم کھا ان پر

وَاحْفَظْ جَنَاحَكَ لِمُؤْمِنِينَ ﴿۹۱﴾ وَقُلْ لِّیْ اَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴿۹۲﴾

اور بھگتا اپنے بازو ایمان والوں کے واسطے ، اور کہہ کہ میں وہی ہوں ڈرانے والا کھول کر

كَمَا اَنْزَلْنَاهُ عَلٰی الْمُقْسِمِينَ ﴿۹۰﴾ الَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضًا

جیسا ہم نے بھیجا ہے اُن ہائے اُن پر ، جنہوں نے کیا ہے قرآن کو بولیاں ،

فَوَرَبِّكَ لَنَسْتَنْصِرَهُمْ اَجْمَعِينَ ﴿۹۱﴾ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۹۲﴾

سو قسم ہر تیرے رب کی ہم کو پوچھنا، ان سب سے، جو کچھ وہ کرتے تھے ،

فَاَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿۹۳﴾ اِنَّا كَافٍ بِكَ

سو سنا دے کھول کر جو تجھ کو حکم ہوا اور پروا نہ کر مشرکوں کی ، ہم ہیں تیری طرف سے

الْمُسْتَهْزِئِيْنَ ﴿۹۴﴾ الَّذِيْنَ يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ

تھٹھنے کرنے والوں کو، جو کہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ دوسرے کی ہندگی ،

فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿۹۵﴾ وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يٰحُضْرُوتِ صَلَوٰتُكَ

سو غریب معلوم کر لیں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ تیرا جی رکتا ہے ان کی

بِمَا يَقُوْلُوْنَ ﴿۹۶﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِيْنَ ﴿۹۷﴾

باتوں سے ، سو تو یاد کر خوبیاں اپنے رب کی اور ہو سجدہ کرنے والوں سے

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰی يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ ﴿۹۸﴾

اور بندگی کئے جا پڑے جب تک آئے تیرے پاس یقینی بات

خلاصہ تفسیر

اور آپ ان کے معاملہ کو نہ دیکھئے کہ موجب غم ہوتا ہے، ہمارا معاملہ اپنے ساتھ دیکھئے، کہ ہمدردی طرف سے آپ کے ساتھ کس قدر لطف و عنایت ہے چنانچہ ہم نے آپ کو (ایک بڑی بھاری نعمت یعنی) سات آیتیں دیں جو (نمازیں) مکرر پڑھی جاتی ہیں اور وہ (بوجہ جامع معنی) عظیم ہونے کے اس قابل ہے کہ اس کے دینے کو یوں کہا جاوے کہ قرآن عظیم دیا (اور اس سے سورہ فاتحہ ہی جس کی عظمت کی وجہ سے اس کا نام "آم القدر" آن بھی ہے، پس اس نعمت اور نعم کی طرف ہنگامہ رکھئے کہ آپ کا قلب مسرور و مطمئن ہو، ان لوگوں کے غنا و خلافت کی طرف التفات نہ کیئے اور آپ اپنی آنکھ اٹھا کر بھی اس چیز کو نہ دیکھتے رہ بلحاظ انفس نہ بلحاظ باری ہوگی) جو کہ ہم نے مختلف قسم کے کافروں کو (مثلاً یہود و نصاریٰ جو اس اور شرکین کو) ہر تنے کے لئے دے رکھی ہیں اور بہت جلد ان سے جدا ہو جائے گی) اور ان کی حالت کفر پر دیکھئے غم نہ کیئے بلحاظ ناراضگی نظر کرنے سے یہ مراد ہے کہ چونکہ وہ دشمن خدا ہیں اس لئے بوجہ بغض فی اللہ غصہ آئے کہ ایسی نعمتیں ان کے پاس نہ ہوتیں، اس کے جواب کی طرف متعنائیں اشارہ ہے کہ یہ کوئی بڑی بھاری دولت نہیں کہ ان مجبورین کے پاس نہ ہوتیں، یہ تو متاراع فانی ہے، بہت جلد حیاتا رہے گا، اور بلحاظ انفس کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ انفس یہ چیزیں ان کو ایمان سے مانع ہو رہی ہیں، اگر یہ نہ ہوں تو غالباً ایمان لے آئیں، اس کا جواب آنحضرتؐ میں ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ ان کی طبیعت میں حد درجہ عناد ہے، ان سے کسی طرح توقع نہیں، اور حزن ہوتا ہے خلاف توقع پر جب توقع نہیں تو پھر حزن بے وجہ ہے، اور بلحاظ حرص نظر کرنے کا تو آپؐ سے احتمال ہی نہیں، غرض یہ کہ آپؐ کسی بھی طرح ان کفار کے فکر و غم میں نہ پڑتے، اور مسلمانوں پر شفقت رکھتے (یعنی فکر مصلحت اور شفقت کے لئے مسلمان کافی ہیں کہ ان کو اس سے نفع بھی ہے) اور (کافروں کے لئے چونکہ فکر مصلحت کا کوئی نتیجہ نہیں اس لئے ان کی طرف توجہ بھی نہ کیئے، البتہ تبلیغ جو آپ کا فرض منصبی ہے اس کو ادا کرتے رہتے، اور اتنا کہہ دیجئے کہ میں کلمہ کھلا (تم کو خدا کے عذاب سے) ڈرائیو لاجوں اور خدا کی طرف سے تم کو یہ مضمون پہنچاتا ہوں کہ وہ عذاب جس سے ہمارا نبی ڈراتا ہے ہم تم پر کسی وقت ضرور نازل کریں گے، جیسا ہم نے (وہ عذاب) ان لوگوں پر مختلف اوقات گزشتہ میں) نازل کیا ہے جنہوں نے (احکام الہی کے) حق کر رکھے تھے، یعنی آسمانی کتاب کے مختلف اجزاء قرار دیتے تھے (ان میں جو مرضی کے موافق ہوا مان لیا جو مرضی کے خلاف ہوا اس

انکار کر دیا، مراد اس سے سابق یہود و نصاریٰ ہیں جن پر مخالفت انبیاء علیہم السلام کی وجہ سے عذابوں کا ہونا مثل منج بصورت بندر و خنیر، قید، قتل اور ذلت مشہور و معروف تھا، مطلب یہ کہ عذاب کا نازل ہونا امر بعید نہیں، پہلے ہو چکا ہے اگر تم پر بھی ہو جائے تو تعجب کی کوئی بات ہے، خواہ وہ عذاب دنیا میں ہو یا آخرت میں، اور جب تقریر مذکور سے یہ بات واضح ہوگئی کہ جس طرح پھیلے لوگ مخالفت انبیاء کی وجہ سے عذاب کے مستحق تھے اسی طرح موجودہ لوگ بھی مستحق عذاب ہو گئے ہیں) سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو (آپ کے پروردگار کی (یعنی اپنی) قسم ہم ان سب راہگوں اور پچھلوں) سے ان کے اعمال کی (قیامت کے روز) ضرور باز پرس کریں گے (پھر ہر ایک کو اس کے مناسب سزا دیں گے) غرض (حاصل کلام یہ کہ) آپ کو جس بات (کے پہنچانے کا حکم کیا گیا ہے اس کو) (وہ صاف صاف سنا دیجئے اور اگر یہ نہ مانتیں تو) ان مشرکوں (کے) (منہ) کی (مطلق) پروا نہ کیجئے (یعنی غم نہ کیجئے، جیسا اوپر آیا ہے لَا تَحْزَنْ، اور نہ طبعی طور پر غم کیجئے کہ یہ مخالف بہت سے ہیں کیونکہ) یہ لوگ جو (آپ کے اور خدا کے مخالف ہیں چنانچہ آپ پر تو) جنت ہیں (اور) اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا معبود قرار دیتے ہیں ان (کے) (شر و ایذا) سے آپ (کو محفوظ رکھنے) کے لئے (اور ان سے بدلہ لینے کے لئے) ہم کافی ہیں (سو ان کو ابھی معلوم ہوا جاتا ہے کہ ہتھارہ اور شرک کا کیا انجام ہوتا ہے، غرض جب ہم کافی ہیں پھر کہا ہے کا خوف ہی) اور واقعی ہم کو معلوم ہے کہ یہ لوگ جو (کفر و استہزاء کی) باتیں کرتے ہیں اس سے آپ تنگ دل ہوتے ہیں (کہ یہ طبعی بات ہے) سو (اس کا علاج یہ ہے کہ) آپ اپنے پروردگار کی تسبیح و تہلیل کرتے رہتے اور نازیں پڑھنے والوں میں رہتے، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہتے یہاں تک کہ (اسی حالت میں) آپ کو موت آجائے (یعنی مرتے دم تک) کرو عباد میں مشغول رہتے، کیونکہ ذکر اللہ اور عبارت میں آخرت کے اجر و ثواب کے علاوہ یہ عاصیت بھی ہے کہ دنیا میں جب انسان اس طرف لگ جاتا ہو تو دنیا کے رنج و غم اور تکلیف و مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے۔

معارف و مسائل

سورۃ فاتحہ پورے قرآن | ان آیات میں سورۃ فاتحہ کو قرآن عظیم کہنے میں اس طرف اشارہ ہے
کا متن اور خلاصہ ہے کہ سورۃ فاتحہ ایک حیثیت سے پورا قرآن ہے، کیونکہ اصول اسلام سب

اس میں سموتے ہوئے ہیں۔

عشر میں سوال کس چیز کا ہوگا | آیت مذکورہ میں حق تعالیٰ نے اپنی ذات پاک کی قسم کھا کر فرمایا ہے

کہ ان سب انگلوں پچھلوں سے ضرور سوال اور باز پرس ہوگی۔

صحابہ کرام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ سوال کس معاملہ کے متعلق ہوگا، تو آپ نے فرمایا: **قَوْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کے متعلق، تفسیر قرطبی میں اس روایت کو نقل کر کے فرمایا کہ ہمارے نزدیک اس سے مراد اس جہد کو عملی طور پر پورا کرنا ہے جس کی علامت کلمہ طیبہ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** ہے، محض زبانی قول مقصود نہیں کیونکہ زبان سے اقرار تو منافقین بھی کرتے تھے، حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ ایمان کسی خاص وضع و حالت بنانے سے اور دین بھی ممکن بنانے سے نہیں بنتا، بلکہ ایمان اس یقین کا نام ہے جو قلب میں ڈال دیا گیا، اور اعمال نے اس کی تصدیق کی ہو، جیسا کہ ایک حدیث میں حضرت زید بن ارقمؓ سے روایت ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کہے گا وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ! اس کلمہ میں اخلاص کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب یہ کلمہ انسان کو اللہ کے محارم اور ناجائز کاموں سے روک دے تو وہ اخلاص کے ساتھ ہے (قرطبی)

تبلیغ و ارشاد میں تدوین | **قَاصِحٌ حَمِيدٌ مُّقَرَّبٌ**، اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام چھپ چھپ کر عبادت اور تلاوت کرتے تھے، اور تبلیغ و ارشاد کا سلسلہ بھی خفیہ ہی ایک ایک دو دو فرد کے ساتھ جاری تھا، کیونکہ اظہار و اعلان میں کفار کی ایذا رسانی کا خطرہ تھا، اس آیت میں حق تعالیٰ نے اتہزاز کرنے والے اور ایذا دینے والے کفار کی ایذا سے محفوظ رکھنے کی خود ذمہ داری لے لی، اس لئے اس وقت بے فکری کے ساتھ اعلان اظہار کے ذریعہ تلاوت و عبادت اور تبلیغ و دعوت کا سلسلہ شروع ہوا۔

إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، میں جن لوگوں کا ذکر ہے، ان کے لیڈر پانچ آدمی تھے، **عَلَّ بْنَ أُمِّ** اسود بن المطلب، اسود بن عبد یغوث، ولید بن مغیرہ، حارث بن العطلّاء، یہ پانچوں مجبور، انہ ملوڑ پر ایک ہی وقت میں حضرت جبریلؑ کے اشارے سے ہلاک کر دیئے گئے، اس واقعہ سے تبلیغ و دعوت کے معاملہ میں یہ حاصل ہوا کہ اگر انسان کسی ایسے مقام یا ایسے حال میں مبتلا ہو جائے کہ وہ حق بات کو علی الاعلان کہنے سے ان لوگوں کو تو کوئی فائدہ پہنچنے کی توقع نہ ہو اور اپنے آپ کو نقصان و تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو تو ایسی حالت میں یہ کام خفیہ طور پر کرنا بھی درست اور جائز ہے، البتہ جب اظہار اعلان کی قدرت ہو جاتا تو پھر اعلان میں کوتاہی نہ کی جائے۔

دشمنوں کی ایذا سے | **وَلَقَدْ كَفَّرْنَاكَ إِلَىٰ فِتْنَةٍ** سے معلوم ہوا کہ جب انسان کو دشمنوں کی باتوں سے بچ نہ سکے اور دل تنگی پیش آئے تو اس کا روحانی علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و عبادت میں مشغول ہو جائے اللہ تعالیٰ خود اس کی تکلیف کو دور فرما دیں گے۔

سورہ حجر تمام شد

سُورَةُ النَّحْلِ

سُورَةُ النَّحْلِ مَكِّيَّةٌ وَفِيهَا مِائَةٌ وَتِسْعُونَ آيَةً وَبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورہ نحل مکین اتری اور اس کی ایک سو اٹھائیس آیتیں ہیں اور سورہ کوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے ۔

أَنَّى أَمْرَ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلْهُ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ①

آپہنجا حکم اللہ کا سو اس کی جلدی مت کرو ، وہ پاک ہو اور برتر ہو ان کے شریک بتلانے سے

يُنْزِلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ

اتارتا ہے فرشتوں کو بھیج دے کر اپنے حکم سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں

أَن آتَيْنَاهُم مِّنْ أَمْرِهِ إِلَّا أَنَا فَتَقُونَ ②

کہ خبردار کرو کہ کسی کی بندگی نہیں سوا میرے ، سو مجھ سے ڈرو

خلاصہ تفسیر

اس سورہ کا نام سورہ نحل اس مناسبت سے رکھا گیا ہے کہ اس میں نحل یعنی شہد کی مکھڑوں کا ذکر قدرت کی عجیب و غریب صنعت کے بیان کے سلسلے میں ہوا ہے ، اس کا دوسرا نام سورہ نغم بھی ہے (قرطبی) لغیم کہ نون نعت کی جمع جو اس لئے کہ اس سورہ میں خاص طور پر اللہ جل شانہ کی غلیم نعمتوں کا ذکر ہے ۔

خدا تعالیٰ کا حکم (یعنی سزا سے کفر کا وقت قریب) آپہنجا سو تم اس میں (منکرانہ) جلدی مت چھاؤ (بلکہ توجہ اختیار کرو اور اس کی حقیقت سنو کہ) وہ لوگوں کے شرک سے پاک اور برتر ہے وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جنس یعنی جبرئیل کو وحی اپنا حکم دے کر اپنے بندوں میں جس پر چاہے (یعنی انبیاء پر) نازل فرماتے ہیں (اور وہ حکم) یہ ہے کہ لوگوں کو خبردار کرو کہ میرے سوا کوئی لائق عبادت

نہیں سوچے ہے ہی ڈرتے رہو (یعنی میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ ورنہ سزا ہوگی)۔

معارف و مسائل

اس سورۃ کو بغیر کسی خاص تہمید کے ایک شدید وعید اور ہیبت ناک عنوان سے شروع کیا گیا جس کی وجہ مشرکین کا یہ کہنا تھا کہ محمد (مصلیٰ علیہ وسلم) ہمیں قیامت سے اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غالب کرنے اور مخالفین کو سزا دینے کا وعدہ کیا ہے، ہمیں تو یہ کچھ بھی ہوتا نظر نہیں آتا، اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ”آپہو بخیا حکم اللہ کا تم جلد بازمی نہ کرو“

حکم اللہ سے اس جگہ مراد وہ وعدہ ہے جو اللہ نے اپنے رسولؐ سے کیا ہے، کہ ان کے دشمنوں کو زیر و مغلوب کیا جاوے گا، اور مسلمانوں کو فتح و نصرت اور عزت و شوکت حاصل ہوگی، اس آیت میں حق تعالیٰ نے ہیبت ناک لہجہ میں ارشاد فرمایا کہ حکم اللہ کا آپہنچا، یعنی پونہ پختے ہی دالائز، جس کو تم عنقریب دیکھ لو گے۔

اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس میں حکم اللہ سے مراد قیامت ہے، اس کے آپہنچنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس کا وقوع قریب ہے، اور پوری دنیا کی عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قیامت کا قریب ہونا یا آپہنچنا بھی کچھ بعید نہیں رہتا (بحر محیط)

اس کے بعد کے جملے میں جو یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ جو حق تعالیٰ کے وعدہ کو غلط قرارے رہے ہیں یہ کفر و شرک ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہیں (بجہر)

اس آیت کا خلاصہ ایک وعید شدید کے ذریعہ توحید کی دعوت دینا ہے، دوسری آیت میں دلیل نقلی سے توحید کا اثبات ہے، کہ آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا کے مختلف خطوں، مختلف زمانوں میں جو بھی رسول آیا ہے، اس نے یہی عقیدہ توحید پیش کیا ہے، حالانکہ ایک کو دوسرے کے حال اور تعلیم کی نظر اسباب کوئی اطلاع بھی نہ تھی، غور کرو کہ کم از کم ایک لاکھ بیس ہزار حضرات عقلاً، جو مختلف اوقات میں مختلف ملکوں مختلف خطوں میں پیدا ہوئے اور وہ سب ایک ہی بات کے قائل ہوں تو قطعاً انسان یہ سمجھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ بات غلط نہیں ہو سکتی، ایمان لانے کے لئے ہتھیار دلیل بھی کافی ہے۔

لفظ ارتح سے مراد اس آیت میں بقول ابن عباسؓ ”دی اور بقول بعض مفسرین ہدایت (بجہر) اس آیت میں توحید کا دلائل نقلی ثبوت پیش کر کے بعد ازاں آیات میں اسی عقیدہ توحید کو عقلی طور سے حق تعالیٰ کی نعمتیں پیش نظر

کر کے ثابت کیا جاتا ہے، ارشاد ہے :-

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَمْدِ طَطَعَمًا يُشْرِكُونَ ۝۳ خَلَقَ

بنائے آسمان اور زمین ٹھیک ٹھیک وہ ہرگز ان کے شریک بتلاتے سے، بنایا

الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ ۖ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ۝۴ وَالْأَنْعَامِ

آدمی کو ایک بلندے سے پھر جب ہی ہو گیا جھگڑا کر نیوالا بولنے والا، اور چوپائے

خَلَقَهَا ۚ لَكُمْ فِيهَا رِزْقٌ وَفَوَاحِشٌ وَمِمَّا تَأْكُلُونَ ۝۵ وَلَكُمْ

بنادینے تمھارے واسطے ان میں جو اول ہر اور کئے فائدے اور بعض کو کھاتے ہو، اور تم کو

فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْجَعُونَ وَحِينَ يُسْرَحُونَ ۝۶ وَتَحْمِلُ

ان سے عورت ہر جب شام کو چڑا کر لاتے ہو اور جب پھرانے لجاتے ہو، اور اٹھاتے چلتے ہیں

أَنفَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّكُمْ تَكُونُوا بِلَاغِيهِ إِلَّا بَشِقَ الْأَنفُسِ ط

بوجھ تمھارے ان شہروں تک کہ تم نہ پہنچتے وہاں مگر جان مار کر،

إِنَّ رَبَّكُمْ لَسَءَوْفٌ رَّحِيمٌ ۝۷ وَالنَّعِيلِ وَالْبَعَالِ وَالْحَمِيرِ

بیشک تمھارا رب بڑا شفقت کر نیوالا ہر بان ہر، اور گھوڑے پیدا کئے اور بچریں اور گدے

لَتَرْكَبُنَّهَا وَزِينَةً ط وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝۸

کہ ان پر سوار ہو اور زینت کے لئے اور پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے

لغات کی تشریح | خصیم، خصومت سے مشتق ہے، مجھڑا لو، انعام، نعم (رفع نون)

کی جمع ہے، چوپایوں میں سے اور نٹ، بکری اگائے کو کہا جاتا ہے (مفردات راغب)

رِزْقٌ، گرمی اور گوانی حاصل کرنے کی چیز، مراد اُن ہے، جس کے گرم کپڑے بنائے

جاتے ہیں، تُرْجَعُونَ، رواج سے اور تُسْرَحُونَ، ہرجا سے مشتق ہے، چوپائے جانوروں کے جمع

کے وقت چراگاہ کی طرف جانے کو سراج اور شام کو گھریں واپس آنے کو رواج کہا جاتا ہے،

رِشْقِ الْأَنفُسِ، جان کی محنت و مشقت۔

خلاصہ تفسیر

(اللہ تعالیٰ نے) آسمانوں کو اور زمین کو حکمت سے بنایا وہ ان کے شرک سے پاک ہے (اور) انسان کو نطفہ سے بنایا پھر وہ اچانک گھلٹ کھلا (خدا ہی کی ذات و صفات میں) جھگڑنے لگا (یعنی بعض ایسے بھی ہوئے، مطلب یہ ہے کہ ہماری یہ نعمتیں اور انسان کی طرف سے ناشکری) اور اسی نے چوپایوں کو بنایا، ان میں تمھارے جاننے والے کا بھی سامان ہو (جانوروں کے بال اور کھال سے) انسان کے پوشیدہ اور کپڑے بنتے ہیں) اور بھی بہت سے فائدے ہیں (دودھ، سواری، بارشرازی وغیرہ) اور ان میں (جو کھانے کے قابل ہیں ان کو) کھاتے بھی ہو اور ان کی دھڑ سے تمھاری رونق بھی ہو جب کہ شام کے وقت (جنگل سے گھر) لاتے ہو اور جب کہ صبح کے وقت (گھر سے جنگل کو) چھوڑ دیتے ہو اور وہ تمھارے بوجھ بھی (لاؤ کر) ایسے شہر کو لے جاتے ہیں جہاں تم بدون جان کو بہت میں ڈالے ہو کہ نہیں پہنچ سکتے، واقعی تمھارا رب بڑی شفقت و رحمت والا ہے (کہ تمھارے آرام کے لئے کیا کیا سامان پیدا کئے) اور گھوڑے اور گھڑ اور گدھے بھی پیدا کئے تاکہ ان پر سوار ہو اور نیزہ زینت کے لئے بھی، اور وہ ایسی ایسی چیزیں (تمھاری سواری وغیرہ کے لئے) بناتا ہے جن کی تم کو خبر بھی نہیں پڑے

معارف و مسائل

ان آیتوں میں تخلیق کائنات کی عظیم نشانیوں سے حق تعالیٰ کی توحید کا اثبات ہے، اول تو سب سے پہلی مخلوق آسمان اور زمین کا ذکر فرمایا اس کے بعد تخلیق انسان کا ذکر فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کائنات بنایا ہے، انسان کی ابتداء ایک حقیر نطفہ سے ہونا بیان کر کے فرمایا **كَادَ اَهُوَ حَسْبُكُمْ مَعِينٌ**، یعنی جب اس ضعیف الفلقت انسان کو طاقت اور قوت گویائی عطا ہوئی تو خدا ہی کی ذات و صفات میں جھگڑنے نکالنے لگا۔

انسان کے بعد ان اشیاء کی تخلیق کا ذکر فرمایا جو انسان کے فائدے کے لئے خصوصی طور پر بنائی گئی ہیں، اور قرآن کے سب سے پہلے مخاطب چوتھے عرب تھے، اور عرب کی عیشت کا بڑا امداد پالتو چوہاؤں اونٹ، گائے، بکری پر تھا، اس لئے پہلے ان کا ذکر فرمایا **وَالْاَنْعَامَ خَلَقْنَا** پھر **الْاَنْعَامَ** سے جو فوائد انسان کو حاصل ہوتے ہیں ان میں سے دو فائدے خاص طور سے بیان کر دیے، ایک **لَكُمْ فِيْهَا دَرَجَاتٌ**، یعنی ان جانوروں کے اُون سے انسان اپنے کپڑے اور کھال سے پوشیدہ اور ٹوپیاں وغیرہ تیار کر کے جاڑے کے موسم میں گرمائی حاصل کرتا ہے۔ دوسرا فائدہ **وَمِنْهَا تَكْتُمُونَ**، یعنی انسان ان جانوروں کو ذبح کر کے اپنی خوراک بھی

بنا سکتا ہے، اور جب تک زمرہ ہے ان کے دودھ سے اپنی بہترین غذا پیدا کرتا ہے، دودھ دہی کہیں، گھی اور ان سے بننے والی تمام اشیاء اس میں داخل ہیں۔

اور باقی عام فوائد کے لئے فرمایا وَهَذَا فَرْعٌ، یعنی بے شمار منافع اور فوائد انسان کے جانوروں کے گوشت، چمڑے، ہڈی، اور بالوں سے وابستہ ہیں، اس ابہام و اجمال میں ان سب نئی سے نئی ایجادات کی طرف بھی اشارہ ہے جو حیوانی اجزاء سے انسان کی غذا، لباس، دوا اور استعمالی اشیاء کے لئے اب تک ایجاد ہو چکی ہیں، یا آئندہ قیامت تک ہوں گی۔

اس کے بعد ان چوپایہ جانوروں کا ایک اور فائدہ عرب کے مذاق کے مطابق یہ بیان کیا گیا کہ وہ تمھارے لئے جمال اور رونق کا ذریعہ ہیں، خصوصاً جب وہ شام کو چراگا ہوں سے تمھارے مویشی خانوں کی طرف آتے ہیں یا صبح کو گھروں سے چراگا ہوں کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت مویشی سے ان کے مالکان کی خاص شان و شوکت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔

آخر میں ان جانوروں کا ایک اور اہم فائدہ یہ بیان کیا کہ یہ جانور تمھارے پوجھل سامان و دروازہ شہروں تک پہنچا دیتے ہیں جہاں تمھاری اور تمھارے سامان کی رسائی جان و جھکوں میں ڈالے بغیر ممکن نہ تھی، اونٹ اور بیل خاص طور سے انسان کی یہ خدمت بڑے پیمانے پر انجام دیتے ہیں، آج ریل گاڑیوں، ٹرکوں، ہوائی جہازوں کے زمانے میں بھی انسان ان جانوروں سے مستفی نہیں، کتنے مقامات دنیا میں ایسے ہیں جہاں یہ تمام نو ایجاد سواریاں بار برداری کا کام نہیں دے سکتیں وہاں پھر انہی کی خدمات حاصل کرنے پر انسان مجبور ہوتا ہے۔

انعام یعنی اونٹ اور بیل وغیرہ کی بار برداری کا ذکر آیا تو اس کے بعد ان چوپایہ جانوروں کا ذکر بھی مناسب معلوم ہوا جن کی تخلیق ہی سواری اور بار برداری کے لئے ہے، ان کے دودھ یا گوشت سے انسان کا فائدہ متعلق نہیں، کیونکہ از روئے شرع وہ اخلاقی بیماریوں کا سبب ہونے کی وجہ سے منوع ہیں، فرمایا:

وَالْخَيْلَ وَالْإِبِلَ لَكُمْ ذِمَّةٌ لِّتَرْكَبُوا حَاذِرًا يَمِينَتُهُ، یعنی ہم نے گھوڑے،

نچر، گدھے پیدا کئے، تاکہ تم ان پر سوار ہو سکو، اس میں بار برداری بھی ختمنا آگئی، اور ان کو اس لئے بھی پیدا کیا کہ یہ تمھارے لئے زینت بنیں، «زینت سے وہی شان و شوکت مراد ہے جو عرفاً ان جانوروں کے مالکان کو دنیا میں حاصل ہوتی ہے۔

قرآن میں ریل، میٹر کے آخر میں سواری کے تین جانور گھوڑے، نچر، گدھے کا خاص طور سے بیان کرنے کی جگہ پر ذکر کے بعد دوسری قسم کی سواریوں کے متعلق بصیغۃ استقبال فرمایا:۔

وَيَعْلَنُ مَا أَنتَحَلْتُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا وہ چیزیں جن کو تم نہیں جانتے،

اس میں وہ تمام نو ایجاد سواری گاڑیاں بھی داخل ہیں جن کا زمانہ قدیم میں نہ وجود تھا نہ کوئی تصور، مثلاً ریل، موٹر، ہوائی جہاز وغیرہ جو اب تک ایجاد ہو چکے ہیں اور وہ تمام چیزیں بھی اس میں داخل ہیں جو آئندہ زمانے میں ایجاد ہوں گی، کیونکہ تخلیق ان سب چیزوں کی درحقیقت خالقِ مطلق ہی کا فعل ہے، سائنس قدیم و جدید کا اس میں صرف اتنا ہی کام ہے کہ قدرت کی پیدا کی ہوئی دھاتوں میں قدرت ہی کی دی ہوئی عقل و فہم کے ذریعہ جو لٹوڑ کر کے ان کے مختلف کلچرز بنائے، اور پھر اس میں قدرت الہیہ کی بخشی ہوئی پانی، آگ وغیرہ سے برقی رو پیدا کرے، یا قدرت ہی کے دیئے ہوئے خزانوں میں سے پیٹرول نکال کر ان سواریوں میں استعمال کرے، سائنس قدیم و جدید مل کر بھی نہ کوئی لوہا، پیتل پیدا کر سکتی ہے، نہ ایلومینیم قسم کی ملکی دھاتیں بنا سکتی ہے، نہ لکڑی پیدا کر سکتی ہے، نہ ہوا اور پانی پیدا کرنا اس کے بس میں ہے، اس کا کام اس سے زائد نہیں کہ قدرت الہیہ کی پیدا کی ہوئی قوتوں کا استعمال کیجے، دنیا کی ساری ایجادات صرف اسی استعمال کی تفصیل ہیں، اس لئے جب ذرا بھی کوئی غور و فکر سے کام لے تو ان سب نئی ایجادات کو تخلیقِ خالقِ مطلق کہنے اور تسلیم کرنے کے سوا چارہ نہیں۔

یہاں یہ بات خاص طور سے قابلِ نظر ہے کہ پچھلے تمام اشیاء کی تخلیق میں لفظ ماضی خلق استعمال فرمایا گیا ہے، اور معروف سواریوں کا ذکر کرنے کے بعد بعید مستقبل میں تخلیق ارشاد ہوا ہے، اس تغیرِ عنوان سے واضح ہو گیا کہ یہ لفظ ان سواریوں اور دوسری اشیاء کے متعلق ہے جو ابھی معرضِ وجود میں نہیں آئیں، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اگلے زمانے میں کیا کیا سواریاں اور دوسری اشیاء پیدا کرنا ہیں، ان کا اظہار اس مختصر جملے میں فرما دیا۔

حق جل شانہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ آئندہ وجود میں آنے والی تمام نئی ایجادات کا نام بیکر ذکر فرمادیتے، مگر اس زمانے میں اگر ریل، موٹر، طیارہ وغیرہ کے الفاظ ذکر بھی کر دیئے جاتے، تو اس سے بجز تشویشِ ذہن کے کوئی فائدہ نہ ہوتا، کیونکہ ان اشیاء کا اس وقت تصور نہ کرنا بھی لوگوں کے لئے آسان نہ تھا، اور نہ یہ الفاظ ان چیزوں کے لئے اس وقت کہیں متعارف ہوئے تھے، کہ اس سے کچھ مفہوم سمجھا جاسکے۔

میرے والد ماجد حضرت مولانا محمد حسین صاحبؒ نے فرمایا کہ ہائے استاذِ استاذِ انکس حضرت مولانا محمد یعقوب صاحبؒ ناٹو لوسی فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم میں ریل کا ذکر موجود ہے، اور اسی آیت سے استدلال فرمایا، اس وقت تک موٹرس عام نہ ہوئی تھیں اور ہوائی جہاز ایجاد

نہ ہوئے تھے اس لئے ریل کے ذکر پر کفار فرمایا۔

مسئلہ: قرآن کریم نے اَوَّلُ اَنْعَامٍ یعنی اونٹ، گائے، بکری کا ذکر فرمایا، اور ان کے فوائد میں سے ایک اہم فائدہ ان کا گوشت کھانا بھی قرار دیا، پھر اس سے الگ کر کے فرمایا:

وَالْحَيْثُ وَالْجَبَلُ وَالْحَبِیْرُ، ان کے فوائد میں سواری لینے اور ان سے اپنی زینت حاصل کرنے کا تو ذکر کیا، مگر گوشت کھانے کا یہاں ذکر نہیں کیا، اس میں یہ دلالت پائی جاتی ہے کہ گھوڑے، بچر، گدھے کا گوشت حلال نہیں، بچر اور گدھے کا گوشت حرام ہونے پر تو مجہور فقہاء کا اتفاق ہے اور ایک مستقل حدیث میں ان کی حرمت کا صراحت بھی ذکر آیا ہے، مگر گھوڑے کے معاملہ میں حدیث کی دو روایتیں متعارض آئی ہیں، ایک سے حلال اور دوسری سے حرام ہونا معلوم ہوتا ہے، اسی لئے فقہائے امت کے اقوال اس مسئلے میں مختلف ہو گئے، بعض نے حلال قرار دیا بعض نے حرام، امام اعظم ابو حنیفہ نے اسی تعارض دلائل کی وجہ سے گھوڑے کے گوشت کو گونجے اور بچر کی طرح حرام تو نہیں کہا مگر کردہ قرار دیا (احکام القرآن جصاص)

مسئلہ: اس آیت سے جمال اور زینت کا جواز معلوم ہوتا ہے، اگرچہ تفاخر و تکبر حرام ہیں، فرق یہ ہے کہ جمال اور زینت کا حاصل اپنے دل کی خوشی یا اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار ہوتا ہے نہ دل میں اپنے کو اس نعمت کا مستحق سمجھتا ہے اور نہ دوسروں کو حقیر جانتا ہے، بلکہ حق تعالیٰ کا عطیہ اور انعام ہونا اس کے پیش نظر ہوتا ہے، اور تکبر و تفاخر میں اپنے آپ کو اس نعمت کا مستحق سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا پایا جاتا ہے وہ حرام ہے (بیان التمران)

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَتَوَشَّاءَ لَهَا كُمْ

اور اللہ تک پہنچتی ہو سیدھی راہ اور بعضی راہ کج بھی ہو اور اگر وہ چاہے تو سیدھی راہ

اجمعین ۹

دسے تم سب کو۔

خلاصہ تفسیر

اور (دلائل مذکورہ سابقہ و لاحقہ سے جو) سیدھا رستہ (دین کا ثابت ہوتا ہے وہ خاص، اللہ

تک پہنچتا ہے اور بعضے رستے (جو کہ دین کے خلاف ہیں) ٹیڑھے بھی ہیں کہ ان سے اللہ تک رسائی ممکن نہیں، پس بعض تو سیدھے رستے پر چلتے ہیں اور بعض ٹیڑھے پر) اور اگر خدا چاہتا تو ہم سب کو

(منزل) مقصود تک پہنچا دیتا مگر وہ اسی کو پہنچاتے ہیں جو صراطِ مستقیم کا طالب بھی ہو وَالَّذِينَ جَاهَلُوا
فِيهَا لَنَهْلِيَنَّهُمْ مَشْجَلًا اس لئے نعم کو چاہئے کہ دلائل میں غور کرو اور ان سے حق کو طلب کرو کہ تم کو
منزل مقصود تک رسائی عطا ہو)

معارف و مسائل

ان آیات میں اللہ جل شانہ کی عظیم اشان نعمتوں کا ذکر فرما کر توحید کے عقل دلائل جمع
کئے گئے، آگے بھی ایسی نعمتوں کا ذکر ہے، درمیان میں یہ آیت بطور جملہ محترضہ کے اس بات پر
تنبیہ کرنے کے لئے لائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایز وعدہ قدمیکہ بنا کر اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ لوگوں
کے لئے وہ صراطِ مستقیم واضح کر دے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والا ہے، اس لئے انھما الہیہ کو پیش
کر کے اللہ تعالیٰ کے وجود اور توحید کے دلائل جمع کئے جا رہے ہیں۔

لیکن اس کے برخلاف کچھ لوگوں نے دوسرے ٹیڑھے راستے بھی اختیار کر رکھے ہیں، وہ ان
تمام واضح آیات اور دلائل سے کچھ ناگاہ نہیں اٹھاتے بلکہ گمراہی میں بھٹکتے رہتے ہیں۔

پھر ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے کہ سب کو سیدھے راستے پر مجبور کر کے ڈال دیں،
تو ان کے اختیار میں تھا، مگر حکمت و مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ جبر نہ کیا جائے، دونوں راستے سننے
کر دیئے جائیں، پلنے والا جس راستے پر چلنا چاہے چلا جائے، صراطِ مستقیم اللہ تعالیٰ اور جنت
بیک پہنچائے گا، اور ٹیڑھے راستے جہنم پر پہنچائیں گے، انسان کو اختیار دیدیا کہ جس کو چاہے
انتخاب کر لے۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ

وہی ہے جس نے آسمان سے تمھارے لئے پانی اس سے پیتے ہو اور اسی سے درخت پوتے

فِيهِ شَيْمُونٌ ① يَنْتَبِهُ لَكُمْ بِهِ الشَّرْعَ وَالنَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ

پس جس میں چراتے ہو، اگلاتا ہے تمھارے واسطے اس سے کھیتی اور زیتون اور کھجوریں

وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّعِبَادٍ

اور انگور اور ہر قسم کے میوے، اس میں البتہ نشانی ہے ان لوگوں کو

يَتَفَكَّرُونَ ② وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

جو غور کرتے ہیں، اور تمھارے کام میں لگا دیا رات اور دن اور سورج اور چاند کو

وَالنَّجْمُ مَسْكُوتٌ بِأَمْرِ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦﴾

اور ستارے کام میں لگے ہیں اس کے حکم سے اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کو جو سمجھ رکھتے ہیں ،

وَمَا ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً

اور جو چیزیں پھیلائیں تمھارے واسطے زمین میں رنگ رنگ کی اس میں نشانی ہے اُن

لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٧﴾ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لَنَا كُلَّوْا مِنْهُ لَحْمًا

لوگوں کو جو سوچتے ہیں ، اور وہی ہے جس نے کام میں لگا دیا دریا کو کھاؤ اس میں گوشت

طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبًّا تَلْبَسُونَ نَهَاةً وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَازِيرَ

تازہ اور کھالو اس میں سے گھسنا جو پہنتے ہو ، اور دیکھتا ہو تو کشتیوں کو چلیں ہیں پانی

فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨﴾ وَالْقَىٰ

پھاڑ کر اس میں اور اس واسطے کہ تلاش کرو اس کے فضل سے اور تاکہ احسان مانو ، اور کھائیے

فِي الْأَرْضِ ذَوَاتِ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ

زمین پر ، اور جگہ کہ کہیں بھٹک پڑے تم کو کھ کر اور بنائیں ندیاں اور راستے تاکہ تم

تَهْتَدُونَ ﴿١٩﴾ وَعَلَّمَتْ بِالْبَحْرِ مِمَّا يَكْتُمُونَ ﴿٢٠﴾

راہ پاؤ ، اور بنائیں علامتیں اور ستاروں سے لوگ راہ پاتے ہیں

خلاصہ تفسیر

وہ اللہ ایسا ہے جس نے تمھارے (فائدہ کے) واسطے آسمان سے پانی برسایا جس سے

تم کو پینے کو ملتا ہے اور جس (کے سبب) سے درخت (پیدا ہوتے) ہیں، جن میں تم اپنے پاشی

(کو) چرنے چھوڑ دیتے ہو (اور) اس (پانی) سے تمھارے فائدے کے لئے کھیتی اور زمینوں اور

کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل زمین سے) اُگاتا ہے بیشک اس (مذکور) میں سو جنے والوں کے

لئے (توحید کی) دلیل (موجود) ہے اور اس (اللہ) نے تمھارے (فائدہ کے) لئے رات اور دن

اور سورج اور چاند کو (اپنا) مسخر (قدرت) بنایا اور (اسی طرح اور) ستارے (بھی) اس کے حکم

سے مسخر (قدرت) ہیں بیشک اس (مذکور) میں (بھی) عقلمند لوگوں کے لئے (توحید کی) چند دلیل

موجود ہیں اور (اسی طرح) ان چیزوں کو بھی مسخر (قدرت) بنایا جن کو تمھارے (فائدہ کیلئے)

اس طور پر پیدا کیا ہے کہ ان کے اقسام (یعنی اجناس و انواع و اصناف) مختلف ہیں (اس میں تمام حیوانات و نباتات و جمادات و مفردات و مرکبات داخل ہو گئے) بیشک اس (مذکور) میں دیکھی (مجھدار لوگوں کے لئے) توحید کی (دلیل) (موجود) ہے اور وہ (اللہ) ایسا ہے کہ اس نے دریا کو (دگی) مسخر (قدرت) بنایا تاکہ اس میں سے تازہ تازہ گوشت (یعنی پھل نکال کر) کھاؤ اور تاکہ اس میں سے (موتیوں کا) گہنا نکالیں کو تم (مرد و عورت سب) پہنتے ہو اور اے مخاطب اس دریا کا ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ تو کشتیوں کو (خواہ چھوٹی ہوں یا بڑی جیسے بڑے جہاز تو ان کو) دیکھتا ہے کہ اس (دریا) میں (اس کا) پانی چرتی ہوئی چلی جا رہی ہیں اور نیز اس لئے دریا کو مسخر قدرت بنایا تاکہ تم اس میں مال تجارت لے کر سفر کرو اور اس کے ذریعہ سے خدا کی روزی تلاش کرو اور تاکہ ان سب فائدوں کو دیکھ کر اس کا شکر (ادا) کرو اور اس نے زمین میں پہاڑ رکھ دیئے تاکہ وہ زمین تم کو لے کر دو گم گمانے (اور ہلنے نہ لگے اور اس نے (چھوٹی چھوٹی) نہریں اور رستے بنائے تاکہ ان رستوں کے ذریعہ سے اپنے منزل مقصود تک پہنچ سکو اور ان رستوں کی پہچان کے لئے (بہت سی نشانیاں بنائیں) جیسے پہاڑ درخت، تعمیرات وغیرہ جن سے رستہ پہچانا جاتا ہے ورنہ اگر تمام زمین کی سطح یکساں حالت پر ہوتی تو رستہ ہرگز نہ پہچانا جاتا) اور ستاروں سے بھی لوگ رستہ معلوم کرتے ہیں (چنانچہ ظاہر و معلوم ہے)۔

معارف و مسائل

وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ، لفظ شجر اکثر درخت کے لئے بولا جاتا ہے، جساق یعنی تنے پر کھڑا ہوتا ہے، اور کبھی مطلق زمین سے اُگنے والی ہر چیز کو بھی شجر کہتے ہیں، گھاس اور پیل وغیرہ بھی اس میں داخل ہوتی ہیں، اس آیت میں یہی معنی مراد ہیں، کیونکہ آگے جانوروں کے چرانے کا ذکر ہے، اس کا تعلق زیادہ تر گھاس ہی سے ہے۔

تُسِيمُونَ، اسامت سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں جانور کو چراگاہ میں چرنے کیلئے بھینا۔ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ، ان تمام آیات میں نعمائے الہیہ اور عجیب و غریب حکمت کے ساتھ تخلیق کائنات کا ذکر ہے، جس میں غور و فکر کرنے والوں کو ایسے دلائل اور شواہد ملتے ہیں کہ ان سے حق تعالیٰ کی توحید کا گویا مشاہدہ ہونے لگتا ہے، اسی لئے ان نعمتوں کا ذکر کرتے کرتے بار بار اس پر متنبہ کیا گیا ہے، اس آیت کے اخیر میں فرمایا کہ اس میں سوچنے والوں کے لئے دلیل ہے، کیونکہ کھیتی اور درخت اور ان کے پھل پھول وغیرہ کا تعلق اللہ جل شانہ کی صنعت و حکمت کے ساتھ کسی قدر غور و فکر چاہتا ہے، کہ آدمی یہ سوچے کہ دانہ یا پھل زمین کے

انڈولنے سے اور پانی پینے سے تو خود بخود یہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں سے ایک عظیم الشان درخت نکل آئے اور اس پر پرنگارنگ کے پھول لگے لگیں، اس میں کسی کا شجر کار زمیندار کے عمل کا کوئی دخل نہیں، یہ سب قادر مطلق کی صنعت و حکمت سے وابستہ ہی، اور اس کے بعد لیل و نہار اور ستاروں کا اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع چلنے کا ذکر آیا تو آخر میں ارشاد فرمایا:

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ یعنی ان چیزوں میں چند دلائل ہیں عقل والوں کے لئے، اس میں اشارہ اس کی طرف ہے کہ ان چیزوں کا حکم ایسی کا مسخر ہونا ایسا ظاہر ہے کہ اس میں بہت کچھ غور فکر کی ضرورت نہیں، جس کو ذرا بھی عقل ہوگی وہ سمجھ لے گا، کیونکہ نباتات اور درختوں کے اگانے میں تو بظاہر کچھ نہ کچھ انسانی عمل کا دخل تھا بھی یہاں وہ بھی نہیں۔

اس کے بعد زمین کی دوسری مختلف انواع و اقسام کی پیداوار کا ذکر فرما کر فرمایا:

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ کہ اس میں دلیل ہے ان لوگوں کے لئے جو نصیحت کھڑتے ہیں، مراد یہ ہے کہ یہاں بھی بہت گہرے فکر و نظر کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کی دلالت بالکل کھلی ہوئی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ کوئی اس کی طرف توجہ سے دیکھے، اور نصیحت حاصل کرے، ورنہ بیوقوف بے فکر آدمی جو اصرار و جہان ہی نہ دے اس کو اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔

تَسْمِعُ كَلِمَةَ إِلَهِكَ وَأَلْفَافًا ۝ رات اور دن کو مسخر بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو انسان کے کام میں لگانے کے لئے اپنی قدرت کا مسخر بنا دیا کہ رات انسان کو آرام کے سامان جمبا کرتی ہے، اور دن اس کے کام کے راستے ہموار کرتا ہے، ان کے مسخر کرنے کے یہ معنی نہیں کہ رات اور دن انسان کے حکم کے تابع چلیں۔

هُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لَنَا كَنُوزٍ ۝ آسمان و زمین کی مخلوقات اور ان میں انسان کے منافع اور فوائد بیان کرنے کے بعد بحر محیط (سمندر) کے اندر حق تعالیٰ کی حکمت بالخیر سے انسان کے لئے کیا کیا فوائد میں ان کا بیان ہے، کہ دریا میں انسان کی خوراک کا کیسا اچھا انتظام کیا گیا ہے کہ مچھلی کا تازہ گوشت اس کو ملتا ہے۔

يَتْلُو آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝ کے الفاظ میں مچھلی کو تازہ گوشت قرار دینے سے اس طرف بھی اشارہ کیا جاتا ہے کہ دوسرے جانوروں کی طرح اس میں ذبح کرنے کی شرط نہیں وہ گویا بنا بنا کر گوشت ہے۔

وَتَسْمِعُ كَلِمَةَ إِلَهِكَ وَأَلْفَافًا ۝ یہ دریا کا دوسرا فائدہ بتلایا گیا ہے، کہ اس میں غوطہ لگا کر انسان اپنے لئے جلیہ نکال لیتا ہے، جلیہ کے لفظی معنی زینت کے ہیں، مراد وہ موتی، مونگا اور چراہرات ہیں جو سمندر سے نکلتے ہیں اور عورتیں ان کے بارہنہا رنگے میں یا دوسرے طریقوں

سے کانوں میں پہنچتی ہیں، یہ زلزلہ اگرچہ عورتیں پہنچتی ہیں، لیکن ستران نے لفظ مذکر استعمال فرمایا
تَبَسُّوْهُنَّ اِذْنِیْ تَمْ لُوْکٌ یَّهِنُّنَّ ہوا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ عورتوں کا زور پہنسا درحقیقت
مردوں ہی کے مفاد کے لئے ہیں عورت کی نسبت درحقیقت مرد کا حق ہے، وہ اپنی بیوی کو زینت کا لباس
اور زیور پہننے پر زبور بھی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ جو ہر است کا استعمال مرد بھی انگوٹھی وغیرہ میں کر سکتے ہیں
وَقَوْرٰی اَلْقُلُوْبِ مَوَآخِرَ فِیْہِیْ وَلَیْسَتْ بِمَعْرِضٍ لِّمُنْ تَضِلُّہٗ، یہ تیسہ افادہ دریا کا بتلایا گیا ہے
تھک کے معنی کشی، اور مَوَآخِرَ، ماخرہ کی جمع ہے، مخر کے معنی پانی کو چیرنے کے ہیں، مراد وہ کشتیاں
اور بحری جہاز ہیں جو پانی کی موجوں کو چیرتے ہوئے مسافت طے کرتے ہیں۔

مطلب آیت کا یہ ہے کہ دریا کو اللہ تعالیٰ نے بلاد بعیدہ کے سفر کا راستہ بنایا ہے، دور دراز
کے ملکوں میں دریائے کے ذریعہ سفر کرنا اور تجارتی مال کی درآمد و برآمد کرنا آسان فرمایا ہے، اور اس
کو حصول رزق کا عمدہ ذریعہ قرار دیا، کیونکہ دریا کے راستہ سے تجارت سب سے زیادہ نفع بخش ہوتی ہے
وَاللّٰہُ فِی الْاٰخِرِیْنَ رَوَّاعِیْ اَنْ تَبِیْدَ یَکُوْہُ، وہ ایسی، راستہ کی جتن ہے، بھاری پہاڑ
کو کہا جاتا ہے، بنیاد، میسر مصدر سے مشتق ہے، جس کے معنی دنگ لگانا یا مضطربانہ قسم کی حرکت کرنا،
معنی آیت کے یہ ہیں کہ زمین کے کرہ کو حق تعالیٰ نے بہت سی حکومتوں کے ماتحت ٹکوس اور
متوازن جہز سے نہیں بنایا، اس لئے وہ کسی جانب سے بھاری کسی جانب سے ہلکی واقع ہوئی ہو
اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ زمین کو عام فلاسفوں کی طرح ساکن مانا جائے یا کچھ قدیم جدید فلاسفوں
کی طرح حرکت مستدیرہ کے ساتھ متحرک قرار دیا جائے، دونوں حال میں زمین کے اندر ایک
اضطرابی حرکت ہوتی، جس کو اردو میں کانپنے یا دنگ لگانے سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس اضطرابی حرکت
کو روکنے اور اجزاء زمین کو متوازن کرنے کے لئے حق تعالیٰ نے زمین پر پہاڑوں کا وزن رکھ دیا
تاکہ وہ اضطرابی حرکت نہ کر سکے، باقی رہا مستدیرہ حرکت مستدیرہ کا، جیسے تمام سیارات کرتے ہیں
اور قدیم فلاسفیوں سے فیثاغورث کی یہی تحقیق تھی، اور جدید فلاسفہ سب اس پر متفق ہیں اور
نئے تجربات نے اس کو اور بھی زیادہ واضح کر دیا ہے تو قرآن کریم میں نہ کہیں اس کا اثبات ہے نہ
اس کی نفی، بلکہ یہ اضطرابی حرکت جس کو پہاڑوں کے ذریعہ بند کیا گیا ہے اس حرکت مستدیرہ کے
لئے اور زیادہ معین ہوگی جو سیارات کی طرح زمین کے لئے ثابت کی جاتی ہے، واللہ اعلم

وَعَلَّمْنٰکَ طَٰوًۢا بِالنَّجْمِۤہِمْ یَکُنْ دُوْنَہٗ اذ پر چونکہ تجارتی سفر کا ذکر آیا ہے تو مومن
ہو کہ ان آسانوں کا بھی ذکر کیا جائے جو حق تعالیٰ نے مسافروں کی قطع مسافت اور منزل مقصود
تک پہنچانے کے لئے زمین و آسمان میں پیدا فرمائی ہیں، اس لئے فرمایا وَعَلَّمْنٰکَ طَٰوًۢا، یعنی ہم نے
زمین میں راستہ پہچاننے کے لئے بہت سی علامات پہاڑوں، دریاؤں، درختوں، ملکوں وغیرہ کے

ذریعہ قائم کر دی ہیں، ظاہر ہے کہ اگر زمین ایک سپاٹ کرہ ہوتا تو انسان کسی منزل تک پہنچنے کے لئے کس طرح راستے میں بھٹکتا۔

وَبِالْبَحْرِ مَسْجُودٌ ۝۱۷ یعنی سفر کرنے والے جیسے زمینی علامات سے راستہ پہچانتے ہیں اس طرح ستاروں کے ذریعے بھی سمت معلوم کر کے راستہ پہچان لیتے ہیں، اس عنوان میں اس طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ ستاروں کی تخلیق کا اصل مقصد تو کچھ اور ہے، اس کے ساتھ ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ ان سے راستے بھی پہچانے جاتے ہیں۔

أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝۱۸ (۱۸) وَإِنْ تَعُدُّوا

بھلا جو پیدا کرے برابر جو اس کے جو کچھ نہ پیدا کرے، کیا تم سوچتے نہیں . اور اگر شمار کرو

نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۝۱۹ (۱۹) وَاللَّهُ يَعْلَمُ

اللہ کی نعمتوں کو نہ پورا کر سکو گے ان کو، بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے

مَا تَسْرُونَ وَمَا تَعْلَنُونَ ۝۱۹ (۱۹) وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ

جو تم پھیلاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو، اور جن کو پکارتے ہیں اللہ کے سوائے

اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۝۲۰ (۲۰) أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ

کچھ پیدا نہیں کرتے اور وہ خود پیدا کئے ہوئے ہیں، مرنے میں جن میں جان نہیں

وَمَا يَشْعُرُونَ لَا أَيَّانَ يَبْعَثُونَ ۝۲۱ (۲۱) إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ ۝

اور نہیں جانتے کب اٹھائے جائیں گے، معبود تمہارا معبود ہے اکیلا،

فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ

سو جن کو یقین نہیں آخرت کی زندگی کا ان کے دل نہیں مانتے اور وہ

مُسْتَكْبِرُونَ ۝۲۲ (۲۲) لَا جَزَاءَ أَنْ اللَّهُ يَعْلَمَ مَا تَسْرُونَ وَمَا

مغرور ہیں، ٹھیک بات ہے اللہ جانتا ہے جو کچھ پھیلاتے ہیں اور جو

يُعْلَنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ۝۲۳ (۲۳)

کچھ ظاہر کرتے ہیں، بیشک وہ نہیں پسند کرنا غور کرنے والوں کو

خلاصہ تفسیر

سورہ جب اللہ تعالیٰ کا خالق اشیاء مذکور ہو نا اور اس میں اس کا منفرد ہونا ثابت ہو چکا تو کیا جو شخص پیدا کرتا ہو یعنی اللہ تعالیٰ وہ اس جیسا ہو جاوے گا جو پیدا نہیں کر سکتا (کہ تم دونوں کو مجبور سمجھنے لگے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی اہانت ہے کہ اس کو بتوں کے برابر کر دیا) پھر کیا تم (اسنا بھی) نہیں سمجھتے اور اللہ تعالیٰ نے جو اوپر دلائل قہر میں اپنی نعمتیں بتلائی ہیں ان پر کیا حصہ ہے وہ تو اس کثرت سے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی (دان) نعمتوں کو گننے لگو تو (کبھی) نہ گن سکو (مگر نہ کہیں شکر اور قدر نہیں کرتے اور یہ جرم اتنا عظیم تھا کہ نہ معاف کرانے سے معاف ہوتا اور نہ اصرار آگے کو یہ نعمتیں ملتیں لیکن) واقعی اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے بڑی رحمت والے ہیں (کہ کوئی شکر سے توبہ کرے تو مغفرت ہو جاتی ہے اور نہ کرے جب بھی تمام نعمتیں حیات تک منقطع نہیں ہوتیں) اور رہا نعمتوں کے فائض ہونے سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ کبھی سزا نہ ہوگی، بلکہ آخرت میں سزا ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے پوشیدہ اور ظاہری احوال سب جانتے ہیں (پس ان کے موافق سزا دیں گے یہ تو حق تعالیٰ کے خالق اور معمم ہونے کا بیان تھا) اور جن کی یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود ہی مخلوق ہیں اور اوپر قاعدہ کلیہ ثابت ہو چکا ہے کہ غیر خالق اور خالق مساوی نہیں، پس یہ مجبورین کیسے مستحق عبادت ہو سکتے ہیں اور (وہ مجبورین) مردے رہے جان (ہیں) (نخواہ دو اماں جیسے بت یا فی الحال جیسے وہ لوگ جو مرچے ہیں یا فی المسال جو مرے گئے مثلاً جن اور عیسیٰ علیہ السلام وغیرہم) زندہ رہنے والے (نہیں) (پس خالق تو کیا ہوتے) اور ان (مجبورین) کو (اتنی بھی) خبر نہیں کہ (قیامت میں) مردے کب اٹھائے جائیں گے (یعنی بعض کو تو علم ہی نہیں اور بعض کو تعین معلوم نہیں) اور مجبور کے لئے علم تو محیط جاتے، خصوصاً قیامت کا کہ اس پر جزا ہوگی عبادت و عدم عبادت کی تو اس کا علم تو مجبور کے لئے بہت ہی مناسب ہے، پس خدا کے برابر تو علم میں کیا ہوں گے، اس تقریر سے ثابت ہوا کہ تمہارا مجبور بننا ایک ہی مجبور ہے تو (اس ایضاً حق پر بھی) جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے (اور اسی لئے ان کو تو نہیں کہ توحید کو قبول کریں معلوم ہوا کہ) ان کے دل (اسی ایسے ناقابل ہیں کہ معقول بات کے) منکر ہو رہے ہیں اور (معلوم ہوا کہ) وہ قبول حق سے منکر کرتے ہیں (اور) ضروری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے احوال پوشیدہ و ظاہر جانتے ہیں (اور یہ بھی) یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے (پس جب ان کا تکبر معلوم ہو تو ان کو بھی ناپسند کرینگے اور سزا دیں گے) ۛ

معارف و مسائل

پچھلی آیتوں میں اللہ جل شانہ کی نعمتوں کا اور تخلیق کائنات کا مفصل ذکر کرنے کے بعد اس بات پر تفسیر فرمائی جس کے لئے ان سب نعمتوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے، اور وہ ہے تو حسیہ حق تعالیٰ کی کہ اس کے سوا کوئی لائق عبارت نہیں، اس لئے فرمایا کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی تمہارا زمین و آسمان بنائے، کوہ و دریا بنائے، نباتات و حیوانات بنائے، درخت اور ان کے پھول پھل بنائے تو کیا وہ ذات پاک جو ان سب چیزوں کی خالق ہے ان باتوں کی مانند ہو جائے گی جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے، تو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے۔

وَإِذْ أَقِيلَ لَهُمْ مَا ذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿۳۳﴾

اور جب کہ ان سے کہ کیا اتارا ہو تمہارے رب نے تو کہیں کہانیاں ہیں پہلوں کی،

لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمِنْ أَوْدَانِ الَّذِينَ

تاکہ اٹھائیں بوجھ اپنے پورے دن قیامت کے اور کچھ بوجھ ان کے جن کو

يُضِلُّوهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِلَّا سَاءَ مَا يَزُرُّونَ ﴿۳۴﴾ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ

بہکاتے ہیں بلا تحقیق سنا ہو بوجھ ہو جو اٹھاتے ہیں، البتہ دغا بازی کر چکے ہیں

مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ

جو تھے ان سے پہلے پھر پہنچا حکم اللہ کا ان کی عمارت پر بنیادوں سے پھر گر پڑی ان پر

السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۳۵﴾

چھت اوپر سے اور آیا ان پر عذاب جہاں سے ان کو خبر نہ تھی،

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَخْرُجُ يَمٌ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ

پھر قیامت کے دن رسوا کرے گا ان کو اور کہے گا کہاں ہیں میرے شریک جن پر تم کو

تَشَاقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْغُرَىٰ الْيَوْمَ

بڑی ضد تھی، بولیں گے جن کو دی گئی تھی خبر بیشک رسوائی آج کے دن

وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝ الَّذِينَ تَوَفَّيْتَهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي

اور بُرائی منکروں پر ہے جن کی جان نکالتے ہیں فرشتے اور وہ بُرا کر رہے ہیں

أَنفُسِهِمْ سَاقَاوُ الشَّكْمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ

اپنے حق میں تب ظاہر کرے گی اطاعت کہ ہم تو کرتے نہ تھے کچھ بُرائی کیوں نہیں اللہ

عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ

خوب جاتا ہو جو ہم کرتے تھے ، سو داخل ہو دروازوں میں دوزخ کے رہا کرو سدا

فِيهَا فَلَيْسَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ۝

اسی میں سو کیا بُرا ٹھکانا ہے غرور کرنے والوں کا۔

خلاصہ تفسیر

اور جب ان سے کہا جاتا ہے (یعنی کوئی ناواقف شخص تحقیق کے لئے یا کوئی واقف شخص

امتحان کے لئے ان سے پوچھتا ہے کہ تمھارے رب نے کیا چیز نازل فرمائی ہے (یعنی قرآن جسکو

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا نازل کیا ہوا فرماتے ہیں آیا یہ صحیح ہے) تو کہتے ہیں کہ (صحاب

وہ رب کا نازل کیا ہوا کہاں ہے) وہ تو شخص بے سند باتیں ہیں جو پہلوں سے (منقول) جلی اثری ہیں

یعنی اہل ملل پہلے سے توحید و نبوت و معاد کے دعویٰ ہوتے آئے ہیں ان ہی سے یہ بھی نقل کرنے لگے

باقی یہ دعوے خدا کے تعلیم دیئے ہوئے نہیں (نتیجہ اس دیکھنے کا یہ ہوگا کہ ان لوگوں کو قیامت کے دن

اپنے گناہوں کا پورا بوجھ اور جن کو یہ لوگ بے علی سے گمراہ کر رہے تھے ان کے گناہوں کا بھی کچھ

بوجھ اپنے اوپر اٹھانا پڑے گا وگمراہ کرنے سے مراد یہی کہنا ہے آسائے اور آل و لیلین کا کہہ نہ اس سے

دوسرے آدمی کا اعتقاد خراب ہوتا ہے، اور جو شخص کسی کو گمراہ کیا کرتا ہے اس گمراہ کو تو گمراہی کا

گناہ ہوتا ہے اور اس گمراہ کرنے والے کو اس کی گمراہی کے سبب بن جانے کا، اس حصہ تہتیب کو کچھ

بوجھ فرمایا گیا، اور اپنے گناہ کا کامل طور پر اٹھانا پڑا ہے) خوب یاد رکھو کہ جس گناہ کو یہ اپنے

اد پر لاد رہے ہیں وہ بُرا بوجھ ہے (اور انھوں نے جو گمراہ کر لے کی یہ تہذیب نکالی ہے کہ دوسروں کو ایسی

باتیں کر کے بہکا لیں، سو یہ تہذیب حق کے مقابلہ میں نہ چلیں گی، بلکہ خود اپنی پران کا وبال نکال

عواد کرے گا، چنانچہ جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں انھوں نے را نبیاء علیہم السلام کے مقابلہ

اور مخالفت میں، بڑی بڑی تہذیبیں لیں، سو اللہ تعالیٰ نے ان کی تہذیبوں کا بنا بنایا گھر جڑ بنیاد

سے دھما دیا پھر وہ ایسے ناکام ہوئے جیسے گویا (اوپر سے ان پر) اس گھر کی چھت آپڑی (چو لینی جس طرح چھت آپڑنے سے سب دب کر رہ جاتے ہیں اسی طرح وہ لوگ بالکل غائب و خامر ہوئے) اور (علاوہ ناکامی کے) ان پر خدا کا عذاب ایسی طرح آیا کہ ان کو نبیال بھی نہ تھا کہ کوئی توقع تو اس تدبیر میں کامیابی کی تھی خلاف توقع ان پر ناکامی سے بڑھ کر عذاب آگیا جو کوسوں بھی ان کے ذہن میں نہ تھا، کفار سابقین پر عذابوں کا نامعلوم و معروف ہے، یہ حالت تو ان کی دنیا میں ہوئی، پھر قیامت کے دن (ان کے واسطے یہ ہو گا کہ) اللہ تعالیٰ ان کو سوا کرے گا اور اس میں سے ایک رسوائی یہ ہوگی کہ ان سے یہ کہے گا کہ (تم نے جو) میرے شریک (بنائے تھے) جن کے بارے میں تم (انبیاء و اہل ایمان سے) لڑائی جھگڑا کرتے تھے (وہ اب) کہاں ہیں (اس حالت کو دیکھ کر حق تعالیٰ نے) جانز وائے کہیں گے کہ آج پوری رسوائی اور عذاب کا فروں پر ہے جن کی جان فرشتوں نے حالت کفر پر قبض کی تھی (یعنی آخر وقت تک کافر رہے شاید ان اہل علم کا قول بیچ میں اس لئے بیان فرمایا ہو کہ کفار کی رسوائی کا عام اور علانیہ ہونا معلوم ہو جائے) پھر کافر لوگ (اپنے شرکار کے جواب میں) صلح کا پیغام دلائیں گے (اور کہیں گے) کہ (شرک جو اعلیٰ درجہ کی بُرائی اور مخالفت حق تعالیٰ کی ہو ہماری کیا مجال تھی کہ ہم اس کے شریک ہوتے) ہم تو کوئی بُرا کام (جس میں ادنیٰ مخالفت بھی حق تعالیٰ کی ہو) نہ کرتے تھے (اس کو صلح کا مضمون اس لئے کہا گیا کہ دنیا میں شرک کا جبکہ لفظ یقینیہ ہے بڑے جوش و خروش سے اقرار تھا، لکن قولہ تعالیٰ قَدْ شَاءَ اللَّهُ مَا آتَانَا مِنْهُ، اور شرک کا اقرار مخالفت کا اقرار تھا، خصوصاً انبیاء علیہم السلام کے ساتھ تو خود صریح مخالفت کے مدعی تھے وہاں اس شرک کے انکار سے مخالفت کا انکار کریں گے، اس لئے اس کو صلح فرمایا اور یہاں ایسا ہو جیسا دوسری آیت میں ہے وَاللّٰهُ رَبُّنَا مَکْنُتُمْ شُرَکَیْنِ، حق تعالیٰ ان کے اس قول کو رد فرمائیں گے کہ) کیوں نہیں (بلکہ واقعی تم نے بڑے کام مخالفت کے کئے تمہیں اللہ کو تمہارے سب اعمال کی پوری خبر ہے سو) (اچھا) جہنم کے دروازوں میں (سے جہنم میں) داخل ہو جاؤ (اور اہم اس میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہو عرض حق سے) (نہجہ) اور مخالفت اور مقابلہ کرنے والوں کا وہ بُرا لٹھا ہے (یہ عذاب آخرت کا ذکر ہو گیا پس حاصل آیات کا یہ ہوا کہ تم نے اپنے سے پہلے کافروں کا حال خناسہ و عذاب دنیا و آخرت کا سن لیا، اسی طرح جو تدبیر و فکر دین حق کے مقابلہ میں تم کر رہو ہو اور خلق کو گمراہ کرنا چاہتے ہو یہی انجام تمہارا ہو گا) ۛ

معارف و مسائل

پچھلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور تخلیقِ عالم میں بیٹھا ہونے کا ذکر کر کے مشرکین کی اپنی گمراہی کا بیان تھا، ان آیات میں دوسروں کو گمراہ کرنے اور اس کے عذاب کا بیان ہوا، اور اس سے پہلے ایک سوالِ مشرکین کے متعلق ہے، اور اس سوال کے مخاطب یہاں تو مشرکین ہیں اور انہی کا چاہنا جواب یہاں ذکر کر کے ان پر وعید بیان کی گئی ہے، اور پانچ آیتوں کے بعد یہی سوال مومنین متقین کو خطاب کر کے کیا گیا اور ان کا جواب اور اس پر وعدہ انعامات کا ذکر ہے۔

قرآن کریم نے یہ نہیں کھولا کہ سوال کرنے والا کون تھا، اس نے مفسرین کے اس میں اقوال مختلف ہیں، کسی نے کافروں کو سوال کرنے والا قرار دیا، کسی نے مسلمانوں کو کسی نے ایک سوالِ مشرکین کا اور دوسرا مومنین کا قرار دیا، لیکن قرآن کریم نے اس کو مبہم رکھ کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ اس بحث میں جانے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ سوال کس کی طرف سے تھا، دیکھنا تو جواب اور اس کے نتیجہ کا ہے جن کا قرآن نے خود بیان کر دیا ہے۔

مشرکین کی طرف سے خلاصہ جواب یہ کہ انھوں نے اسی کو تسلیم نہیں کیا کہ کوئی کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا بھی ہے، بلکہ قرآن کو پچھلے لوگوں کی کہانیاں قرار دیا، قرآن کریم نے اس پر یہ وعید سنائی کہ یہ ظالم قرآن کو کہانیاں بتلا کر دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، اس کا یہ نتیجہ ان کو جھگتنا پڑے گا، کہ قیامت کے روز اپنے گناہوں کا پورا وبال تو ان پر پڑنا ہی ہے، جن کو یہ گمراہ کر رہے ہیں ان کا بھی کچھ وبال ان پر پڑے گا، اور پھر فرمایا کہ گناہوں کے جس بوجھ کو یہ لوگ اپنے اوپر لا رہے ہیں، وہ بہت بڑا بوجھ ہے۔

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرٌ ۚ لِلَّذِينَ

اور کہا پرہیزگاروں کو کیا اتارا تمہارے رب نے بولے نیک بات جنھوں نے

أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَنِعْمَ

بھلائی کی اس دنیا میں ان کو بھلائی ہے اور آخرت کا گھر بہتر ہے، اور کیا خوش

دَارُ الْمُتَّقِينَ ﴿۳۴﴾ جَنَّتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا يُجْرَوْنَ مِنْ تَحْتِهَا

گھر ہے پرہیزگاروں کا، باغ ہیں ہمیشہ رہنے کے جن میں وہ جائیں گے بہتی ہیں ان کے نیچے

أَلَا نَهْمُ لَهُمْ فِي مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ﴿۳۱﴾

ہنس، ان کے واسطے وہاں جو چاہیں ایسا بلو دیگا اللہ پر ہیزگاروں کو

الَّذِينَ تَتَوَفَّيهِمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا

جن کی جان قبض کرتے ہیں فرشتے اور وہ ستھری ہیں کہتے ہیں فرشتے سلامتی تم پر جاؤ

الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۳۲﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ

بہشت میں بلو جو اس کا جو ہم کرتے تھے، کیا کا فر اب اس کے منتظر ہیں کہ آئیں ان پر

الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ مِنْ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

فرشتے یا پہنچے حکم تیرے رب کا اسی طرح کیا تھا ان سے انگوں نے

وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۳۳﴾ فَاصْبِرْ

اور اللہ نے ظلم نہ کیا ان پر لیکن وہ خود اپنا بُرا کرتے رہے، پھر بڑے ان کے

سَيِّئَاتٍ مَا عَمِلُوا وَآخِاقِ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿۳۴﴾

سراں کے بُرے کام اور اُلٹ پڑا ان پر جو ٹھٹھا کرتے تھے۔

خلاصہ تفسیر

اور جو لوگ شرک سے بچتے ہیں ان سے جو قرآن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب

نے کیا چیز نازل فرمائی ہے وہ کہتے ہیں کہ بڑی خیر اور برکت کی چیز نازل فرمائی ہے جن لوگوں نے

نیک کام کئے ہیں (جس میں یہ قول مذکور اور تمام اعمال صالحہ آگے من کے لئے اس دنیا میں بھی

بھلائی ہے) وہ بھلائی ثواب کا وعدہ و بشارت ہے) اور عالم آخرت تو (جو اس کے کہ وہاں

اس وعدہ کا تحقق و ظہور ہو جائے گا) اور زیادہ بہتر اور موزوں جب سرور ہے اور واقعی وہ شرک سے

بچنے والوں کا اچھا گھر ہے وہ گھر (کیا ہے) ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں یہ داخل ہوں گے

ان باغوں کے راشتبار و عمارات کے) بچے سے بہتر جاری ہوں گی جن چیز کو ان کا جی چاہے گا

وہاں ان کو ملے گی اور خاص انہی کی کیا تخصیص ہے جن کا قول اس مقام پر مذکور ہے بلکہ،

اسی طرح کا عوض اللہ تعالیٰ سب شرک سے بچنے والوں کو دے گا، جن کی روح فرشتے اس لذت

میں قبض کرتے ہیں کہ وہ (شرک سے) پاک (صاف) ہوتے ہیں (مطلب یہ کہ مرتے دم تک توحید و

تک رہتے ہیں اور وہ (فشتے) کہتے جاتے ہیں السلام علیکم تم قبض روح کے بعد جنت میں پہلے جانا اپنے اعمال کے سبب یہ لوگ (جو اپنے کفر و عناد و جہالت پر اصرار کر رہے ہیں اور باوجود وضوح دلائل حق کے ایمان نہیں لاتے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف اسی بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس موت کے فرشتے آجائیں یا آپ کے پروردگار کا حکم یعنی قیامت آجائے) یعنی کیا موت کے وقت باقیامت میں ایمان لائیں گے جبکہ ایمان قبول نہ ہوگا، گو اس وقت تمام کفار بوجہ انکشاف حقیقت کے توبہ کریں گے جیسا اصرار کفر پر یہ لوگ کر رہے ہیں) ایسا ہی ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی (کفر پر اصرار) کیا تھا اور (اضرار کی بدولت سزا یاب ہوئے) سو ان پر اللہ تعالیٰ نے فرائض نہیں کیا، لیکن وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے (کہ سزا کے کام لیا جانے کے کرتے تھے) آخر ان کے اعمال بد کی ان کو سزائیں ملیں اور جس عذاب (کی خبر پانے) پر وہ جنت تھے ان کو اسی (عذاب نے) آگھیرا پس ایسا ہی تمہارا حال ہوگا)۔

وَقَالَ الَّذِينَ أَفْسَرُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ ط

اور بولے مشرک کرنے والے اگر چاہتا اللہ نہ پڑ جتے ہم اس کے سوا کسی شے سے نہ تھے نہ ابائے باپ اور نہ حرام نظر آتے ہم بدن اس کے حکم کے کسی چیز کو

كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَبَقِيَ الرُّسُلُ إِلَّا الْبَلَاءُ

اسی طرح کیا ان سے اگلوں نے سو رسولوں کے ذمہ نہیں مگر پہنچا دینا

الْمُبِينِ ۝ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ

صاف صاف، اور ہم نے اٹھا ہے ہر امت میں رسول کہ بندگی کرو اللہ کی

وَاجْتَبُوا الطَّاعُونَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ

اور جو بھڑ دینے سے پھر کسی کو ان میں سے ہدایت کی اللہ نے اور کسی پر

حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ

ثابت ہوئی گمراہی، سو سفر کرو ملکوں میں پھر دیکھو کیسا ہوا انجام

كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ۝ إِنَّ تَحَرِّصَ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ

جھٹلانے والوں کا، اگر تو طمع کرے ان کو راہ پر لانے کی تو

اللَّهُ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿۳۷﴾ وَأَقِمُوا

اللہ راہ نہیں دیتا جسکو بھلائے اور کوئی نہیں ان کا مددگار، اور تمہیں حکایت ہے

بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَطْلًا وَعَدًا

اللہ کی سخت قسمیں کہ وہ بھلائے گا اللہ جو کوئی مرجائے کیوں نہیں دے دے

عَلَيْهِمْ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۸﴾ لَيْسَ لَهُمْ

ہو چکا ہو اس پر پکا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اٹھائے گا تاکہ ظاہر کرے کہ آپ

الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا

جس بات میں جھگڑتے ہیں اور تاکہ معلوم کر لیں کافر کہ وہ جھوٹے

كَاذِبِينَ ﴿۳۹﴾ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۴۰﴾

تھے، ہمارا کہنا کسی چیز کو جب ہم اس کو کرنا چاہیں یہی ہو کہ کہیں اس کو ہو جا تو وہ ہو جائے

خلاصہ تفسیر

اور مشرک لوگ یوں کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو بطور رضا کے یہ امر منظور ہو تا تو ہم
غیر اللہ کی عبادت نہ کریں جو ہمارے طریقہ کے اصول میں سے ہے اور بعض مشیائے کفر ہم کو کہیں جو
ہمارے طریقہ کے فروع میں سے ہے مطلب یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے موجودہ اصول و فروع
کو ناپسند کرتے، تو خدا کے سوا کسی چیز کی مذہم عبادت کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور مذہم اس
کے بدون (حکم کے) کسی چیز کو حرام کہہ سکتے (اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا طریقہ
پسند ہو نہ ہم کو کیوں کرنے دیتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے منہموم نہ ہوں کیونکہ
یہ یہود و مجاہدہ کوئی نئی بات نہیں بلکہ جو کافر) ان سے پہلے ہوئے ہیں ایسی ہی حرکت انہوں
نے بھی کی تھی (یعنی یہود و مجاہدات اپنے پیغمبروں سے کئے تھے) سو پیغمبروں (کا اس سے کیا
بگڑا اور وہ جس طریق کی طرف بلاتے ہیں اس کو کیا ضرر پہنچا ان) کے ذمہ تو (احکام کا) صرف
صاف صاف پہنچا دینا ہے (صاف صاف یہ کہ دعویٰ واضح ہو اور دلیل صحیح اس پر قائم ہو
اسی طرح آپ کے ذمہ بھی یہی کام تھا جو آپ کر رہے ہیں، پھر اگر برا و غلط دعویٰ اور دلیل میں
غور نہ کریں تو آپ کی بات سچے) اور جس طرح ان کا معاملہ آپ کے ساتھ یعنی مجاہدہ کوئی نئی بات
نہیں اسی طرح آپ کا معاملہ ان کے ساتھ یعنی توحید و دین حق کی طرف بلانا کوئی نئی بات نہیں

بلکہ اس کی تعلیم بھی قدیم سے چلی آئی ہے چنانچہ ہم ہر امت میں (امم سابقہ سے) کوئی نہ کوئی پیغمبر
 اس بات کی تعلیم کے لئے بھیجے رہے ہیں کہ تم (خاص) اللہ کی عبادت کرو اور شیطان (کے رستہ)
 سے (کہ وہ شرک و کفر ہے) بچتے ہو (اس میں اشیاء کی وہ تخریم بھی آگئی جو مشرکین اپنی رائے
 سے کیا کرتے تھے۔ کیونکہ وہ شعبہ شرک و کفر کا تھا) سوان میں بعضہ وہ ہوئے جن کو اللہ نے ہدایت
 دی رکھ انہوں نے حق کو قبول کر لیا اور بعضے ان میں وہ ہوئے جن پر مگر اسی کا ثبوت ہو گیا۔

(مطلب یہ کہ کفار اور انبیاء میں یہ معاملہ اسی طرح چلا آ رہا ہے، اور ہدایت و ضلال
 کے متعلق اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی ہمیشہ سے یوں ہی جاری ہے کہ مجادلہ کفار کا بھی قدیم اور
 تعلیم انبیاء علیہم السلام کی بھی قدیم اور سب کا ہدایت نہ پانا بھی قدیم پھر آپ کو علم کیوں ہو؟
 یہاں تک تسلی فرمائی گئی جس میں اخیر کے مضمون میں ان کے شبہ کا اجمالی جواب بھی ہو گیا کہ ایسی
 باتیں کرنا مگر اسی ہے جس کے مگر اسی ہونے کی آگے تائید اور جواب کی زیادہ توضیح ہے، یعنی
 اگر مجادلہ مع الرسل کا مگر اسی ہونا تم کو معلوم نہ ہو تو (اچھا) زمین میں چلو پھر پھر (آنا رہے)
 دیکھو کہ (پیغمبروں کے) جھٹلانے والوں کا کیسا (بڑا) انجام ہوا پس اگر وہ گمراہ نہ تھے تو ان پر
 عذاب کیوں نازل ہوا، اور واقعات انفاقہ ان کو اس لئے نہیں کہہ سکتے کہ خلافِ عادت ہو کر
 اور انبیاء علیہم السلام کی پیشین گوئی کے بعد ہوئے اور مومنین اس سے بچے رہے، پھر اس کے
 عذاب ہونے میں کیا شک ہو، اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے کسی فرد کی
 مگر اسی سے بھی سخت صدمہ پہنچتا تھا اس لئے آگے پھر آپ کو خطاب ہے کہ جیسے پہلے بعض لوگ
 ہوئے ہیں جن پر مگر اسی قائم ہو چکی تھی، اسی طرح یہ لوگ بھی ہیں سو ان کے راہِ راست پر
 آنے کی اگر آپ کو تمنا ہو تو کچھ نتیجہ نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہدایت نہیں کیا کرتا
 جس کو اس شخص کے عناد کے سبب) گمراہ کرتا ہے (البتہ اگر وہ عناد کو چھوڑ دے تو ہدایت
 کر دیتا ہے، لیکن یہ عناد کو چھوڑے گئے نہیں، اس لئے ان کو ہدایت بھی نہ ہوگی) اور (ضلال
 و عذاب کے بارے میں اگر ان کا یہ گمان ہو کہ ہمارے معبود اس حالت میں بھی عذاب سے بچ لیں گے
 تو وہ سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں) ان کا کوئی حمایتی نہ ہوگا (یہاں تک ان کے پہلے شبہ
 کے جواب کی تقریر تھی، آگے دوسرے شبہ کے متعلق کلام ہے) اور یہ لوگ بڑے زور لگا لگا کر
 اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مہم جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ نہ کرے گا اور (حق
 نہ آئے گی، آگے جواب ہے) کیوں نہیں زندہ کرے گا (یعنی ضرور زندہ کرے گا) اس وعدہ
 کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لازم کر رکھا ہے، لیکن اکثر لوگ (باوجود قیامِ دلیل صحیح کے اس پر)
 یقین نہیں لاتے (اور یہ دوبارہ زندہ کرنا اس لئے ہوگا) تاکہ (دین کے متعلق) جس چیز میں

یہ لوگ دنیا میں اختلاف کیا کرتے تھے (اور انبیاء کے فیصلے سے راستہ پر نہ آتے تھے) ان کے ردِ بدو اس کی حقیقت کا (بطور معائنہ کے) اظہار کر دے اور تاکہ (اس اظہار حقیقت کے وقت) کافر لوگ (پورا) یقین کر لیں کہ واقعی وہی جھوٹے تھے (اور انبیاء و مؤمنین سچے تھے، پس قیامت کا آنا یقینی اور عذاب سے فیصلہ ہونا ضروری ہے یہ جواب ہو گیا لَا يَبْعَثُ اللَّهُ الْكَافِرِينَ وہ لوگ قیامت کا اس لئے انکار کرتے تھے کہ مرکزِ زندہ ہونا ان کے خیال میں کسی بس میں نہ تھا، اس لئے آگے اپنی قدرتِ کاملہ کے اثبات سے ان کے اس شبہ کو دفع فرماتے ہیں کہ ہماری قدرت ایسی عظیم ہے کہ ہم جس چیز کو (پیدا کرنا) چاہتے ہیں (وہیں اس میں کچھ محنت مشقت کرنا نہیں پڑتی) بس اس سے ہمارا اتنا ہی کہنا (کافی) ہوتا ہے کہ تو (پیدا) ہو جاؤ وہ (دو چڑھ) ہو جاتی ہے (وہ اتنی بڑی قدرتِ کاملہ کے ردِ بدو بے جاں چیزوں میں دوبارہ جان کا پڑنا کو نسا دشوار ہے، جیسے پہلی بار ان میں جان ڈال چکے ہیں، اب دونوں شہوں کا پورا جواب ہو چکا واللہ اعلم)

معارف و مسائل

ان کفار کا پہلا شبہ تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اگر بارکھروا شرک اور ناجائز کام پسند نہیں تو وہ ہمیں زبردستی اس سے روک کیوں نہیں دیتے۔

اس شبہ کی بیہودگی واضح تھی، اس لئے اس کا جواب دینے کے بجائے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی پر اکتفا کیا گیا کہ ایسے بیہودہ سوالات سے آپ غمگین نہ ہوں، اور شبہ کی بیہودگی کی وجہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم دنیا کا نظام ہی اس بنیاد پر قائم فرمایا کہ انسان کو بالکل مجبور نہیں رکھا گیا، ایک قسم کا اختیار اس کو دیا گیا، اسی اختیار کو وہ اللہ کی اطاعت میں استعمال کرے تو ثواب اور نامرمانی میں استعمال کرے تو عذاب کے وعدے اور وعید فرمائے، اسی کے نتیجے میں قیامت اور حشر و نشر کے سارے ہنگامے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اپنے کسب کو مجبور کر کے اپنی اطاعت کرائیں تو کس کی مجال تھی کہ اطاعت سے باہر جاتا، مگر بتقاضائے حکمت مجبور کر دینا درست نہ تھا، اس لئے انسان کو اختیار دیا گیا، ثواب کافروں کا یہ کہنا کہ اگر اللہ کو ہمارا طریقہ پسند نہ ہوتا تو ہمیں مجبور کیوں نہ کر دیتے ایک اسمحانہ اور معاندانہ سوال ہے۔

کیا ہندوستان پاکستان میں بھی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اس آیت سے نیز دوسری آیت وَلَئِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ سے ظاہر ہیں ؟ معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان و پاکستان کے علاقوں میں بھی اللہ کے پیغمبر ضرور آئے ہوں گے

خواہ وہ ہمیں کے باشندے ہوں یا کسی دوسرے ملک میں ہوں اور ان کے نائب اور مبلغ یہاں پہنچے ہوں اور آیت لَنْتَن رَقُومًا مَّا آتَاہُمْ مِنْ ذَنْبٍ سَے جو یہ مفہوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس امت کی طرف بھیجے گئے ہیں ان کی طرف آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں آیا، اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد بظاہر وہ قوم جو اب ہے جو آپ کی بعثت و نبوت کی سب سے پہلے مخاطب ہوئی، کہ ان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی رسول نہیں آیا تھا، اس لئے ان لوگوں کا لقب قرآن کریم میں اَمِّیْن رکھا گیا ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ باقی دنیا کا بھی آپ سے پہلے کوئی رسول نہ آیا ہو، واللہ اعلم

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنبُوْنَهُمْ

اور جنہوں نے گھر چھوڑا اللہ کے واسطے بعد اس کے کہ ظلم اٹھایا البتہ ان کو ہم ٹھکانا

فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَا جَزَاءَ لَآخِرَةٍ اَكْبَرُ كَوْنًا وَاَعْلَمُونَ ﴿۳۱﴾

دیں گے دنیا میں اچھا اور ثواب آخرت کا تو بہت بڑا ہو اگر ان کو معلوم ہوتا،

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿۳۲﴾

جو ثابت قدم رہے اور اپنے رب پر بھروسہ کیا۔

خلاصہ تفسیر

اور جن لوگوں نے اللہ کے واسطے اپنا وطن رخصت کر دیا اور حبشہ چلے گئے، بعد اس کے کہ ان پر کفار کی طرف سے ظلم کیا گیا (کیونکہ ایسی مجبوری میں وطن چھوڑنا بڑا شاق و گزشتہ) ہم ان کو دنیا میں ضرور اچھا ٹھکانا دیں گے (یعنی ان کو مدینہ پہنچا کر خوب امن و راحت دیں گے) چنانچہ بعد چندے مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا اور اس کو وطن اصلی قرار دیا گیا، اس لئے اس کو ٹھکانا کہا اور ہر طرح کی وہاں ترقی ہوئی اس لئے حَسَنَہ کہا گیا اور حبشہ کا قیام عارضی تھا اس لئے اس کو ٹھکانا نہیں فرمایا، اور آخرت کا ثواب (اس سے) بدرجہا بڑا ہے (کہ خیر بھی ہے اور اعلیٰ بھی) کاش (اس اجر آخرت کی) ان (بے خبر کافروں کو) (بھی) خبر ہوئی (اور اس کے حاصل کرنے کی رغبت سے) مسلمان ہو جاتے (وہ مہاجرین ان وعدوں کے اس لئے مستحق ہیں کہ وہ) ایسے ہیں جو (ناگوار و اوقات پر) صبر کرتے ہیں (چنانچہ وطن کا چھوڑنا گوان کو ناگوار ہے، لیکن بدو ان اس کے دین پر عمل نہیں کر سکتے تھے، دین کے لئے وطن چھوڑا،

اور صبر کیا، اور (وہ ہر حال میں) اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں (وطن چھوڑنے کے وقت یہ خیال نہیں کرتے کہ کھائیں پئیں گے کہاں سے) :

معارف ومسائل

تشریح و تفسیر

تشریح و تفسیر

یہ ہجرت بعض صورتوں میں فرض و واجب اور بعض صورتوں میں مستحب و افضل ہوتی ہے، اس کے مفصل احکام تو سورۃ نساء کی آیت نمبر ۹۷ اَلَمْ تَرَ كُنَّا اَرْضًا وَاسِعَةً فَمَآ جَعَلُوا زِينَةً عَلٰیهَا فَتَبٰرَكَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کے تحت میں بیان ہو چکے ہیں، اس جگہ صرف ان وعدوں کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ نے مہاجرین سے کئے ہیں۔

کیا بہت دنیا میں بھی فریخی آیات مذکورہ میں چند شرائط کے ساتھ ہاجرین کے لئے دو عظیم الشان وعده کئے گئے ہیں، اول تو دنیا ہی میں اچھا ٹھکانا دینے کا، وہ جس کے

آخرت کے بے حساب ثواب عظیم کا، ”نیامیں اچھا ٹھکانا“ ایک نہایت جامع لفظ ہے اس میں یہ بھی داخل ہے کہ ہاجر کو سکونت کے لئے مکان اور پڑوسی اچھے ملیں، یہ بھی داخل ہے کہ اس کو رزق اچھا ملے، دشمنوں پر فتح و غلبہ نصیب ہو، عام لوگوں کی زبان پر ان کی تعریف اور بھلائی ہو، عزت و شرف ملے جو ان کے خاندان اور اولاد تک چلے (قرطبی)

نسلوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت و شرف بخشا، یہ تو دنیا میں بنوئے والی چیزیں تھیں جو ہو چکیں اور آخرت کا وعدہ پورا ہونا بھی یقینی ہے، لیکن تفسیر بحر محیط میں ابو حیان کہتے ہیں:-

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا عِصْمًا فِي
الْمُهَاجِرِينَ كَمَا يَتَّبِعُ مَا كَانُوا
فِي شِمْلٍ أَوْ كَهْمٍ وَآخِرُهُمْ
(ص ۲۹۲، ۵۷۰)

”الَّذِينَ هَاجَرُوا“ کا لفظ تمام مہاجرین
عالم کے لئے عام اور شامل ہے، کبھی محط
اور زمانہ کے مہاجر ہوں، اس لئے یہ لفظ
مہاجرین اولین کو بھی شامل ہوا اور قیامت

بمک اللہ کے لئے ہر ہجرت کرنے والا اس میں داخل ہے ۱۱

عام تفسیری ضابطہ کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آیت کا شان نزول اگرچہ کوئی خاص واقعہ اور خاص جماعت ہو مگر اعتبار عموم لفظ کا ہوتا ہے، اس لئے اس وعدہ میں تمام دنیا کے اور زمانہ کے مہاجرین بھی شامل ہیں، اور یہ دونوں وعدہ تمام مہاجرین کے لئے پورا ہونا امر یقینی ہے۔

اس طرح کا ایک وعدہ مہاجرین کے لئے سورہ نسا کی اس آیت میں کیا گیا ہے وَمَنْ
يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْتَعِدًا مَثْبُوتًا وَسَعَةً، جس میں وسعت مکانی
اور فراخی عیش خاص طور سے موعود ہیں، مگر قرآن کریم نے ان وعدوں کے ساتھ مہاجرین کے کچھ
اوصاف اور ہجرت کی کچھ شرائط بھی بیان فرمائی ہیں، اس لئے ان وعدوں کے مستحق وہی مہاجرین
ہو سکتے ہیں جو ان اوصاف کے حامل ہوں اور جنہوں نے مطلوبہ شرائط پوری کر دی ہوں۔

ان میں سب سے پہلی شرط قَوْلِي اللَّهِ کی ہے، یعنی ہجرت کرنے کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کو
راضی کرنا ہو، اس میں دنیاوی منافع تجارت، ملازمت وغیرہ اور نفسانی فوائد پیش نظر نہ ہوں
دوسری شرط ان مہاجرین کا مظلوم ہونا ہے، مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا، تیسرا وصف ابتدائی تکالیف
و مصائب پر صبر اور ثابت قدم رہنا ہے الَّذِينَ صَبَرُوا، چوتھا وصف تمام مادی تدبیروں کا
اہتمام کرتے ہوئے بھی ہجر و ہجر صرف اللہ پر رکھنا ہے، کہ فسخ و نصرت اور ہر کامیابی صرف اسی
کے ہاتھ میں ہے، وَاعْلَىٰ رَجَعَهُمْ يَتَوَكَّلُونَ۔

اس سے معلوم ہوا کہ ابتدائی مشکلات و تکالیف تو ہر کام میں ہوا ہی کرتی ہیں، ان کو عبور
کرنے کے بعد بھی اگر کسی مہاجر کو اچھا لگنا اور اچھے حالات نہیں ملے تو قرآن کے وعدے میں
شبہ کرنے کے بجائے اپنی نیت و اخلاص اور اس شخص عمل کا جائزہ لے جس پر یہ وعدے کئے گئے ہیں
تو اس کو معلوم ہو گا کہ تصور اپنا ہی تھا، کہیں نیت میں کھوٹ ہوتا ہے، کہیں صبر و ثبات اور توکل کی
کمی ہوتی ہے۔

ترک وطن اور ہجرت کی مختلف قسمیں اور ان کے احکام

قرطبی نے بحوالہ ابن عربی لکھا ہے کہ وطن سے نکلنا اور زمین میں سفر کرنا بھی تو کسی چیز سے بھاگنے اور بچنے کے لئے ہوتا ہے، اور کبھی کسی چیز کی طلب و جستجو کے لئے، پہلی قسم کا سفر جو کسی چیز سے بھاگنے اور بچنے کے لئے ہو اس کو ہجرت کہتے ہیں، اور اس کی چھ قسمیں ہیں۔

اول، یعنی دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف جانا، یہ قسم سفر عہد رسالت میں بھی فرض تھی، اور قیامت تک بشرط استطاعت و قدرت فرض ہے جبکہ دارالکفر میں اپنے جان و مال اور آب و کائنات نہ ہو، یا دینی فرائض کی ادائیگی ممکن نہ ہو، اس کے باوجود دارالحرب میں مقیم رہا تو گناہگار ہوگا۔

دوسرا دارالبدعت سے نکل جانا، ابن قاسم کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک سے سنا ہے کہ کسی مسلمان کے لئے اس مقام میں قیام کرنا حلال نہیں جس میں سلف صالحین پر سب و شتم کیا جاتا ہو، ابن عربی یہ قول نقل کر کے لکھتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ اگر ستم کسی شخص کا ازالہ نہیں کر سکتے تو ستم پر لازم ہے کہ خود وہاں سے زائل یعنی علیحدہ ہو جاوے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے

وَإِذَا زَايَلْتِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَىٰ الْأَعْيُنِ وَأَنْعَزُوا عَلَىٰ أَعْقَبِهِمْ

تیسرا سفر وہ ہے کہ جس جگہ پر حرام کا غلبہ ہو وہاں سے نکل جانا، کیونکہ طلب حلال مسلمان پر فرض ہے۔

چوتھا جہانی اذیتوں سے بچنے کے لئے سفر، یہ سفر جائز اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے کہ انسان جس جگہ دشمنوں سے جہانی اذیت کا خطرہ محسوس کرے وہاں سے نکل جائے، تاکہ اس خطرہ سے نجات ہو، یہ چوتھی قسم کا سفر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، جبکہ قوم کی ایذاؤں سے نجات حاصل کرنے کے لئے عراق سے ملک شام کی طرف روانہ ہوئے اور فرمایا

إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي، ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی ایک سفر مصر سے مدین کی طرف کیا، فَخَرَجَ مِنْهَا لِيَأْتِيَنَّهُ قَوْمٌ

پانچواں سفر آب و ہوا کی خرابی اور امراض کے خطرہ سے بچنے کے لئے ہو، شریعت اسلام نے اس کی بھی اجازت دی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چرواہوں کو مدینہ سے باہر جنگل میں قیام کرنے کا ارشاد فرمایا، کیونکہ شہری آب و ہوا ان کو موافق نہ تھی، اسی طرح حضرت فاروق اعظم نے ابو عبیدہ کو حکم بھیجا تھا کہ دارالخلافہ اُردن سے منتقل کر کے کسی سطح مرتفع پر لے جائیں، جہاں آب و ہوا خراب نہ ہو۔

لیکن یہ اس وقت میں ہے جب کسی مقام پر طاعون یا وبا کی امراض پھیلے ہوئے نہ ہوں،

اور جس جگہ کوئی وبا پھیل جائے اس کے لئے حکم یہ ہے کہ جو لوگ اس جگہ پہلے سے موجود ہیں وہ تو وہاں بھاگیں نہیں اور جو باہر ہیں وہ اس کے اندر نہ جائیں، جیسا کہ حضرت فاروق اعظمؓ کو سفر شام کے وقت پیش آیا، کہ سرحد شام پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ ملک شام میں طاعون پھیل چکا ہے، تو آپ کو اس ملک میں داخل ہونے میں تردد پیش آیا، صحابہ کرام سے مسلسل مشوروں کے بعد آخر میں جب حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے ان کو یہ حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

”جَبَّ كَيْسِي خَطْمِي طَاعُونٌ يَهْلِكُ جَلَدِي“

اور تم وہاں موجود ہو تو اب وہاں سے نہ

نکلو اور جہاں تم پہلے سے موجود نہیں

طاعون پھیلنے کی خبر سنو تو اس میں داخل

نہو“

إِذَا وَقَمَ يَارَضِي وَآتَمَّ يَهْأَا

فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا وَإِذَا وَقَمَ

يَارَضِي وَتَسَمَّ يَهْأَا فَلَا

تَهْبِطُوا عَلَيْهِمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

وقال حديث حسن صحيح

اس وقت فاروق اعظمؓ نے حکم حدیث کی تعمیل کرتے ہوئے پورے قافلہ کو لے کر

واپس کا اعلان کر دیا۔

بعض علماء نے فرمایا کہ حدیث شریف کے اس حکم میں ایک خاص حکمت یہ بھی ہے کہ جو لوگ اس جگہ مقیم ہیں چنانچہ کوئی وبا پھیل چکی ہے یہاں کے لوگوں میں وبا کی جراثیم کا موجود ہونا ظن غالب ہے، وہ اگر یہاں سے بھاگیں گے تو جس میں یہ مادہ وبا کی سرایت کر چکا ہے وہ تو بچے بھانپیں اور جہاں یہ جائے گا وہاں کے لوگ اس سے متاثر ہوں گے، اس لئے یہ حکیمانہ فیصلہ فرمایا۔

پھر سفر اپنے مال کی حفاظت کے لئے ہے، جب کوئی شخص کسی مقام میں چوروں، داکوؤں کا خطرہ محسوس کرے تو وہاں سے منتقل ہو جائے، شریعت اسلام نے اس کی بھی اجازت دی ہے کیونکہ مسلمان کے مال کا بھی ایسا ہی احترام ہے جیسا اس کی جان کا ہے۔

یہ پچھتیں تو اس ترک وطن کی ہیں جو کسی چیز سے بھاگنے اور بچنے کے لئے کیا گیا ہو، اور جو سفر کسی چیز کی طلب و جستجو کے لئے کیا جائے اس کی توقعیں ہیں:-

۱۔ سفر عبرت: یعنی دنیا کی سیاحت و سفر اس کام کے لئے کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات

اور قدرت کا ملکہ کا ادراک سابقہ کا مشاہدہ کر کے عبرت حاصل کرے، قرآن کریم نے ایسے

سفر کی ترغیب دی ہے: فَلَمَّا تَبَيَّنَ رُؤَا فِى السَّمَاءِ مِمَّنْ قَبِىْظُورٌ كَيْفَ كَانَ عَآئِبَةُ الَّذِينَ

مِن قَبْلِهِمْ، حضرت ذی القرنین کے سفر کو بھی بعض علماء نے اسی قسم کا سفر قرار دیا ہے اور بعض

نے فرمایا کہ ان کا سفر زمین پر اللہ کا قانون نافذ کرنے کے لئے تھا۔

- ۲۔ سفرِ حج: اس کا چند شرائط کے ساتھ فرض اسلامی ہونا سب کو معلوم ہے۔
- ۳۔ سفرِ جہاد: اس کا فرض یا واجب یا مستحب ہونا بھی سب مسلمانوں کو معلوم ہے۔
- ۴۔ سفرِ محاش: جب کسی شخص کو اپنے وطن میں ضرورت کے مطابق معاشی سامان حاصل نہ ہو سکے تو اس پر لازم ہے کہ یہاں سے سفر کر کے دوسری جگہ تلاش روزگار کرے۔
- ۵۔ سفرِ تجارت: یعنی قدر ضرورت سے زائد مال حاصل کرنے کے لئے سفر کرنا، یہ بھی شرعاً جائز ہے، حق تعالیٰ کا ارشاد ہے: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا أَفْضَلًا مِّنْ ذَٰلِكُمْ اِبْتِغَاءَ فَضْلٍ مِّنْ رَبِّكَ (مائدہ ۹۵)۔ اللہ تعالیٰ نے سفرِ حج میں بھی تجارت کی اجازت دیدی ہے، تو تجارت کے لئے ہی سفر کرنا بدرجہ اولیٰ جائز ہوا۔
- ۶۔ طلبِ علم کے لئے سفر: اس کا بقدر ضرورت دینِ فرض عین ہونا، اور زائد از ضرورت کا فرض کفایہ ہونا معلوم و معروف ہے۔
- ۷۔ کسی مقام کو مقدس اور متبرک سمجھ کر اس کی طرف سفر کرنا: یہ بجز تین مجاہدوں کے سب نہیں، متبرک حرام (مکہ مکرمہ، مسجد نبویؐ، مدینہ طیبہ) متبرک اقصیٰ (ریبہ المقدس) ریبہ قرطبی اور بنی کی رائے ہے، دوسرے اکابر علماء سلف و خلف نے عام مقامات متبرکہ کی طرف سفر کرنے کو بھی جائز قرار دیا ہے، محدثین (محدثین)۔
- ۸۔ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لئے سفر: جس کو رباط کہا جاتا ہے، احادیث کثیرہ میں اس کی بڑی فضیلت مذکور ہے۔
- ۹۔ عزیزوں و دوستوں سے ملاقات کے لئے سفر: حدیث میں اس کو بھی باعثِ اجر و ثواب قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں استبراء و احباب کی ملاقات کے لئے سفر کرنے والے کے لئے فرشتوں کی دعا کا ذکر فرمایا گیا ہے (یہ جب ہو کہ ان کی ملاقات سے اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو کوئی مادی غرض نہ ہو) واللہ اعلم (قرطبی، ص ۳۴۹ تا ۳۵۱ ج ۵، سورۃ نساء)۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَسَعَوْا أَهْلًا

اور تجھ سے پہلے ہم نے ہی مرد بھیجے تھے کہ حکم بھیجتے تھے ہم ان کی طرف سوچ بچار یاد رکھتے

الَّذِي إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۖ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَلْبِسْكُمْ وَالزَّيْبُ وَأَنْزَلْنَا

وادیوں سے اگر تم کو معلوم نہیں، بیجا تمہاراں کو نشانیاں دیکر اور دھرتے اور اتاری ہم نے

إِنَّكَ الَّذِي كَرَّمْتَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۳۴﴾

خجہ پڑا داشت کہ تو کھول دے لوگوں کے سامنے وہ چیز جو آتری ان کے واسطے تاکہ وہ غور کریں

خلاصہ تفسیر

اور یہ منکر لوگ جو آپ کی رسالت و نبوت کا اس بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ آپ بشر اور انسان ہیں، اور نبی و رسول ان کے نزدیک کوئی انسان و بشر نہ ہونا چاہتے، یہ ان کا جاہلانہ خیال ہی کیونکہ ہم نے آپ سے پہلے بھی حرف آدمی ہی رسول بنا کر مہجرات اور کتابیں دے کر بھیجیں ہیں کہ ان سپر وحی بھیجا کرتے تھے (تو اے مکہ والو منکرین) اگر تم کو علم نہیں تو دوسرے اہل علم سے پوچھ دیجو جن کو انبیاء سابقین کے حالات کا علم ہو اور وہ تمہارے خیال میں بھی مسلمانوں کی طرف داعی نہ کریں، اور اسی طرح آپ کو بھی رسول بنا کر آپ پر بھی یہ قرآن اتارا ہے تاکہ جو ہدایت آپ کے واسطے سے، لوگوں کے پاس بھیجی گئی ہیں وہ ہدایات آپ ان کو واضح کر کے سمجھا دیں اور تاکہ وہ ان میں غور و فکر کیا کریں۔

معارف و مسائل

روح المعانی میں ہے کہ اس آیت نازل ہونے کے بعد مشرکین مکہ نے اپنے قاصر مدینہ طیبہ کے یہود کے پاس دریافت حال کے لئے بھیجے کہ کیا یہ بات واقعی ہے کہ پہلے بھی سب انبیاء جن بشر و انسان سے ہوتے آئے ہیں۔

اگرچہ لفظ اہل الذکر میں اہل کتاب اور مؤمنین سب داخل تھے مگر یہ ظاہر ہے کہ مشرکین کا اہلینان غیر مسلموں ہی کے بیان سے ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ خود رسول کریم کی بات پر مطمئن نہیں تھے، تو دوسرے مسلمانوں کی بات کیسے مان سکتے تھے۔

أَهْلَ الذِّكْرِ، لفظ ذکر چند معانی کے لئے استعمال ہوا ہوا ہے ایک معنی علم کے بھی ہیں، اسی مناسبت سے قرآن کریم میں تو رات کو بھی ذکر فرمایا ہے وَ لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَقَعِ الذِّكْرِ اور قرآن کریم کو بھی ذکر کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے، جیسا کہ اس کے بعد والی آیت میں أَشْرَقْنَا كِتَابَ الذِّكْرِ میں قرآن مراد ہے، اس لئے اہل الذکر کے لفظی معنی اہل علم کے ہوئے، اور یہاں اہل علم سے کون لوگ مراد ہیں، اس میں ظاہر یہ ہے کہ علماء اہل کتاب یہود و نصاریٰ مراد ہیں، یہ قول ابن عباس، حسن، السدی وغیرہ کا ہے، اور بعض حضرات نے اس جگہ بھی ذکر سے قرآن مراد لے کر اہل الذکر کی تفسیر اہل قرآن سے کی ہے، اس میں زیادہ واضح بات

زمانی، زجاج، ازہری کی ہے، وہ کہتے ہیں المراد باہل الذی کسر علماء اخبار الاہم السالفۃ
گناہ من کان فالذی کسر بمعنی الحفظ کا وہ قبیل اسماؤا المطلعین علی اخبار الاہم
یعلمو کہ بذللک، اس تحقیق کی بنا پر اس میں اہل کتاب بھی داخل ہیں اور اہل مشرک بھی۔
پینڈاٹ کے معنی محروفت ہیں اور مراد اس سے یہاں مجربات ہیں، زہر، دراصل زہرۃ
کی جمع ہے جو وہ ہے کے بڑے ٹکڑوں کے لئے بولا جاتا ہے، "اَقْوٰی زُبْرًا حَنِیْنِی" ٹکڑوں کو
جوڑنے کی مناسبت سے لکھنے کو زہر کہا جاتا ہے، اور لکھی ہوئی کتاب کو زہر اور زہور بولتے ہیں
یہاں مراد اس سے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس میں تورات، انجیل، زہور، قرآن سب داخل ہیں۔

آخر مجتہدین کی تقلید | آیت مذکورہ کا یہ جملہ "فَسَلُّوْا اَهْلَ الْاِلٰہِ الْکِیْمَ اِنْ کُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ"
غیر مجتہد پر واجب ہے | اس جگہ اگرچہ ایک خاص مضمون کے بارے میں آیا ہے، مگر الفاظ عام ہیں

جو تمام معاملات کو شامل ہیں، اس لئے قرآنی اسلوب کے اعتبار سے درحقیقت یہ اہم ضابطہ
جو عقل بھی ہے نقلی بھی کہ جو لوگ احکام کو نہیں جانتے وہ جاننے والوں سے پوچھ کر عمل کریں، اور
نہ جاننے والوں پر فرض ہے کہ جاننے والوں کے بتلانے پر عمل کریں، اسی کا نام تقلید ہے، یہ قرآن
کا واضح حکم بھی ہے اور عقلاً بھی اس کے سوا عمل کو عام کرنے کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔
امت میں عہد صحابہ سے لے کر آج تک بلا اختلاف اسی ضابطہ پر عمل ہوتا آیا ہے، جو تقلید کے
منکر ہیں وہ بھی اس تقلید کا انکار نہیں کرتے، کہ جو لوگ عالم نہیں وہ علماء سے فتویٰ لے کر عمل
کریں، اور یہ ظاہر ہے کہ ناواقف عوام کو علماء اگر قرآن و حدیث کے دلائل بتلا بھی دیں تو وہ
ان دلائل کو بھی انہی علماء کے اعتماد پر قبول کریں گے، ان میں خود دلائل کو سمجھنے اور پرکھنے کی
صلاحیت تو ہے نہیں، اور تقلید اسی کا نام ہے کہ نہ جاننے والا کسی جاننے والے کے اعتماد پر
کسی حکم کو شریعت کا حکم قرار دے کر عمل کرے، یہ تقلید وہ ہے جس کے جواز بلکہ وجوب میں
کسی اختلاف کی گنجائش نہیں، البتہ وہ علماء جو خود قرآن و حدیث کو اور مواقع اجماع کو
سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کو ایسے احکام میں جو قرآن و حدیث میں صریح اور واضح طور پر
مذکور ہیں، اور علماء صحابہ و تابعین کے درمیان ان مسائل میں کوئی اختلاف بھی نہیں ان احکام میں
وہ علماء براہ راست قرآن و حدیث اور اجماع پر عمل کریں، ان میں علماء کو کسی مجتہد کی تقلید
کی ضرورت نہیں، لیکن وہ احکام و مسائل جو قرآن و حدیث میں صراحتاً مذکور نہیں، یا جن میں
آیات قرآن اور روایات حدیث میں لفظاً ہر کوئی تعارض نظر آتا ہے، یا جن میں صحابہ و تابعین کے
درمیان قرآن و حدیث کے معنی متعین کرنے میں اختلاف پیش آیا ہے، یہ مسائل و احکام محل
اجتہاد ہوتے ہیں، ان کو اصطلاح میں مجتہد ذیہ مسائل کہا جاتا ہے، ان کا حکم یہ ہے کہ جس عالم

کو درجہ اجتہاد حاصل نہیں اس کو بھی ان مسائل میں کسی امام مجتہد کی تقلید ضروری ہے، محض اپنی ذاتی رائے کے بھروسہ پر ایک آیت یا روایت کو ترجیح دے کر اختیار کرنا اور دوسری آیت یا روایت کو مرجوح قرار دے کر چھوڑ دینا اس کے لئے جائز نہیں۔

اسی طرح جو احکام، قرآن و سنت میں صراحت مذکور نہیں ان کو قرآن و سنت کے بیان کردہ اصول سے نکالنا اور ان کا حکم شرعی متعین کرنا یہ بھی اپنی مجتہدین امت کا کام ہے جن کو عوبی زبان عربی لغت اور محاورات اور طرق استعمال کا نیز قرآن و سنت سے متعلق تمام علوم کا معیاری علم اور درجہ تقویٰ کا ادنیٰ مقام حاصل ہو جیسے امام اعظم ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل یا اور اعلیٰ فقیہ اہل اقلیت وغیرہ جن میں حق تعالیٰ نے قریب زمانہ نبوت اور صحبت صحابہ و تابعین کی برکت سے شریعت کے اصول و مقاصد سمجھنے کا خاص ذوق اور منصوص احکام سے غیر منصوص کو قیاس کر کے حکم نکالنے کا خاص سلیقہ عطا فرمایا تھا، ایسے مجتہد فیہ مسائل میں عام علماء کو بھی ائمہ مجتہدین میں سے کسی کی تقلید لازم ہے، ائمہ مجتہدین کے خلاف کوئی نئی رائے اختیار کرنا خطا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ امت کے اکابر علماء محدثین و فقہاء امام غزالی، رازی، ترمذی، طحاوی، مزنی، ابن تہام، ابن قدامہ اور اسی معیار کے لاکھوں علماء سلف و خلف باوجود علوم عربیت و علوم شریعت کی اعلیٰ ہمارت حاصل ہونے کے ایسے اجتہادی مسائل میں ہمیشہ ائمہ مجتہدین کی تقلید ہی کے پابند رہے ہیں، سب مجتہدین کے خلاف اپنی رائے سے کوئی فتویٰ دینا جائز نہیں تھا البتہ ان حضرات کو علم و تقویٰ کا وہ معیاری درجہ حاصل تھا، کہ مجتہدین کے اقوال و آراء کو قرآن و سنت کے دلائل سے جانچنے اور پرکھتے تھے، پھر ائمہ مجتہدین میں جس امام کے قول کو وہ کتاب و سنت کے ساتھ اقرب پاتے، اس کو سخت یا کر لیتے تھے، مگر ائمہ مجتہدین کے مسلک سے خردوج اور ان سب کے خلاف کوئی رائے قائم کرنا ہرگز جائز نہ جانتے تھے، تقلید کی اصل حقیقت اتنی ہی ہے۔

اس کے بعد روز بروز علم کا معیار گھٹتا گیا، اور تقویٰ و خدا ترسی کے بجائے اغراض نفسانی غالب آنے لگیں، ایسی حالت میں اگر یہ آزادی دی جائے کہ جن مسئلہ میں چاہیں کسی ایک امام کا قول اختیار کر لیں اور جن میں چاہیں کسی دوسرے کا قول لے لیں تو اس کا لازمی اثر یہ ہونا تھا کہ لوگ اتباع شریعت کا نام لے کر اتباع ہوی میں مبتلا ہو جائیں، کہ جس امام کے قول میں اپنی غرض نفسانی پوری ہوتی نظر آئے اس کو سخت یا کر لیں، اور یہ نظر ہے کہ ایسا کرنا کوئی دین و شریعت کا اتباع نہیں ہوگا، بلکہ اپنی اغراض و اہواء کا اتباع ہوگا، جو باجماع امت حرام ہے، علامہ شاطبی نے موافقات میں اس پر بڑی تفصیل سے کلام کیا ہے، اور ابن تیمیہ نے بھی

عام تقلید کی مخالفت کے باوجود اس طرح کے اتباع کو اپنے قیام میں باجماع امت حرام کہا ہو، اس لئے متاخرین فقہاء نے یہ ضروری سمجھا کہ عمل کرنے والوں کو کسی ایک ہی امام مجتہد کی تقلید کا پابند کرنا چاہئے، ہمیں سے تقلید نفسی کا آغاز ہوا جو درحقیقت ایک انتظامی حکم ہے، جس سے دین کا انتظام قائم ہو اور لوگ دین کی آڑ میں اتباع ہنوی کے شکار نہ ہو جہاں، اس کی مثال بعینہ وہ ہے جو حضرت عثمان غنیؓ نے باجماع صحابہ قرآن کے سب سے احرف (یعنی سات لغات) میں سے صرف ایک لغت کو مخصوص کر دینے میں کیا، کہ اگرچہ ساتوں لغات قرآن ہی کے لغت تھے، جبرئیل امین کے ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق نازل ہوئے مگر جب قرآن کریم عجم میں پھیلا اور مختلف لغات میں پڑھنے سے تحریف قرآن کا خطرہ محسوس کیا گیا تو باجماع صحابہ مسلمانوں پر لازم کر دیا گیا کہ صرف ایک ہی لغت میں قرآن کریم لکھاؤ پڑھا جائے، حضرت عثمان غنیؓ نے اسی ایک لغت کے مطابق تمام مصاحف لکھوا کر اطراف عالم میں بھجوا دیے، اور آج تک پوری امت اسی کی پابند ہے، اس کے یہ معنی نہیں کہ دوسرے لغات حق نہیں تھے، بلکہ انتظام دین اور حفاظت قرآن از تحریف کی بنا پر صرف ایک لغت اختیار کر لیا گیا، اسی طرح ائمہ مجتہدین سب حق ہیں ان میں سے کسی ایک کو تقلید کے لئے معین کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جس امام معین کی تقلید کسی نے اختیار کی ہے اس کے نزدیک دوسرے ائمہ قابل تقلید نہیں، بلکہ اپنی صواب دید اور اپنی سہولت جس امام کی تقلید میں دیکھی اس کو اختیار کر لیا، اور دوسرے ائمہ کو بھی اسی طرح واجب الاحترام سمجھا۔

اور یہ بالکل ایسا ہی جو جیسے بیمار آدمی کو شہر کے حکیم اور ڈاکٹروں میں سے کسی ایک کو اپنا علاج کے لئے متعین کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے، کیونکہ بیمار اپنی رائے سے کبھی کسی ڈاکٹر سے پوچھ کر دوا استعمال کرے کبھی کسی دوسرے سے پوچھ کر یہ اس کی ہلاکت کا سبب ہوتا ہے، وہ جب کسی ڈاکٹر کا انتخاب اپنے علاج کے لئے کرتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ دوسرے ڈاکٹر ماہر نہیں، یا ان میں علاج کی صلاحیت نہیں۔

حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کی جو تقسیم امت میں قائم ہوئی، اس کی حقیقت اس سے زائد کچھ نہ تھی، اس میں فرقہ بندی اور گروہ بندی کا رنگ اور باہمی جدال و شقاق کی گرم بازار نہ کوئی دین کا کام ہے نہ کبھی اہل بصیرت علماء نے اسے اچھا سمجھا ہے، بعض علماء کے کلام میں علمی بحث و تحقیق نے مناظرانہ رنگ اختیار کر لیا، اور بعد میں طعن و طنز تک فوٹ آگئی، پھر حائلہ جنگ و جدال نے وہ فوٹ پہنچادی جو آج عموماً دینداری اور مذہب پسندی کا نشان بن گیا، فانی، الشیخ، دلا حول و لا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم

تعمیم: مسئلہ تقلید و اجتہاد پر جو کچھ یہاں لکھا گیا وہ اس مسئلہ کا بہت مختصر خلاصہ ہے، جو علماء مسلمانوں کے سمجھنے کے لئے کافی ہے، عالمانہ تحقیقات و تفصیلات اصول فقہ کی کتابوں میں مفصل موجد ہیں خصوصاً کتاب الموافقات علامہ شافعی جلد راج باب الاجتہاد، اور علامہ سیف الدین آمدی کی کتاب احکام الاحکام جلد ثالث القاعدة الثالثة فی المجتہدین، حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کی کتاب حجۃ اللہ البالغہ اور رسالہ عقد الجید اور آخر میں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب الاقتصاد فی التقليد والاجتہاد، اس مسئلے میں خاص طور سے قابل دید ہیں، اہل علم ان کی طرف مراجعت فرمائیں۔

قرآن مجید کے لئے حدیث رسول ﷺ **وَاسْتَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ الْبَيِّنَاتِ لِنُبَيِّنَ لِلنَّاسِ**، اس آیت میں ذکر ہے ضروری ہے، حدیث کا انکار و تردید شرعاً کا انکار ہے۔

اور وضاحت لوگوں کے سامنے کر دیں، اس میں اس امر کا واضح ثبوت ہے کہ قرآن کریم کے حقائق و معارف اور احکام کا صحیح سمجھنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان پر موقوف ہے، اگر ہر انسان صرف عربی زبان اور عربی ادب سے واقف ہو کر قرآن کے احکام کو حسب منشاء خداوندی سمجھنے پر قادر ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان و توضیح کی خدمت سپرد کرنے کے کوئی معنی نہیں ہوتا، علامہ شافعی نے موافقات میں پوری تفصیل سے ثابت کیا ہے کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کی پوری کتاب اللہ کا بیان ہے، کیونکہ قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا ہے، **وَإِنَّا لَخَلِقُ الْخَلْقِ عَظِيمٌ**، اور حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس خلق عظیم کی تفسیر یہ فرمائی کہ **كَانَ مُحَمَّدٌ الْقُرْآنَ**، اس کا حاصل یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی کوئی قول و فعل ثابت ہے وہ سب قرآن ہی کے ارشادات ہیں، بعض تو ظاہری طور پر کسی آیت کی تفسیر و توضیح ہوتے ہیں، جن کو عام اہل علم جانتے ہیں، اور بعض جگہ بظاہر قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں بطور وحی اس کا القا کیا جاتا ہے وہ بھی ایک حیثیت سے قرآن ہی کے حکم میں ہوتا ہے، کیونکہ حسب تصریح قرآنی آپ کی کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں ہوتی، بلکہ حق تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے **وَمَا يَنْطَلِقُ الْفُؤَادُ مِنْ فُوْاِدٍ إِلَّا مِنْ وَحْيٍ يُوحَىٰ**، اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عبادات، معاملات، اخلاق، عادات سب کی سب لوحی خداوندی اور حکم شرع ان ہیں، اور جہاں کہیں آپ نے اپنے اجتہاد سے کوئی کام کیا ہے تو بالآخر وحی الہی سے یا اس پر کوئی نیکرہ کرنے سے اس کی تفسیر اور پھر تائید کر دی جاتی ہے، اس لئے وہ بھی بحکم وحی ہو جاتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بخت قرآن کریم کی تفسیر بیان کو تشریح دیا ہے، جیسا کہ سورہ تہجد ذیل آیت میں تعلیم کتاب کے الفاظ سے اس مقصد بخت کو ذکر کیا گیا ہے، اب وہ ذخیرہ حدیث جس کو صحابہ و تابعین سے لے کر متاخرین محدثین تک امت کے بالکل افراد نے اپنی جانوں سے زیادہ حفاظت کر کے امت تک پہنچایا ہے، اور اس کی چھان بین میں عمریں صرف کر کے روایات حدیث کے درجے قائم کر دیئے ہیں، اور جس روایت کو بحیثیت سند اس درجہ کا نہیں پایا کہ اس پر احکام شرعیہ کی بنیاد رکھی جاسے، اس کو ذخیرہ حدیث سے الگ کر کے صرف ان روایات پر مستقل کتابیں لکھ دی ہیں جو عمر بھر کی تنقیدوں اور تحقیقات کے بعد صحیح اور قابل اعتماد ثابت ہوئی ہیں۔

اگر آج کوئی شخص اس ذخیرہ حدیث کو کسی چیلے بہانے سے ناقابل اعتماد کہتا ہے، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم شرعی کی خلاف ورزی کی کہ صحابہ و تابعین قرآن کو بیان نہیں کیا، یا یہ کہ آپ نے تو بیان کیا تھا مگر وہ قائم و محفوظ نہیں رہا، یہ دونوں قرآن بحیثیت نسخہ محفوظ نہ رہا، جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود حق تعالیٰ نے اپنے ذمہ رکھی ہے، وَ إِنَّا لَنَحْفَظُہٗنَّ، اس کا یہ دعویٰ اس نص شرآن کے خلاف ہے، اس سے ثابت ہو کہ جو شخص سنت رسول کو اسلام کی حجت ماننے سے انکار کرتا ہے، وہ درحقیقت قرآن ہی کا منکر ہے، نعوذ باللہ

أَفَاَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ

سور کیا نڈر ہو گئے وہ لوگ جو بُرے فریب کرتے ہیں اس سے کہ دھنسا دیوے اللہ ان کو

الْأَرْضِ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۳۵﴾

زمین میں یا آپہنچ ان پر عذاب جہاں سے خبر نہ رکھتے ہوں

أَوْ يَأْخُذْهُمْ فِي ثَقَلِيهِمْ فَمَا لَهُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿۳۶﴾ أَوْ

یا پکڑے ان کو چلتے پھرتے سو وہ نہیں ہیں عاجز کرنے والے، یا

يَأْخُذْهُمْ عَلَى تَعْوِفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿۳۷﴾

پکڑے ان کو ڈرانے کے بعد، سو تمھارا رب بڑا نرم ہے مہربان

خلاصہ تفسیر

جو لوگ (دین حق کے باطل کرنے کو) بڑی بڑی تدبیریں کرتے ہیں کہ کہیں اس میں شبہ نہ
اعتراض نکلتے ہیں اور حق کا انکار کرتے ہیں کہ ضلال ہے کہیں دوسروں کو روکتے ہیں کہ ضلال
ہے کیا ایسے لوگ (یہ کارروائیاں کفر کی کر کے) پھر بھی اس بات سے بے فکر رہیں گے (ہوئے) ہیں
کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کفر کے وبال میں، زمین میں غرق کر دے، یا ان پر ایسے موقع سے عذاب
آپڑے جہاں ان کو گمان بھی نہ ہو جیسے جنگ بد میں ایسے بے سرد سامان مسلمانوں کے ہاتھ سے
ان کو سزا ملی کہ کبھی ان کو اس کا احتمال عقل بھی نہ ہوتا کہ یہ ہم پر غالب آسکیں گے، یا ان کو چلتے پھرتے
رکسی آفت میں پکڑ لے (جیسے کوئی مرض ہی دفعۃً آکھڑا ہو) سو اگر ان امور میں سے کوئی امر ہو چکا
تو یہ لوگ خدا کو برا (بھی) نہیں سمجھتے یا ان کو گھٹاتے گھٹاتے پکڑ لے (جیسے قحط و بار پڑے اور
نذرین کا خاتمہ ہو جائے، یعنی نڈر نہ ہونا نہیں چاہئے، خدا کو سب قدرت ہے، مگر ہمت جو دی ہو گئی
ہے) سو اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارا رب شفیق مہربان بڑا ہے (اس لئے ہمت دی ہے کہ اب بھی
سمجھ جاؤ اور فلاح اور نجات کا طریق اختیار کر لو)۔

معارف و مسائل

اس سے پہلی آیات میں کفار کو عذاب آخرت سے ڈرایا گیا تھا ﴿يَوْمَ الْاِغْتِيَابِ﴾
ان آیات میں ان کو اس سے ڈرایا گیا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا
میں بھی اللہ کے عذاب میں پکڑے جاؤ، جس زمین پر بیٹھے ہو اسی کے اندر دھنسا دیئے جاؤ، یا اور
کسی بے گمان راستہ سے اللہ کے عذاب میں پکڑے جاؤ، جیسے غزوہ بدر میں ایک ہزار بہادر
مسلمہ نوجوانوں کو چند بے سرد سامان مسلمانوں کے ہاتھ سے ایسی سزا ملی جس کا ان کو کبھی دہشت
گمان بھی نہ ہو سکتا تھا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چلتے پھرتے کسی عذاب الہی میں پکڑے جاؤ کہ کوئی
بیاری جان لہوا آکھڑی ہو، یا کسی اونچی جگہ سے گر کر یا کسی سخت چیز سے ٹکرا کر ہلاک ہو جاؤ، اور
عذاب کی یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ دفعۃً عذاب نہ آئے مگر مال اور صحت اور تندرستی اور اسباب
راحت و سکون گھٹتے چلے جائیں، اسی طرح گھٹاتے گھٹاتے اس قوم کا خاتمہ ہو جائے۔

لفظ تخوف جو اس آیت میں آیا ہے لفظ ہر خوف سے مشتق ہے، اور بعض حضرات مفسرین
نے اسی معنی کے اعتبار سے یہ تفسیر کی کہ ایک جماعت کو عذاب میں پکڑا جائے تاکہ دوسری
جماعت ڈر جائے، اسی طرح دوسری جماعت کو عذاب میں پکڑا جائے جس سے تیسری جماعت

ڈر جائے، یوں ہی ڈرتے ڈرتے سب کا خاتمہ ہو جائے۔

مگر مفسر فقہرآن حضرت ابن عباسؓ اور مجاہدؒ وغیرہ ائمہ تفسیر نے یہاں لفظ تحوف کو تنقص کے معنی میں لیا ہے، اور اسی معنی کے اعتبار سے ترجمہ گھٹاتے گھٹاتے کیا گیا ہے۔

حضرت سعید بن مسیبؒ نے فرمایا کہ حضرت فاروق اعظمؓ کو بھی اس لفظ کے معنی میں تردید پیش کیا تو آپؓ نے برسر منبر صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ لفظ تحوف کے آپ کیا معنی سمجھتے ہیں؟ عام مجمع خاموش رہا، مگر قبیلہ ہذیل کے ایک شخص نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین! یہ ہمارے قبیلہ کا خاص لغت ہے، ہمارے یہاں یہ لفظ تنقص کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی بتدریج گھٹانا، فاروق اعظمؓ نے سوال کیا کہ کیا عرب اپنے اشعار میں یہ لفظ تنقص کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، اس نے عرض کیا کہ ہاں، اور اپنے قبیلہ کے شاعر ابوبکر ہذیل کا ایک شعر پیش کیا، جس میں یہ لفظ بتدریج گھٹانے کے معنی میں لیا گیا تھا، اس پر حضرت فاروق اعظمؓ نے فرمایا کہ: لوگو! تم اشعارِ جاہلیت کا علم حاصل کرو، کیونکہ اس میں مختاری کتاب کی تفسیر اور مختارے کلام کے معانی کا فیصلہ ہوتا ہے۔

قرآن بھی کے لئے معمولی اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ معمولی طور پر عربی زبان بولنے لکھنے کی عربی دلی کافی نہیں | قابلیت قرآن بھی کے لئے کافی نہیں، بلکہ اس میں اتنی مہارت اور واقفیت ضروری ہے جس سے قدیم عرب جاہلیت کے کلام کو پورا سمجھا جاسکے، کیونکہ قرآن کریم اسی زبان اور انہی کے محاورات میں نازل ہوا ہے، اس درجہ کا ادب عربی سیکھنا مسلمانوں پر لازم ہے۔

عربی ادب سیکھنے کے لئے اس سے یہ بھی معلوم ہو کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لئے زمانہ جاہلیت کی شعرا جاہلیت کا کلام پڑھنا | عربی زبان اور اس کا لغت و محاورات سمجھنے کے لئے شعرا جاہلیت کا کلام پڑھنا پڑھنا جائز ہے، اگرچہ یہ ظاہر ہے کہ شعرا جاہلیت کا کلام جائز ہو اگرچہ وہ خرافات پر مشتمل ہو | رعوی اور خلافت اسلام جاہلانہ افعال و اعمال پر مشتمل ہوگا، مگر قرآن فہمی کی ضرورت سے اس کا پڑھنا پڑھنا جائز قرار دیا گیا۔

دنیا کا عذاب بھی ایک آیات مذکورہ میں دنیا کے مختلف اقسام عذاب کا ذکر کرنے کے بعد خاتمہ طرح کی رحمت ہے | آیات پر فرمایا فَاِنَّ رَبَّكَ فَخْرٌ لَّكَ وَرَحْمَةٌ لَّكَ اس میں اول تو لفظ رَبِّ سے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ دنیا کے عذاب انسان کو متنبہ کرنے کے لئے شانِ ربوبیت کے تقاضے سے ہیں، پھر لآم تاکید کے ساتھ حق تعالیٰ کا مشفق و مہربان ہونا بتلایا کہ اس طرف اشارہ فرمادیا کہ دنیا کی تنبیہات درحقیقت شفقت و رحمت ہی کے داعیہ سے ہیں تاکہ غافل انسان متنبہ ہو کر اپنے اعمال کی اصلاح کر لے۔

أَوْ كَمْ يَدْرُوْنَ إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَّبِعُونَ الظُّلُمَةَ عَنِ الْيَمِينِ

کیا نہیں دیکھتے وہ جو کہ اللہ نے پیدا کی ہے کوئی چیز کہ ڈھلتے ہیں سائے اس کے دائیں طرف

وَالشَّمَائِلِ سَجْدًا لِلَّهِ وَهُمْ ذُخْرُونَ ﴿۵۸﴾ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا

سے اور بائیں طرف سے سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو اور وہ عاجزی میں ہیں ، اور اللہ کو سجدہ کرتا ہر جو

فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ

آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے جان داروں سے اور فرشتے اور وہ

لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿۵۹﴾ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا

ستبر نہیں کرتے ، ڈر رکھتے ہیں اپنے رب کا اپنے اوپر سے اور کرتے ہیں جو

يُؤْمَرُونَ ﴿۶۰﴾ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا الْهَيْئِ اثْنَيْنِ إِنْ تَأْمَرُوا

حکم پاتے ہیں ، اور کہا ہو اللہ نے مت پکڑو معبود دو وہ مسبود

إِلَهَ وَاحِدٌ وَإِلَٰهَى قَارِهُبُونَ ﴿۶۱﴾ وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

ایک ہی ہے ، سو مجھ سے ڈرو ، اور اسی کا ہے جو کچھ بر آسمانوں میں اور زمین

وَلَهُ الدِّينُ وَإِصْبَاءُ أَفْغِيرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ ﴿۶۲﴾ وَمَا يَكْمُرُ مِنْ

میں اور اسی کی عبادت ہی ہمیشہ سو کیا سوائے اللہ کے کسی سے ڈرتے ہو ، اور جو کچھ تمہارے پاس

نِعْمَةٍ فَمِنْ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْعَرُونَ ﴿۶۳﴾

ہو نعمت سوا اللہ کی طرف سے ، پھر جب پہنچی ہو تم کو سختی تو اسی کی طرف چلاتے ہو ،

ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِحْتُمْ مِنْكُمْ بِرَبِّكُمْ تُشْرِكُونَ ﴿۶۴﴾

پھر جب کھول دیتا ہے سختی تم سے اسی وقت ایک فرقہ تم میں سے اپنے رب کا کچھ لگتا ہو شرک بتلاتے

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا أَنْتُمْ فَتَعْلَمُونَ ﴿۶۵﴾ وَ

تاکہ مکمل ہو جائیں اس چیز سے جو کہ تم نے ان کو دی ہو سو مزے اٹاؤ آخر معلوم کر لو گے ، اور

يَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تِلْكَ

ظہراتے ہیں ان کے لئے جن کی خبر نہیں رکھتے ایک حصہ ہماری دی ہوئی روزی میں سے قسم اللہ کی

۱۶: ۵۷

لَسَّالْنِ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿۵۶﴾ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَزْ

تم سے پوچھنا ہو جو تم بہتان باندھتے ہو، اور ٹھہراتے ہیں اللہ کے لئے بیٹیاں

سُبْحَنَهُ ۖ وَلَهُمَّ مَا يَشْتَهُونَ ﴿۵۷﴾

وہ اس سے پاک ہے اور اپنے لئے جو دل چاہتا ہو

خلاصہ تفسیر

کیا ایمان، لوگوں نے اللہ کی ان پسیدگی کی ہوتی چیزوں کو نہیں دیکھا اور دیکھ کر توجہ پر استدلال نہیں کیا، جن کے سامنے کبھی ایک طرف کو کبھی دوسری طرف کو اس طور پر جھکتے جاتے ہیں کہ بالکل خدا کے دھکم کے تابع ہیں (یعنی سامنے کے اسباب کہ آفتاب کا نورانی ہونا اور سایہ دار جسم کا کثیف ہونا ہی) اور حرکت مایہ کا سبب کہ آفتاب کی حرکت ہو پھر سایہ کے خواص، یہ سب حکم الہی ہے) اور وہ (سایہ دار) چیزیں بھی (اللہ کے رب و ہر وہ عاجز راہ تالیف حکم) ہیں اور جس طرح یہ اشیاء مذکورہ جن میں حرکت ارادہ نہیں جیسا کہ یَقْنِیْوْا کی اسناد غلطی کی طرف اس کا قرینہ ہے، کیونکہ متحرک بالارادہ میں سایہ کی حرکت خود اس متحرک بالارادہ کی حرکت سے ہوتی ہے، بلکہ خدا کے تابع ہیں اسی طرح (اللہ ہی کے مطیع (حکم ہیں) جنہی چیزیں (بالارادہ) چلنے والی آسمانوں میں (جیسے فرشتے) اور زمین میں (جیسے حیوانات) موجود ہیں اور (بالخصوص) فرشتے (بھی) اور وہ (فرشتے) باوجود علو مکان و رفعت شان کے اطاعت خداوندی سے مستحضر نہیں کرتے (اور اسی لئے بالخصوص ان کا ذکر کیا گیا باوجود اس کے کہ نافی التملکات میں داخل تھے) وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو کہ ان پر بالادست ہے، اور ان کو جو کچھ (خدا کی طرف سے) حکم کیا جاتا ہو وہ اس کو کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے (تمام مکلفین کو) بواسطہ رُسُل کے فرمایا ہے کہ دو (یا زیادہ) معبود مت بنانا پس ایک معبود ہی ہے (اور جب یہ بات ہے) تو تم لوگ خاص نبی سے ڈرا کرو کیونکہ جب الوہیت میرے ساتھ خاص ہے تو جو جو اس کے لوازم ہیں کمال قدرت وغیرہ وہ بھی میرے ساتھ خاص ہوں گے تو انتقام وغیرہ کا خوف مجھ ہی سے چاہئے اور شرک انتقام کو مستعد ہی ہے۔ پس شرک نہ کرنا چاہئے، اور اسی کی (ملک) ہیں سب چیزیں جو کچھ کہ آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، اور لازمی طور پر اطاعت بجالانا اسی کا حق ہے، یعنی وہی اس امر کا مستحق ہے کہ سب اس کی اطاعت بجالاویں جب یہ بات ثابت ہے) تو کیا پھر بھی اللہ کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو، (اور ان سے ڈر کر ان کو پوجو تو)

اور جیسا ڈرنے کے قابل سوائے خدا کے کوئی نہیں البتہ نعت دینے والا اور امید کے قابل بجز خدا کے کوئی نہیں چنانچہ تمھارے پاس جو کچھ (کسی قسم کی) بھی نعمت ہو وہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے پھر جب تم کو ذرا تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے رفع ہونے کے لئے اسی (اللہ) سے فریاد کرتے ہو اور کوئی بُت وغیرہ اس وقت یاد نہیں آتا جس سے توحید کا حق ہونا اس وقت تمھارے اقرار حال سے بھی معلوم ہو جاتا ہے لیکن پھر جب (اللہ تعالیٰ) تم سے اس تکلیف کو ہٹا دیتا ہو تو تم میں کی ایک جماعت (اور وہی بڑی جماعت ہے) اپنے رب کے ساتھ (بدستور سابق) شرک کرنے لگتی ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ ہماری دی ہوئی نعمت کی دکر وہ تکلیف کا رفع کرتا ہے) ناشکری کرتے ہیں (جو کہ متعلق بھی قبیح ہے) غیر چند روزہ پیش از الورد (دیکھو) اب جلدی (مرنے ہی) تم کو خبر ہو جاتی ہے زار ایک جماعت اس لئے کہا گیا کہ بعضے اس حالت کو یاد رکھ کر توحید و ایمان پر قائم ہو جاتے ہیں بقولہ تعالیٰ **فَمَنْ شَكَرَ فَإِنِّي أَثْمِرُ لَهُ** (فَمَنْ شَكَرَ فَإِنِّي أَثْمِرُ لَهُ) اور (منہلہ ان کے شرک کے ایک یہ جو کہ) یہ لوگ ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے ان (معبودوں) کا حصہ لگاتے ہیں جن کے (معبود ہونے کے) متعلق ان کو کچھ علم (اور ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل و سند) نہیں (جیسا اس کی تفصیل پارہ ہشتم کے رکوع سوم آیت **وَجَعَلُوا لِلَّهِ الْخِزْيَانُ** میں گزری ہے) قسم جو خدا کی قسم سے تمھاری ان افترا پر دواؤں کی (قیامت میں) ضرور باز پرس ہوگی (اور ایک شرک ان کا یہ ہے کہ) اللہ تعالیٰ کے نعمتیان تجویز کرتے ہیں سبحان اللہ کیسی جہل بات ہو! اور (اس پر یہ طرہ کہ) اپنے لئے چاہتی چیزیں (یعنی نیچے پسند کرتے ہیں) :

وَلَاذِئْبَرَ أَحَدُهُمْ بِالْأَنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

اور جب خوش خبری ملے ان میں کسی کو بیٹی کی سائے دن ہے مگر اس کا سیاہ اور جی میں کظیم (بڑا) یقاری من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه عتمة ربه، چھپتا پھرے لوگوں سے مانے بڑائی اس خوش خبری کے جو سنی اس کو کہنے لے

عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدِيْدُ فِي الثَّوَابِ أَلَا سَأَوْ مَا يَحْكُمُونَ (۵۹)

ذلت قبول کر کے یا اس کو داب دے مٹی میں سنا جو بڑا فیصلہ کرتے ہیں ،

لَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ

جو نہیں مانتے آخرت کو ان کی بڑی مثال ہے اور اللہ کی مثال

الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝۶۰

سب سے اعلیٰ اور وہی تبارک و تعالیٰ جس کی حکمت والا۔

خلاصہ تفسیر

اور جب ان میں کسی کو بقی (پیدا ہونے) کی خبر دی جائے (جس کو اللہ کے لئے تجویز کرتے ہیں) تو اس قدر ناراض ہو کہ سارے دن اس کا چہرہ بے رول رہے، اور وہ دل ہی دل میں گفتگو کرتا ہے (اور) جس چیز کی اس کو خبر دی گئی ہے (یعنی تولد و دختر) اس کی عمارت لوگوں سے چھپا چھپا پھرے، اور دل میں اتنا چراغاں کرے کہ آیا اس (موجود جدید) کو زلت (کی حالت) پر لئے رہے، یا اس کو (زندہ یا مار کر) مٹی میں گاڑ دے، خوب سن لو ان کی یہ تجویز بہت بڑی ہے کہ اول تو خدا کے لئے اولاد ثابت کرنا، یہی کس قدر بڑی بات ہو، پھر اولاد بھی وہ جس کو خود اس قدر ذلیل و مہجور بنا رہا ہے جس پر آخرت پریشانی نہیں رکھتے ان کی بڑی حالت ہو (دنیا میں بھی کہ ایسے ہیں یہ مسئلہ) ہیں اور آخرت میں بھی کہ مسئلہ عقوق و ذلت ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے لئے تو بڑے اعلیٰ درجہ کے صفات ثابت ہیں (نہ وہ جو کہ یہ مشرکین کہتے ہیں) اور وہ بڑے زبردست ہیں (اگر ان کو دنیا میں شرک کی سزا دینا چاہیں تو کچھ مشکل نہیں، لیکن ساتھ ہی بڑی حکمت والے (و بھی) ہیں بمقتضائے حکمت بعد موت تک سزا کو مؤخر فرما دیا ہے)۔

معارف و مسائل

ان آیتوں میں کفار و کافروں کی ذلت پر مذمت کی گئی ہے کہ اول تو وہ اپنے گھر میں لڑائی پیدا ہونے کو اتنا برا سمجھتے ہیں کہ مشرکوں کے سبب لوگوں سے چھپتے پھرتے، اور اس سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ لڑائی پیدا ہونے سے جو میری ذلت ہو چکی ہے اس پر صبر کروں یا اس کو زندہ درگور کر کے چھپ چھپ کر اولاد اس پر مزید جالت یہ ہے کہ جس اولاد کو اپنے لئے پسند نہ کریں، اللہ جل شانہ کی طرف اسی کو منسوب کریں کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیں۔

دوسری آیت کے آخر میں آلا مساکو ما یحکمون کا مفہوم تفسیر بحر محیط میں جو الہامی علیہ یہ دونوں خصلتیں قرار دی ہیں کہ اول تو ان کا یہ فیصلہ ہی بڑا فیصلہ ہے کہ لڑائیوں کو ایک عذاب اور ذلت سمجھیں اور دوسرے پھر جس چیز کو اپنے لئے ذلت سمجھیں، اسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کریں۔ تیسری آیت کے اخیر میں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ

لو کی پیدا ہونے کو مصیبت و دولت سمجھنا اور چھپتے پھرنا حکمت خداوندی کا مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ مخلوق میں نروادہ کی تخلیق عین قانون حکمت ہے (روح البیان)

مسئلہ :- ان آیتوں میں واضح اشارہ پایا گیا کہ گھر میں لڑکی پیدا ہونے کو مصیبت و دولت سمجھنا جائز نہیں یہ کفار کا فعل ہے، تفسیر روح البیان میں بحوالہ شریعہ لکھا ہے کہ مسلمان کو چاہئے کہ لڑکی پیدا ہونے سے زیادہ خوشی کا اظہار کرے تاکہ اہل جاہلیت کے فحل پر رد ہو جائے، اور ایک حدیث میں ہے وہ عورت مبارک ہوتی ہے جس کے پہلے پیٹ سے لڑکی پیدا ہو، قرآن کریم کی آیت **يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاقًا وَ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ اُنْثٰى كُوْنٌ مِّنْ عِندِ رَبِّكَ** اس کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ پہلے پیٹ سے لڑکی پیدا ہونا افضل ہے۔

اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس کو ان لڑکیوں میں سے کسی کے ساتھ ساتھ بڑے اور پھر وہ ان کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرے تو یہ لڑکیاں اس کے لئے جہنم کے درمیان پردہ بن کر حائل ہو جائیں گی (روح البیان)

خلاصہ یہ ہے کہ لڑکی کے پیدا ہونے کو برا سمجھنا جاہلیت کی بُری رسم ہے مسلمانوں کو اس سے اجتناب کرنا چاہئے اور اس کے بالفاظ میں جو اللہ کا وعدہ ہے اس پر مطمئن اور سرور ہونا چاہئے اللہ

وَلَوْ كُنَّا اِذْ أَخَذَ اللّٰهُ النَّاسَ يٰظْلِمِيْهِمْ مَا تَرَكْ عَلَيْهِم اٰدٰىمَ وَ

اور اگر یہ تو اسے اللہ لوگوں کو ان کی بے انصافی پر نہ چھوڑے زمین پر ایک چلنے والا،

لٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ وَاِذَا اٰجَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ

لیکن ڈھیل دیتا ہے ان کو ایک وقت موعود تک، پھر جب آجینے گا ان کا وعدہ نہ پیچھے سرک سکیں

سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِرُوْنَ ۚ اَوْ يَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُوْنَ وَ

ایک گھنٹی اور نہ آگے سرک سکیں گے، اور کرتے ہیں اللہ کے واسطے جس کو اپنا ہی نہ چاہتے اور

تَصِفُ اَلْسِنَتُهُمُ الْكِذْبَ اَنۡ لَّهُمُ الْحَسٰى لَا جَرَمَ اَنۡ لَّهُمُ

بیان کرتی ہیں زبانیں ان کی جھوٹ کہ ان کے واسطے غولی ہے، آپ ثابت ہو کر ان کے واسطے

النَّارُ وَاَتَّهُمْ مَّقْطُوْنَ ۚ تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلٰى اٰمِمٍ

آگے جو اور وہ بڑھاتے جا رہے ہیں، قسم اللہ کی ہم نے رسول بھیجے مختلف فرقوں میں

مَنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ وَآلِهِمُ الْيَوْمَ وَ

بغیر سے پہلے بھرا ہے کر کے دکھائے ان کو شیطان نے ان کے ہم سودی رفیق ان کا ہر آج اور

لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۶۳﴾ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا تَبَيِّنَ

ان کے واسطے عذاب دردناک ہو، اور ہم نے اتاری بغیر پر کتاب اس واسطے کہ کھول کر سنائے تو

لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۶۴﴾

ان کو وہ چیز کہ جس میں جھگڑ رہے ہیں اور سیدھی راہ سمجھانے کو اور واسطے بخشش ایمان لانے والوں کے

وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْيَاهُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

اور اللہ نے اتارا آسمان سے پانی پھر اس سے زندہ کیا زمین کو اس کے مرنے کے بعد

إِنِّي ذَٰلِكَ لَايَةٌ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿۶۵﴾

اس میں نشانی ہے ان لوگوں کو جو سنے ہیں ۔

خلاصہ تفسیر

اور اگر اللہ تعالیٰ (ظالم) لوگوں پر ان کے ظلم (یعنی شرک و کفر) کے سبب (فی الفور و دنیا میں)

پوری) دار و گیر فرماتے تو سطح زمین پر کوئی جسم حرکت کرنے والا نہ چھوڑتے (بلکہ سب کو ہلاک

کر دیتے) لیکن (فی الفور و دار و گیر نہیں فرماتے بلکہ) ایک مہلک حقیقت تک مہلت دے رہے ہیں تاکہ

اگر کوئی توبہ کرنا چاہے تو گنجائش ہو (پھر جب ان کا وہ) وقت (یعنی (نزدیک) آ پہنچے گا اس وقت

ایک ساعت نہ (اس سے) پہلے بٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے (بلکہ فوراً سزا ہو جائیگی)

اور اللہ تعالیٰ کے لئے وہ امور توبہ کر کے ہیں جن کو خود (اپنے لئے) ناپسند کرتے ہیں (جیسا اوپر آیا کہ

وَيُحِبُّونَ إِلَٰهَآ تَبَعًا) اور (بجہ) اس پر اپنی زبان سے بھولے دعوے کرتے جاتے ہیں کہ ان کے

(یعنی ہمارے) لئے (بر تقدیر و وقوع قیامت) ہر طرح کی بھڑائی ہے (اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھڑائی

کہاں سے آئی تھی بلکہ لازمی بات ہو کہ ان کے لئے قیامت کے دن) دوزخ ہے اور بیشک وہ لوگ

(دوزخ میں) سب سے پہلے بھیجے جائیں گے (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے کفر و جہالت

پر کچھ غم نہ کیجئے، کیونکہ) جہاد آپ (کے زمانہ) سے پہلے جو امتیں ہو گذری ہیں ان کے پاس بھی ہم نے

رسولوں کو بھیجا تھا (جیسا کہ آپ کو ان کے پاس بھیجا ہی) سو (جس طرح یہ لوگ اپنی کفریات کو پسند

کرتے ہیں اور اس پر قائم ہیں اسی طرح) ان کو بھی شیطان نے ان کے اعمال (کفریہ) متعین کر کے

دکھلائے پس وہ (شیطان) آج (یعنی دنیا میں) ان کا رفیق ہے (یعنی رفیق تھا کہ ان کو بہکاتا سکتا تھا پس دنیا میں تو ان کو یہ سنسارہ ہوا) اور (پھر قیامت میں) ان کے واسطے دردناک سزا (مقرر ہو) وغرض یہ لاحقین بھی ان سابقین کی طرح کفر کر رہے ہیں اور انہی کی طرح ان کو سزا بھی ہوگی، آپ نے کیوں غم میں پڑے) اور ہم نے آپ پر یہ کتاب (جس کا نام قرآن ہے اس واسطے نازل نہیں کی کہ سب کا ہدایت پر لانا آپ کے ذمہ ہوتا کہ بعض کے ہدایت پر نہ آنے سے آپ منہم ہوں، بلکہ صرف اس واسطے نازل کی ہے کہ جن امور (دین) میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں (مثلاً توحید و معاد و احکام حلال و حرام) آپ (عام) لوگوں پر اس کو ظاہر فرمادیں یہ فائدہ تو قرآن کا عام ہے) اور ایمان والوں کی ہدایت (خاصہ) اور رست کی غرض سے (نازل فرمایا ہے سو یہ امور بفضلہ تعالیٰ حاصل ہیں) اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسا یا پھر اس سے زمین کو اس کے مژدہ ہونے کے بعد زندہ کیا (یعنی اس کی قوتِ امیر کو بعد اس کے کہ خشک ہو جانے سے کمزور ہو گئی تھی تقویت دی) اس (امرِ مکرّم) میں ایسے لوگوں کے لئے (توحید کی اور منہم ہونے کی) بڑی دلیل ہے جو (جی سے ان باتوں کو نہ سہتے ہیں۔

وَلَا تَكْمُرُ فِي الْإِنْعَامِ كَعَبْرَةٍ تُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ

اور تمہارے واسطے چوپاؤں میں سوچنے کی جگہ ہو، چلاتے ہیں تم کو اس کے پیٹ کی چیزوں میں

فَرثٍ وَدَّمَ لُبًّا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّرَبِ ۝ ۶۶

سے گوبر اور لہو کے بیچ میں سے دودھ شہر آشوت گوار پینے والوں کے لئے۔

خلاصہ تفسیر

اور (نیز) تمہارے لئے مواشی میں بھی غور و کار ہے (دیکھو) ان کے پیٹ میں جو گوبر اور خون (کا مادہ) ہو اس کے درمیان میں سے (دودھ کا مادہ) کہ ایک حصہ خون کا ہے، بعد منہم کے جدا کر کے حقن کے مزاج سے ان کا رنگ بدل کر اس کو صاف اور گلے میں آسانی سے اترنے والا دودھ (بن کر) ہم تم کو پینے کو دیتے ہیں۔

معارف و مسائل

بُطُونِهِ کی ضمیر انعام کی طرف راجح ہے لفظ انعام جمع مونث ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ بُطُونُہَا کہا جاتا جیسا کہ سورہ مؤمنون میں اس طرح تَسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِہَا فرمایا گیا ہے۔

قرطبی نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ سورہ غوفہ میں معنی جمع کی رعایت کر کے ضمیر مؤنث لائی گئی، اور سورہ نحل میں لفظ جمع کی رعایت سے ضمیر مذکر متعال ہوئی، اور اذوار اب عرب میں اس کی نظیر یہ ہے شمار ہیں کہ لفظ جمع کی طرف ضمیر مفرد راجع کی جاتی ہے۔

گوبر اور خون کے درمیان سے صاف دودھ نکالنے کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ جانور جو گھاس کھاتا ہے جب وہ اس کے معدہ میں جمع ہو جاتی ہے تو معدہ اس کو بچا تاؤر معدہ کے اس عمل سے غذا کا فضلہ نیچے بیٹھ جاتا ہے اور دودھ ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر خون پھر قدرت نے یہ کام جنگر کے سپرد کیا ہے کہ ان تینوں قسموں کو الگ الگ ان کے مقامات میں تقسیم کر دیتا ہے، خون کو الگ کر کے رگوں میں منتقل کر دیتا ہے، اور دودھ کو الگ کر کے ہانور کے صندوق میں بچھ دیتا ہے اور اب معدہ میں صرف فضلہ باقی رہ جاتا ہے جو گوبر کی صورت میں نکلتا ہے۔

مسئلہ :- اس آیت سے معلوم ہوا کہ لذیذ اور شیریں کھانے کا استعمال زہد کے خلاف نہیں ہے جبکہ اس کو حلال طریقے سے حاصل کیا گیا ہو، اور اس میں اسراف اور فضول خرمی نہ کی گئی ہو، حضرت حسن بصری نے ایسا ہی فرمایا ہے (قرطبی)

مسئلہ :- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کوئی کھانا کھاؤ تو یہ کہو اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَآطِعْمْنَا لِحَيَاتِنَا (یعنی یا اللہ اس میں ہمارے لئے برکت عطا فرما اور آئندہ اس سے اچھا کھانا نصیب فرما)۔

فرمایا کہ جب دودھ پیر تو یہ کہو اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ، (یعنی یا اللہ ہمارے لئے اس میں برکت دیجئے اور زیادہ عطا فرمائیے) اس سے بہتر کا سوال اس لئے نہیں کیا کہ انسانی غذا میں دودھ سے بہتر کوئی دوسری غذا نہیں ہے، اسی لئے قدرت نے ہر انسان و حیوان کی پہلی غذا دودھ ہی بنائی ہے جو ان کی چھاتیوں سے اسے ملتی ہے (قرطبی)

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا

اور میوؤں سے کھجور کے اور انگور کے بناتے ہو اس سے شراب اور

وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ (۶۷)

رزقِ حاسمی اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے واسطے جو سمجھتے ہیں۔

خلاصہ تفسیر

اور نیز، کھجور اور انگوروں کی حالت میں غور کرنا چاہئے کہ ان کے پھولوں سے تم گول

نشد کی چیز اور عمدہ کھانے کی چیزیں (جیسے خربازے خشک کشمش اور شربت اور سرکہ) بناتے ہو بیشک اس میں کوئی توحید اور منہم ہونے کی ان لوگوں کے لئے بڑی دلیل جو عقل (سلیم) رکھتے ہیں۔

معارف و مسائل

پہلی آیتوں میں حق تعالیٰ کی اُن نعمتوں کا ذکر تھا جو انسانی غذا میں پیدا کرنے میں عجیب و غریب صنعت و قدرت کا مظہر ہیں، اس میں پہلے دو دھکا ذکر کیا جس کو قدرت نے حیوان کے پیٹ میں خون اور فضلہ کی آلائشوں سے الگ کر کے صاف ستھری غذا انسان کے لئے عطا کر دی جس میں انسان کو کسی مزید صنعت کی ضرورت نہیں، اسی لئے یہاں لفظ تَفْقِیْکُ مَرَاتِبِہَا فرمایا کہ ہم نے پلایا دور درہ۔

اس کے بعد فرمایا کہ کھجور اور انگور کے کچھ پھلوں میں سے بھی انسان اپنی غذا اور نفع کی چیز بناتا ہے، اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ کھجور اور انگور کے پھلوں سے اپنی غذا اور منفعت کی چیزیں بنانے میں انسانی صنعت کا بھی کچھ دخل ہے، اور اسی دخل کے نتیجہ میں و طح کی چیزیں بنائی گئیں، ایک نشہ آور چیز جس کو شراب کہا جاتا ہے، دوسری، رزقِ حق یعنی عمدہ و رزقِ کھجور اور انگور کو تروتازہ کھانے میں استعمال کر سنا یا خشک کر کے ذخیرہ کر لیں۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملہ سے کھجور اور انگور کے پھل انسان کو دیدیئے، اور اس سے اپنی غذا وغیرہ بنانے کا اختیار بھی دیدیا، اب یہ اس کا انتخاب ہے کہ اس سے کیا بنائے نشہ آور چیز بنا کر عقل کو خراب کرے یا غذا بنا کر قوت حاصل کرے۔

اس تفسیر کے مطابق اس آیت سے نشہ آور چیز یعنی شراب کے حلال ہونے پر کوئی استدلال نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں مقصود قدرت کے عطیات اور ان کے استعمال کی مختلف صورتوں کا بیان ہے، جو ہر حال میں نعمتِ خداوندی ہے جیسے تمام غذائیں اور انسانی منفعت کی چیزیں کہ ان کو بہت سے لوگ ناجائز طریقوں پر بھی استعمال کرتے ہیں مگر کسی کے غلط استعمال سے اصل نعمت تو نعمت ہونے سے نہیں بدل جاتی، اس لئے یہاں یہ تفصیل بتلانے کی ضرورت نہیں کہ ان میں کوئی استعمال حلال ہے کوئی حرام، تاہم ایک لطیف اشارہ اس میں بھی اس طرف کر دیا گیا کہ ”تسکر“ کے مقابل ”رزقِ حق“ رکھا جس سے معلوم ہوا کہ ”تسکر“ اچھا رزق نہیں ہے ”تسکر“ کے معنی جہول مفسرین کے نزدیک نشہ آور چیز کے ہیں رزقِ الحانی، قرطبی نے بعض علماء نے اس کے معنی سرکہ یا نشہ نبیذ کے بھی لئے ہیں (جصاص و قرطبی) مگر اس جگہ اس اختلاف کے نقل کرنے کی ضرورت نہیں ۱۲ منہ

یہ آیات باتفاق امت مکی میں اور شراب کی حرمت اس کے بعد مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، نزولِ آیت کے وقت اگرچہ شراب حلال تھی، اور مسلمان عام طور پر پیتے تھے، مگر اس وقت بھی اس آیت میں اشارہ اس طرف کروایا گیا کہ اس کا پینا اچھا نہیں، بعد میں صراحتاً شراب کو شدت کے ساتھ حرام کرنے کے لئے قرآنی احکام نازل ہو گئے (وہا لمنفس بالی البصاص والعربی)۔

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ

اور حکم دیا تیرے رب نے شہد کی مکھی کو کہ بنائے پہاڑوں میں گھر اور درختوں میں

الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٦٨﴾ ثُمَّ كُنَّ مِنَ كُلِّ الْأَشْجَارِ أَفْوَاجًا لَا يَصُدُّنَّكَ

اور جہاں طیاں باندھتے ہیں، پھر کھا ہر طرح کے میوؤں سے پھر چل

سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلَفٌ

راستوں میں اپنے رب کے صاف پڑی ہیں مٹکی ہر ان کے پیٹ میں سے پینے کی چیز جس کے مختلف

أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ

رنگ ہیں اس میں مرض اچھے ہوتے ہیں لوگوں کے، اس میں نشانی ہے ان لوگوں کیلئے

يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾

جو دھیان کرتے ہیں۔

خلاصہ تفسیر

اولیٰ بات بھی غور کے قابل ہے کہ آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے جی میں یہ بات ڈالی کہ تو پہاڑوں میں گھر (یعنی چھتہ) بنائے اور درختوں میں (بھی) اور لوگ جو عمارتیں بناتے ہیں ان میں (بھی) چھتہ لگالے چنانچہ ان سب موقعوں پر وہ چھتہ لگاتی ہے، پھر ہر قسم کے مختلف پھلوں سے (جو چھتہ کو مرقوب ہوں) چوستی کھیر، پھر (چوس کر چھتہ کی طرف واپس آنے کے لئے) اپنے رب کے راستوں میں چل جو (تیرے لئے باعتبار چلنے کے اور یاد رہنے کے) آسان ہیں، (چنانچہ بڑی بڑی دھڑ بے راستہ سنبولے ہوئے اپنے چھتے کو لوٹ آتی ہے، پھر جب ٹچوس کر اپنے چھتہ کی طرف لوٹتی ہے تو) اس کے پیٹ میں سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے (یعنی شہد کی مکھی کی ٹخنیں مختلف ہوتی ہیں) انہیں لوگوں کی بہت سی بیماریوں کیلئے شفا ہے (یعنی دھجی) ان لوگوں کیلئے (توحید کی راہ میں جو بڑی دلیل ہے جو چھتے ہیں۔

معارف و مسائل

آگے ہی، دینی یہاں اپنے اصطلاحی مفہوم میں نہیں ہی، بلکہ لغوی معنی میں ہے، وہ یہ کہ مکمل مخاطب کو کوئی خاص بات شخصی طور پر اس طرح سمجھا دے کہ دوسرا شخص اس بات کو نہ سمجھ سکے۔
 النحل، شہد کی مکھی اپنی عقل و فراست اور حسن تدبیر کے لحاظ سے تمام حیوانات میں ممتاز جانور ہے، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو خطاب بھی امتیازی شان کا کیا ہے، باقی حیوانات کے بارے میں تو قانون کلی کے طریقہ پر آغلی کل شقی خلقتہ فخرہ دی فرمایا، لیکن اس نئی سی مخلوق کے بارے میں خاص کر کے آگے ہی ذکر کیا فرمایا جس سے اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ یہ دوسرے حیوانات بہ نسبت عقل و شعور اور سمجھ بوجھ میں ایک ممتاز حیثیت رکھتی ہے۔
 شہد کی مکھیوں کی فہم و فراست کا اندازہ ان کے نظام حکومت سے بخوبی ہوتا ہے، اس ضعیف جانور کا نظام زندگی انسانی سیاست و حکمرانی کے اصول پر چلتا ہے، تمام نظم و نسق ایک بڑی مکھی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جو تمام مکھیوں کی حکمران ہوتی ہے، اس کی تنظیم اور تقسیم کار کی وجہ سے پورا نظام صحیح سالم چلتا رہتا ہے، اس کے عجیب و غریب نظام اور مستحکم قوانین و ضوابط کو دیکھ کر انسانی عقل و فکر رہ جاتی ہے، خود یہ مملکہ "تین ہفتیوں کے عرصہ میں چھ ہزار سے بارہ ہزار تک انڈے دیتی ہے، یہ اپنی قد و قامت اور وضع و قطع کے لحاظ سے دوسری مکھیوں سے ممتاز ہوتی ہے بلکہ تقسیم کار کے اصول پر اپنی رعایا کو مختلف امور پر مامور کرتی ہے، ان میں سے بعض دیہاتی کے فرائض انجام دیتی ہیں، اور کسی نامعلوم اور خارجی فرد کو اندر داخل نہیں ہونے دیتی، بعض انڈوں کی حفاظت کرتی ہیں، بعض نابالغ بچوں کی تربیت کرتی ہیں، بعض معاشی اور انجینئرنگ کے فرائض ادا کرتی ہیں، ان کے تیار کردہ اکثر حیثیتوں کے خانے بیس ہزار سے تیس ہزار تک ہوتے ہیں، بعض موم جمع کر کے محاروں کے لباس پہنچاتی رہتی ہیں جن سے وہ اپنے مکانات تعمیر کرتے ہیں یہ موم نباتات پر جے ہوتے سفید قسم کے سفوف سے حاصل کرتی ہیں، گنتے پر یہ مادہ بکثرت نظر آتا ہے، ان میں سے بعض مختلف قسم کے پھولوں اور پھلوں پر بیٹھ کر اس کو چوستی ہیں، جو ان کے پیٹ میں شہد میں تبدیل ہو جاتا ہے، یہ شہد ان کی اور ان کے بچوں کی غذا ہے، اور یہی ہم سب کے لئے بھی لذت و غذا کا جوہر اور دوا و شفا کا نسخہ ہے، یہ مختلف پارتیاں بہت سارے سرگرمی سے اپنے اپنے فرائض سر انجام دیتی ہیں اور اپنی "ملکہ" کے حکم کو دل و جان سے قبول کرتی ہیں، ان میں سے اگر کوئی گندگی پر بیٹھ جائے تو چھتے کے دربان اسے باہر روک لیتے ہیں، اور ملکہ اس کو قتل کر دیتی ہے، ان کے اس حیرت انگیز نظام اور حسن کارکردگی کو دیکھ کر انسان

حیرت میں پڑ جاتا ہے (از الجواہر)

بَيِّنَاتٍ - اُدْحٰی بَيِّنَاتٍ سے جو ہدایت دی گئی ہے ان میں سے یہ پہلی ہدایت ہے جس میں گھربنا کا ذکر ہے، یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ جانوروں نے رہنے سہنے کے لئے گھر تو بناتا ہی ہے، پھر اس اہتمام سے "گھروں" کی تعمیر کا حکم مکھیوں کو دینے میں کیا خصوصیت ہے، پھر یہاں لفظ "بیت" کا استعمال فرمایا جو عموماً انسانی رہائش گاہوں کے لئے بولا جاتا ہے، اس سے اشارہ ایک تو اس طرف کر دیا کہ مکھیوں کو چونکہ شہد تیار کرنا ہے، اس کے لئے پہلے سے ایک محفوظ گھر بنالیں، دوسرا اس طرف اشارہ کر دیا کہ جو گھر یہ بنائیں گی وہ عام جانوروں کے گھروں کی طرح نہیں ہوں گے، بلکہ ان کی ساخت و بناوٹ غیر معمولی قسم کی ہوگی، چنانچہ ان کے گھر عام جانوروں کے گھروں سے ممتاز ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر انسانی عقل بھی ششدر رہ جاتی ہے، اُن کے گھر مہذب و منظم کے ہوتے ہیں، پرکار اور مضبوط بھی اگر ان کی بینائی کی حیثیت سے تو بال برابر بھی فرق نہیں رہتا، مہذب و منظم شکل کے علاوہ وہ دوسری کسی شکل مثلاً مربع اور مہذب وغیرہ کو اس لئے اختیار نہیں کرتیں کہ ان کے بعض کونے بیکار رہ جاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے مکھیوں کو یہ گھر بنانے کا حکم نہیں دیا بلکہ اس کا محل وقوع بھی بتلادیا کہ وہ کسی بلندی پر ہونا چاہئے، کیونکہ ایسے مقامات پر شہد کو تازہ اور صاف چھنی ہوئی چوڑی چوڑی بڑی گدی ہوا سے بچا رہتا ہے، اور توڑ پھوڑ سے بھی محفوظ رہتا ہے، چنانچہ فرمایا:

مِنَ الْجِبَالِ يَبْنِيْنَ وَاَمِّنَ الشَّجَرِ مِمَّا يَحْكُمُونَ یعنی ان گھروں کی تعمیر پہاڑوں، درختوں اور بلند مقامات پر ہونی چاہئے، تاکہ شہد بالکل محفوظ طریقہ سے تیار ہو سکے۔

ثُمَّ يَحْمِلْنَ مِنْ كُلِّ الْمَشْرَآتِ - یہ دوسری ہدایت ہے جس میں مکھی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی رغبت اور پسند کے مطابق پھل پھول سے رس چوسے، یہاں مِنِ كُلِّ الْمَشْرَآتِ فرمایا، لیکن بطاہر یہاں لفظ "مِنْ" سے "دنیا بھر کے پھل پھول مراد نہیں ہیں، بلکہ جن تک آسانی سے اس کی رسائی ہو سکے، اور مطلب حاصل ہو سکے، "مِنْ" کا یہ لفظ ملکہ مستباح کے واقعہ میں بھی وارد ہوا ہے وَ اَوْ ذِيْتٍ مِّنْ كُلِّ شَيْءٍ اور ظاہر ہے کہ وہاں بھی استفراق کلی مراد نہیں ہے، کہ ملکہ مستباح کے پاس ہوائی جہاز اور ریل موٹر ہونا بھی لازم آئے، بلکہ اس وقت کی تمام ضروریات و مناسبات مراد ہیں، یہاں بھی مِنِ كُلِّ الْمَشْرَآتِ سے یہی مراد ہے، — یہ مکھی ایسے ایسے لطیف اور قیمتی اجزاء چوستی ہے کہ آج کے سامنی دور میں مشینوں سے بھی وہ جو ہر نہیں نکالا جاسکتا۔

فَاَتَسْلُكُنَّ امْتًا رَّيًّا تَدُلُّنَّ - یہ مکھی کو تیسری ہدایت دی جا رہی ہے کہ اپنے رب کے ہمارے راستوں پر چل پڑ، یہ جب گھر سے دور دراز مقامات پر پھل پھول کا رس چوسے

کے لئے کہیں جاتی ہے، تو بلا سراس کا اپنے گھر میں واپس آنا مشکل ہو جاتا ہے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے راہوں کو آسان بنا دیا ہے، پنا پختہ میلں ڈور جاتی ہے اور بغیر بجولے بجئے اپنے گھر واپس پہنچ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فضاء میں اس کے لئے راستے بنا دیئے ہیں، کیونکہ زمین کے پچ درار استوں میں بجئے کا خطہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فضاء کو اس حقیر و ناتواں مکھی کے لئے مسخر کر دیا، تاکہ وہ کسی روک ٹوک کے بغیر اپنے گھر آسانی سے آجائے۔

اس کے بعد فرق کے اس حکم کا جو حقیقی ثمرہ تھا، اس کو بیان فرمایا: **يَخْتَلِفُ حُتْمٌ مِنْهُ لِيُطْلُقَ رِيحًا شَرْبًا مِمَّا خَلَقَتْ اَنْوَائُهُ فَيَذَرُهَا فَيَنْفَخُهَا لِلنَّاسِ** کہ اس کے پیٹ میں سے مختلف رنگ کا منہ دب نکلتا ہے، جس میں تمھارے لئے شفا ہے، رنگ کا اختلاف غذا اور موسم کے اختلاف کی بنا پر ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر کسی خاص علاقے میں کسی خاص پھل پھول کی کثرت ہو تو اس علاقہ کے خد میں اس کا اثر ذرا کثرت ضرور ہوتا ہے، شہد عموماً چونکہ سیال مادہ کی شکل میں ہوتا ہے، اس لئے اس کو شراب پرپے کی چیز، فرمایا، اس جملے میں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کا حکم کی قاطع دلیل موجود ہے، کہ ایک چھوٹے سے جانور کے پیٹ سے کیسا منفعت بخش اور لذت مشروب نکلتا ہے، حالانکہ وہ جانور خود زہریلا ہے، زہر میں سے یہ تریاق واقعی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا حکم کی عجیب مثال ہے، پھر قدرت کی یہ بھی عجیب صنعت گری ہے کہ دودھ دینے والے حیوانات کا دودھ موسموں اور غذا کے اختلاف سے سرخ دزر د نہیں ہوتا اور مکھی کا شہد مختلف رنگوں کا ہو جاتا ہے۔

فَيَذَرُهَا لِلنَّاسِ شہد جہاں قوت بخش غذا اور لذت و طعم کا ذریعہ ہے، وہاں امراض کے لئے نفع شفا بھی ہے، اور کیوں نہ ہو، خالق کائنات کی یہ لطیف گشتی مشین جو ہر قسم کے پھل پھول سے مقوی عرق اور پاکیزہ جوہر کشید کر کے اپنے محفوظ گھروں میں ذخیرہ کرتی ہو اگر چرماؤں میں شفا و دوا کا سامان ہے تو ان کے جوہر میں کیوں نہ ہوگا، بلقی امراض میں بلا واسطہ اور دوسرے امراض میں دوسرے اجزاء کے ساتھ مل کر بطور دوا شہد استعمال ہوتا ہے، اطباء مجھوں میں بطور خاص اس کو شامل کرتے ہیں، اس کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ خود بھی خراب نہیں ہوتا اور دوسری اشیاء کی بھی طویل عرصہ تک حفاظت کرتا ہے، یہی وجہ کہ ہزار ہا سال سے اطباء اس کو اکھل کی جگہ استعمال کرتے آئے ہیں، شہد مہسل ہے اور پیٹ سے ناسد مادہ نکالنے میں بہت مفید ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے اپنے بھائی کی بیماری کا حال بیان کیا تو آپ نے اسے شہد پلانے کا مشورہ دیا، دوسرے دن پھر آکر اس نے بتلایا کہ بیماری بدستور ہے، آپ نے پھر وہی مشورہ دیا، تیسرے دن جب

اس نے کچھ کہا کہ اب بھی کوئی فرق نہیں ہے تو آپ نے فرمایا: **صَلَّى اللّٰهُ وَكَذَّبَ بَطْنُ اَيْحٰلٍ**
یعنی اللہ کا قول بلا ریب سچا ہے، میرے بھائی کا بیٹ بھولنا ہے۔ "مرا یہ جو کہ دوا کا قسم، رئیس یحزیل
کے مزاج خاص کی وجہ سے جلدی اٹھتا ہر نہیں ہوا، اس کے بعد پھر علیا تو کیا زائد رست ہو گیا۔

یہاں ستر آں کریم میں شفاء کا ذکر ہے، لکن شفاء کی توحید لائقیت ہے، جس سے اس کا بڑھن کے لئے تو
شفاء جزا معلوم نہیں ہوتا، لیکن شفاء کی توحید جو تعظیم کے لئے ہے اس بات پر ضرور ولایت
کرتی کہ شہد کی شفاء عظیم اور ممتاز نوعیت کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اجن اب دل بندے

وہ بھی ہیں جن کو شہد کے کسی بھی مرض کے لئے شفاء ہونے میں کوئی شبہ نہیں ان کو اپنے رب کے
قول کے اس ظاہری پر اس قدر تسلیم یقین اور مضبوط اعتقاد ہے کہ وہ پھر لے اور آکھ کا علاج
بھی شہد سے کرتے ہیں اور جسم کے دوسرے اعضاء کا بھی حضرت ابن عمر کے

متعلق روایت میں ہے کہ ان کے بدن پر اگر چھوڑا بھی نکل آتا تو اس پر شہد کا لیسپ کر کے
علاج کرتے، اجن لوگوں نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو جواب میں فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے
ستر آں کریم میں اس کے متعلق یہ نہیں فرمایا **فِيهِ شِفَاؤٌ لِّكُلِّ شَيْءٍ** (قرآن)

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ دیا جس معاملہ کرتے ہیں جیسا ان بندوں کا
اپنے رب کے متعلق اعتقاد ہوتا ہے، حدیث قدسی میں فرمایا: **اَنْتُمْ عِنْدَ خَلْقِ تَحِيَّلِ عَزِي**
یعنی حق تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ جو کچھ مجھ سے گمان رکھتا ہے میں اس کے پاس ہوتا ہوں یعنی
اس کے مطابق کر دیتا ہوں۔

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَا يَتَفَكَّرُوْنَ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملکی مذکورہ
بالمثل بیان فرمانے کے بعد انسان کو پھر غور و فکر کی دعوت دی ہے، کہ قدرت کی
ان مثالوں میں غور و فکر کر کے تو دیکھ لو، اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو اپنی برسا کر زندہ کر دیتا ہے
وہ غلات و نباتات کے درمیان سے تمھارے لئے صاف و خفایا اور خوشگوار دودھ
کی نامیاں بہاتا ہے، وہ انگور و کھجور کے درختوں پر شیریں پھل پیدا کرتا ہے، جن سے تم نیر شہد
اور مزے دار مرتے بناتے ہو، وہ ایک چھوٹے سے زبرجیے جلددار کے ذریعہ تمھارے لئے
لذت و طعم اور خوار و شفاء کا بہترین سامان مہیا کرتا ہے۔ کیا اب بھی تمہاری

دیناؤں کو پکارو گے؟ کیا اب بھی تمھاری عبارت و وفار اپنے خالق و مالک کے بجائے پھر
اور لکڑی کی بے جان مورتیوں کے لئے ہوگی؟ اور خوب سمجھ لو! کیا یہ بھی تمھاری عقل میں
آ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ اندھے، پھرے اور بے شعور مادے کی کرشمہ سازی ہو؟ مسنبت
کا رنگیری کے یہ بے شمار شاہکار، حکمت و تدبیر کے یہ حیرت انگیز کارنامے اور عقل و دانش

کے یہ بہتر فیصلے اپنی زبان حال سے پکار پکار کر گویا میں کہ ہمارا ایک خالق ہے، کیا حکمت والا خالق وہی عبادت و وفاء کا سہی ہے، وہی مشکل کشا ہے، اور شکر و حمد اسی کو سزاوار ہے۔

(۱) آیت سے معلوم ہوا کہ عقل و شعور انسانوں کے علاوہ دوسرے جانداروں میں بھی ہے **وَرَأَى مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ**، البتہ عقل کے درجات مختلف ہیں انسانوں کی عقل تمام ذمی حیات اشیاء کی عقلوں سے زیادہ کامل ہے، اسی وجہ سے وہ احکام شرعیہ کا مکلف ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر کج خلق کی وجہ سے انسان کی عقل میں فتور آجائے تو دوسری مخلوقات کی طرح وہ بھی مکلف نہیں رہتا۔

(۲) شہد کی مکھی کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کی فضیلت میں حدیث وارد ہوئی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”یعنی دوسری ایذا رسال جانداروں کی طرح مکھیوں کی بھی تمام قسمیں جتنیں جاتیں گی، جو ہاں انہیں پر بطور عدل مسئلہ درپے جاتیں گی، مگر شہد کی مکھی جہنم میں نہیں جاتے گی۔“

أَلَمْ يَرَأَ الْبَقَّانِ الْبَقَّانِ الْبَقَّانِ
يَجْعَلُ عَدَا بَا لَا هَلِ النَّارِ
إِلَّا النَّارُ
(نوادرا اصول بحوالہ قلبی)

نیز ایک حدیث میں آپ نے اس کو مارنے سے منع فرمایا ہے۔ (الوادود)

(۳) ابا بکر اس میں کلام ہے کہ شہد مکھی کا فضلہ ہو، یا اس کا لعاب ہو، ارسطاطلیس نے شیشے کا ایک نفیس جھڑ بنا کر مکھیوں کو اس میں بند کر دیا تھا، وہ ان کے نظام کار کو جاننا چاہتا تھا، لیکن ان مکھیوں نے سب سے پہلے برتن کے اندرونی حصہ پر ہوم اور کچھ کا پردہ چڑھا دیا اور جب تک پوری طرح پردہ پوش نہیں ہو گئیں اُس وقت تک اپنا کام شروع نہیں کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دنیا کی حقارت کی مثال دیتے ہوئے فرمایا:

”انسان کا بہترین ریشی کس اس کا لٹا کے ایک چھوٹے سے کیڑے کا لعاب اور اس کا نفیس لذت بخش مشروب کی مانند“

أَشْرَفَ لِبَاسٍ بَعِيَ أَدَمَ فِيهِ
لُعَابٌ دَوْدَ وَ أَشْرَفُ
شَرِّ أَهْلِ رَجِيمٍ رَحْلَةٍ

(۴) ذبیہ شفاءً للانس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دوا سے مرض کا علاج کرنا جائز ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بطور انعام ذکر کیا ہے۔

دوسری جگہ ارشاد ہے **وَقُلُوا لِمَنِ الْفَنَاءُ إِنَّ مَآلَهُمْ شِقَاقٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ**، حدیث میں دوا استعمال کرنے اور علاج کرنے کی ترغیب آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے

بعض حضرات نے سوال کیا کہ کیا ہم دوبارہ استہلال کریں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، علاج کر لیا کرو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی مرض پیدا کیا ہے اس کے لئے دوبارہ بھی پیدا فرمائی ہے، مگر ایک مرض کا علاج نہیں، انھوں نے سوال کیا وہ مرض کو نسل ہے؟ آپ نے فرمایا بل چاہا لا بد اور دارالترمذی بحوالہ قرطبی)

حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ جو ہم بھانڈا پھونک کا عمل کرتے ہیں یادوارہ سے اپنا علاج کرتے ہیں، اسی طرح بچاؤ اور حفاظت کے جو انتظامات کرتے ہیں کیا یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ بھی تو تقدیر الہی کی صورتیں ہیں۔ غرض یہ کہ علاج کرنے اور دوبارہ استہلال کرنے کے جواز پر تمام علماء متفق ہیں، اور اس سلسلے میں بے شمار احادیث و آثار وارد ہوئے ہیں، حضرت ابن عمرؓ کی اولاد میں اگر کسی کو بچھو کاٹ لیتا تھا تو اسے تریاق پلاتے تھے، اور جھاڑ پھونک سے اس کا علاج فرماتے، آپ نے لغوہ کے مریض پر داغ لگا کر اس کا علاج کیا (قرطبی)

بعض صوفیاء کے متعلق منقول ہے کہ وہ علاج کو پسند نہیں کرتے تھے، اور حضرت صحابہ میں سے بھی بعض کے عمل سے یہ ظاہر ہوتا ہے، مثلاً روایت ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کے لئے تشریف لائے اور ان سے پوچھا، آپ کو کیا شکایت ہے؟ انھوں نے جواب دیا مجھے اپنے گناہوں کی فکر ہے، حضرت عثمانؓ نے فرمایا پھر کس چیز کی خواہش ہے؟ فرمایا میں اپنے رب کی رحمت کا طلب گار ہوں، حضرت عثمانؓ نے فرمایا آپ پسند کریں تو میں طیب کو بلو لیتا ہوں، انھوں نے جواب دیا، طیب ہی نے تو مجھے لٹایا ہے (یہاں مجازی طور پر طیب مراد اللہ تعالیٰ شامد ہیں) لیکن اس قسم کے واقعات اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ حضرات علاج کو مکروہ سمجھتے تھے، ہو سکتا ہے کہ اس وقت ان کے ذوق کو گوارہ نہیں تھا، اس لئے طبیعت کے قبول نہ کرنے کی وجہ سے انھوں نے پسند نہیں کیا، یہ واقعی طور پر غیبی حال کی ایک کیفیت ہوتی ہے جس کو علاج کے ناجائز یا مکروہ ہونے کی دلیل نہیں بنا یا جاسکتا، حضرت عثمانؓ کا حضرت ابن مسعودؓ سے درخواست کرنا کہ میں آپ کے لئے طیب لے آتا ہوں خود اس بات کی دلیل ہے کہ علاج جائز ہے، بلکہ بعض صورتوں میں یہ واجب بھی ہو جاتا ہے۔

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ لَآ تَدْرِي لِمَ يَدْعُ إِلَىٰ تَرْكِهَا

اور اللہ نے تم کو پیدا کیا پھر تم کو موت دیتا ہے اور کوئی تم میں سے پہنچ جاتا ہے

الْعَصْرِ لَآ يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْءًا اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ۝۷۰

کو تاکر سمجھنے کے پہلے اب کچھ نہ سمجھے، اللہ خبردار ہے قدرت والا ۔

خلاصہ تفسیر

اور اپنی حالت بھی سوچنے کے قابل ہو کہ، اللہ تعالیٰ نے تم کو (ازل) پیدا کیا پھر (عصر) پر تمہاری جان قبض کر لیتا ہے (جن میں بعض تو ہوش و حواس میں چلتے ہاتھ پاؤں اٹھ جاتے ہیں) اور بعض تم میں وہ ہیں جو ناکارہ عمر تک پہنچ جاتے ہیں (جن میں نہ قوت جسمانیہ رہے نہ قوت عقلیہ رہے) جس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ ایک چیز سے باخبر ہو کر پھر بے خبر ہو جاتا ہے (جیسا کہ اکثر ایسے بزرگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اسی ان کو ایک بات بتائی اور ابھی بھول گئے اور پھر اس کو پوچھ رہے ہیں) بے شک اللہ تعالیٰ بڑے علم والے بڑی قدرت والے ہیں (علم سے ہر ایک مصلحت جانتے ہیں، اور قدرت سے دیکھا ہی کر دیتے ہیں، اس لئے حیات و وفات کی حالتیں مختلف کر دیں، پس یہ بھی دلیل ہے توحید کی) :-

معارف و مسائل

اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے پانی، نباتات، چوپائے اور شہد کی مکھی کے مختلف احوال بیان فرما کر انسان کو اپنی قدرت کا حملہ اور مخلوق کے لئے اپنے انعامات پر متنبہ کیا، اب اللہ تعالیٰ سے اس کو اپنے اندرونی حالات پر غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں کہ انسان کچھ نہ سمجھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود کی دولت سے نوازا پھر جب پایا موت پہنچ کر وہ نصرت ختم کر دی، اور بعضوں کو تو موت سے پہلے ہی پیرانہ سالی کے ایسے درجہ میں پہنچا دیتے ہیں کہ ان کے ہوش و حواس ٹھکانے نہیں رہتے، ان کے ہاتھ پاؤں کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، نہ وہ کوئی بات سمجھ سکتے ہیں، اور نہ سمجھ سکتی یا د رکھ سکتے ہیں، یہ آفاقی اور داخلی تغیر و تبدل اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ علم و قدرت اس ذات کے خزانہ میں ہے جو خالق و مالک ہے ۔

وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّدْرِكُ الْيَوْمَ الَّذِي يَدْعُ إِلَىٰ تَرْكِهَا ۝۷۱

پہلے ہی ایک ضعیف اور کمزوری کا وقت گزر چکا ہے، اس کے بچپن کا ابتدائی دور سمجھا جس

میں کسی سوجھ بوجھ کا مالک نہ تھا، اس کے قویٰ بالکل ضعیف و ناتواں تھے، یہ اپنی بھوک پیاس کو دور کرنے اور اپنے آٹھنے بیٹھنے میں غیروں کا محتاج تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو چاقی عطا کی یہ اس کی ترقی کا زمانہ ہے، پھر رفتہ رفتہ اس کو بڑا سا پلے کے ایسے درجہ میں پہنچا دیتے ہیں جس میں یہ بالکل اسی طرح کمزوری، ضعیف اور اضمحلال کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے جیسا کہ بچپن میں تھا۔

آرْزُلِ الْعَصَى اس سے مراد پیرانہ سالی کی وہ عمر ہے جس میں انسان کے تمام جسمانی اور دماغی قویٰ غمش ہو جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر سے پناہ مانگتے تھے، ارشاد کرتے:

”اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَوَّيْهِ الْعَصَى فِي رِوَايَةٍ يَنْهَانِ أُرْدَا إِلَى أَرْدَا الْعَصَى“
یعنی یا اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں
بڑی عمر سے، اور ایک روایت میں ہو کر پناہ
مانگتا ہوں ارذلِ عمر سے۔

ارذلِ العمر کی تعریف میں کوئی تعین نہیں ہے، البتہ مذکورہ تعریف راجح معلوم ہوتی ہے، جس کی طرہ قرآن نے بھی لَکَيْلًا يَحْكُمُ بَعْدَ عَلَمٍ شَيْئًا سے اشارہ کیا ہے، کہ وہ ایسی عمر ہے جس میں ہوش و حواس باقی نہیں رہتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی تمام معلومات بھول جاتا ہے۔

ارذلِ العمر کی تعریف میں اور بھی اقوال ہیں، بعض نے انسی سال کی عمر کو ارذلِ عمر قرار دیا ہے اور بعض نے نوے سال کو، حضرت علیؓ نے بھی پچھتر سال کا قول منقول ہے، (صحیحین بحوالہ مظہری)

لَکَيْلًا يَحْكُمُ بَعْدَ عَلَمٍ شَيْئًا، پیرانہ سالی کے انتہائی درجہ میں پہنچنے کے بعد آدمی میں نہ قوتِ جسمانی رہتی ہے اور نہ ہی عقلیہ جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز سے باخبر ہو کر پھر بے خبر ہو جاتا ہے، وہ تمام معلومات بھول کر بالکل کھل کے بچے کی مانند ہو جاتا ہے، جس کو نہ علم خبر ہے اور نہ ہی فہم و فراست، حضرت عکرمہؓ فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے کی یہ حالت نہیں آتی۔
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ يَوْمَ يُنْفَخُ الْبُيُوتُ عَنْكُمْ وَالْأُفُفُ يَوْمَئِذٍ هِيَ الْآخِرَةُ وَالْأُفُفُ يَوْمَئِذٍ هِيَ الْآخِرَةُ۔

و علم سے شہرخص کی عمر کو جانتے ہیں اور قدرت سے جو چاہتے ہیں کہتے ہیں، اگر چاہیں تو طاقت ور نوجوان پر ارذلِ عمر کے آثار طاری کر دیں، اور چاہیں تو سو سال کا معمر انسان بھی طاقت ور جوان رہے، یہ سب کچھ اسی ذات کے دستِ قدرت میں ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ

اور اللہ نے بڑائی دی تم میں ایک کو ایک پر روزی میں، سو جن کو

فَضْلُوْا بِرَآدِّیْ رِزْقِهِمْ عَلٰی مَا مَلَکَتْ اَیْمَانُهُمْ فَهُمْ فِیْهِ

پرائی دی وہ نہیں پہنچا دیتے اپنی روزی ان کو جن کے مالک اُن کے ہاتھ ہیں کہ وہ سب

سَوَآءٌ اَفْنِیْعَمَہُ اللّٰہُ یَجْعَلُوْنَ ﴿۷۱﴾

اس میں برابر ہو جائیں، کیا اللہ کی نعمت کے منکر ہیں۔

خلاصہ تفسیر

اور راہبات توحید کے ساتھ شرک کی قباحت ایک باہمی معاملہ کے ضمن میں سنو کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں بعضوں کو بعضوں پر رزق (کے باب) میں فضیلت دی ہے (مثلاً کسی کو غنی اور غلاموں کا مالک بنایا کہ ان کے ہاتھ سے ان غلاموں کو بھی رزق پہنچتا ہے اور کسی کو غلام بنا دیا، کہ اس کو مالک ہی کے ہاتھ سے رزق پہنچتا ہے، اور کسی کو نہ ایسا غنی بنایا کہ دوسرے غلاموں کو نہ غلام بنایا کہ اس کو کسی مالک کے ہاتھ سے پہنچے) سو جن لوگوں کو (رزق میں خاص) فضیلت دی گئی ہے (کہ ان کے پاس مال بھی ہو اور غلام بھی ہیں) وہ (لوگ) اپنے حصہ کا مال اپنے غلاموں کو اس طرح کبھی دینے والے نہیں کہ وہ (مالک و ملوک) سب اس میں برابر ہو جائیں (کیونکہ اگر غلام رکھ کر دیا تو مال ان کی ملک ہی نہ ہوگا، بلکہ بدستور یہی مالک رہیں گے، اور اگر زاد کر کے دیا تو مسادات ممکن ہو مگر وہ غلام نہ رہیں گے، پس غلامی اور مسادات ممکن نہیں، اسی طرح یہ بُت وغیرہ جب باعتراف مشرکین خدا تعالیٰ کے ملوک ہیں، تو باوجود ملوک ہونے کے معبودیت میں خدا کے ماثل کیسے ہو جائیں گے، اس میں شرک کی انتہائی تقبیح ہے کہ جب تمھارے غلام تمھارے شریک رزق نہیں ہو سکتے تو اللہ تعالیٰ کے غلام اس کے شریک الوہیت کیسے ہو سکتے ہیں) کیا یہ مضامین منکر، پھر بھی خدا کے تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں جن سے عقلیاً لازم آتا کہ (کہ خدا تعالیٰ کی نعمت کا (یعنی اس بات کا کہ خدا نے نعمت دی ہے) انکار کرتے ہیں) :

معارف و مسائل

اس سے پہلی آیات میں حق تعالیٰ نے اپنے علم و قدرت کے اہم مظاہر اور انسان پر مبذول ہونے والی نعمتوں کا تذکرہ فرما کر اپنی توحید کے فطری دلائل بیان فرمائے ہیں، جن کو کچھ کہ ادنیٰ سمجھ بوجھ والا آدمی بھی کسی مخلوق کو حق تعالیٰ کے ساتھ اس کی صفات علم و قدرت وغیرہ میں شریک نہیں مان سکتا، اس آیت میں اسی مضمون توحید کو ایک باہمی معاملہ کی مثال سے واضح

کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے انسانی مصالح کے پیش نظر رزق میں سب انسانوں کو برابر نہیں کیا، بلکہ بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور مختلف درجات قائم فرمائے، کسی کو ایسا غنی بنادیا جو ساز و سامان کا مالک ہو، چشم و خدم، غلام و خدمتگار رکھتا ہے، وہ خود بھی اپنی منشاء کے مطابق خرچ کرتا ہے، اور غلاموں، خدمتگاروں کو بھی اس کے ہاتھ سے رزق پہنچتا ہو، اور کسی کو غلام و خدمتگار بنادیا کہ وہ دوسروں پر تو کیا خرچ کرتے ان کا اپنا خرچ بھی دوسروں کے ذریعہ پہنچتا ہے، اور کسی کو متوسط الحال بنایا، نہ اتنا غنی کہ دوسروں پر خرچ کرے، نہ اتنا فقیر و محتاج کہ اپنی ضروریات میں بھی دوسروں کا دست نگر ہو۔

اس قدر تقسیم کا یہ اثر سب کے مشاہدہ میں ہے کہ جن کو رزق میں فضیلت دی گئی اور غنی بنایا گیا وہ بھی اس کو گوارا نہیں کرتا کہ اپنے مال کو اپنے غلاموں، خدمتگاروں میں اس طرح تقسیم کرنے کے کہ وہ بھی مال میں اس کے برابر ہو جائیں۔

اس مثال سے سمجھو کہ جب مشرکین بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ بت اور دوسری مخلوقات جن کی وہ پرستش کرتے ہیں سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق و مملوک ہیں تو یہ کیسے تجویز کرتے ہیں کہ یہ مخلوق و مملوک اپنے خالق و مالک کے برابر ہو جائیں، کیا یہ لوگ یہ سب نشانیاں دیکھ کر اور یہ مضامین سن کر پھر بھی خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک اور برابر قرار دیتے ہیں، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ اگر یہ اقرار ہوتا کہ یہ سب نعمتیں صرف اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں ان میں کسی خود تراشیدہ بت کا یا کسی انسان اور جن کا کوئی دخل نہیں ہے تو پھر ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے برابر کیسے قرار دیتے؟

یہی مضمون سورہ روم کی اس آیت میں بھی ارشاد ہوا ہے:

صَرَبْتَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّثْرٌ
شَرَكَا فِي مَا نَدَّبَكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ فَيَوْمَ تُنَادَوْنَ لَا تُلْقُوا ثِقَالَكُمْ قَبْلَ حَرْبِكُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الَّذِينَ هُمْ يَلْعَنُونَ (سورہ روم آیت ۲۸) ”مٹھارے لئے تم کی

میں سے ایک مثال دی ہے، جو لوگ تمہارے زیر دست ہیں کیا وہ تمہارے دیئے ہوئے رزق میں تمہارے شریک ہیں کہ تم اس میں برابر ہو گئے ہو؟“

اس کا حاصل بھی یہی ہے کہ تم اپنے مملوک غلاموں اور خدمتگاروں کو اپنے برابر کرنا پسند نہیں کرتے تو اللہ کے لئے یہ کیسے پسند کرتے ہو کہ وہ اور اس کی مخلوق و مملوک چیزیں اس کے برابر ہو جائیں۔

معاش میں درجات کا اختلاف | اس آیت میں واضح طور پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فقر و غنی اور محیشت انسانوں کے لئے رحمت ہو

انسانوں کے مختلف درجات | میں انسانوں کے مختلف درجات ہونا کہ کوئی غریب ہو کوئی امیر

کوئی متوسط الحال یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں، حق تعالیٰ کی حکمت بالآخر کا تقاضا ہے اور انسانی مصالح کا تقاضا ہے اور انسانوں کے لئے رحمت ہے، اگر یہ صورت نہ رہے اور مال و سامان میں سب انسان برابر ہو جائیں تو نظام عالم میں خلل اور فساد پیدا ہو جائے گا، اسی لئے جبکہ دنیا آباد ہوئی کسی دور اور کسی زمانے میں سب انسان مال و متاع کے اعتبار سے مساوی نہیں ہوئے، اور نہ ہو سکتے ہیں، اور اگر کہیں زبردستی ایسی مساوات پیدا کر بھی دی جائے تو چند ہی روز میں تمام انسانی کاروبار میں خلل اور فساد کا مشاہدہ ہو جائے گا، حق تعالیٰ نے جیسے تمام انسانوں کو عقل و دماغ اور قوت و طاقت اور صلاحیت کار میں مختلف مزاہجوں پر تقسیم کیا ہے، اور ان میں ادنیٰ، اعلیٰ، متوسطیٰ اقسام ہیں، جس کا کوئی صاحب عقل انکار نہیں کر سکتا، اسی طرح یہ بھی ناگزیر ہے کہ مال و متاع میں بھی یہ مختلف درجات قائم ہوں کہ ہر شخص اپنی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے اس کا صلہ پائے، اور اگر اہل صلاحیت اور نااہل کو برابر کر دیا گیا تو اہل صلاحیت کی جو عکسنگینی ہوگی، جب حیثیت میں اس کو نااہلوں کے برابر ہی رہنا ہے تو وہ کو نسا داعیہ ہے جو اسے جدوجہد اور فکر و عمل پر مجبور کرے، اس کا لازمی نتیجہ صلاحیت کار کو برباد کرنا ہوگا۔

ارحکامہ دولت کے البتہ خائبہ کائنات نے جہاں عقلی اور جسمانی قوتوں میں بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی احکام دی اور اس کے نتائج رزق اور مال میں تفاوت قائم فرمایا، وہیں معاش کا یہ نظام حکم بھی قائم فرمایا کہ ایسا نہ ہونے پائے کہ دولت کے خزانوں اور کسب معاش کے مرکوزوں پر چند افراد یا کوئی خاص جماعت قبضہ کر لے، دوسرے اہل صلاحیت کے کام کرنے کا میدان ہی باقی نہ رہے کہ وہ اپنی عقلی اور جسمانی صلاحیتوں سے کام لے کر معاش میں ترقی کر سکیں، اس کے لئے قرآن کریم سورہ حشر میں ارشاد فرمایا: **لَا يَكُونُ دُولَةً لِّلْأَغْنِيَاءِ مَنَّعًا**، یعنی ہم نے تقسیم دولت کا قانون اس لئے بنایا کہ دولت صرف سرمایہ داروں میں منحصر ہو کر نہ جائے، آج کل دنیا کے معاشی نظاموں میں جو افراطی پھیلی ہوئی ہے وہ اس ربانی قانون حکمت کو نظر انداز کرنے ہی کا نتیجہ ہے، ایک طرف سرمایہ دارانہ نظام ہے جس میں دولت کے مرکوزوں پر سود و قمار کے راستے سے چند افراد یا جماعتیں قابض ہو کر باقی ساری مخلوق کو اپنا معاشی غلام بنانے پر مجبور کر دیتی ہیں، ان کے لئے بجز غلامی اور مزدوری کے کوئی راستہ اپنی ضروریات حاصل کرنے کے لئے نہیں رہ جاتا، وہ اپنی اعلیٰ صلاحیتوں کے باوجود صنعت و تجارت کے میدان میں قدم نہیں رکھ سکتے۔

سرمایہ داروں کے اس ظلم و جور کے ردِ عمل کے طور پر ایک متضاد نظام اشتراکیت کمینوسٹا یا سوشلزم کے نام سے وجود میں آتا ہے، جس کا نعرہ غریب و امیر کے تفاوت کو ختم کرنا اور سب

میں مساوات پیدا کرنا ہے، ظالمانہ سرمایہ داری کے مظالم سے تنگ آئے ہوئے عوام اس نعرہ کے تحت
 لگ جاتے ہیں، مگر جلد ہی روز میں وہ مشاہدہ کر لیتے ہیں کہ یہ نعرہ محض فریب تھا، معاشی مساوات
 کا خواب کبھی سرمنندہ تجربہ نہ ہوا، اور غریب اپنی غربت اور فقر و فاقہ کے ساتھ بھی جو ایک انسانی
 احترام رکھتا تھا اپنی مرضی کا مالک تھا، یہ احترام انسانیت بھی ہاتھ سے جاتا رہا، نظام اشتراکیت
 میں انسان کی کوئی قدر قیمت دشمن کے ایک پیرزے سے زیادہ نہیں، کسی جائداد کی ملکیت کا تو وہاں
 تصور ہی نہیں ہو سکتا، اور جو معاملہ وہاں ایک مزدور کے ساتھ کیا جاتا ہے اس پر غور کریں
 تو وہ کسی چیز کا مالک نہیں، اس کی اولاد اور بیوی بھی اس کی نہیں بلکہ سب ریاست کی مشین کے
 گلی پیرزے ہیں جن کو مشین ہٹا دیتے ہی اپنے کام پر لگ جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں،
 ریاست کے مفروضہ مقاصد کے سوانہ اس کا کوئی ضمیر ہے نہ آواز، ریاست کے جبر و تشدد اور ناقابل
 برداشت سختی سے کر اہنہ ایک بنیاد شام ہو تا ہے، جس کی سزا موت ہے، خدا تعالیٰ اور مذہب
 کی مخالفت اور خالص مادہ پرستی نظام اشتراکیت کا بنیادی اصول ہے۔

یہ وہ حقائق ہیں جن سے کوئی اشتراکی انکار نہیں کر سکتا، ان کے پیشواؤں کی کتابیں
 اور اعمال نامے اس کے شاہد ہیں، ان کے حوالوں کو جمع کرنا بھی ایک مستقل کتاب بنانے کے مترادف ہے
 قرآن حکیم نے ظالمانہ سرمایہ داری اور اس کا مظاہرہ اشتراکیت کی دو فوں انتہاؤں کے درمیان
 افراط و تفریط سے پاک ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ رزق اور دولت میں فطری تفاوت کے
 باوجود کوئی فرد یا جماعت عامۃ مخلوق کو اپنا غلام نہ بنا سکے، اور مصنوعی گرانگاری اور قسط میں مبتلا
 نہ کر سکے، سود اور بچے کو حرام قرار دے کر ناجائز سرمایہ داری کی بنیاد منہدم کر دی، پھر
 ہر مسلمان کے مال میں غریبوں کا حق متعین کر کے شریک کر دیا جو غریبوں پر احسان نہیں، بلکہ
 ادنیٰ فرض ہے، آیت فی أموالہم حق معلوم لیسائلہ والذین حؤوم اس پر شاہد ہے،
 پھر مرنے کے بعد مرنے والے کی تمام ملکیت کو افراد خاندان میں تقسیم کر کے ارتکاز دولت
 کا خاتمہ کر دیا، قدرتی چشموں سمندر دوں اور پہاڑی جنگلوں کی خود رو پیداوار کو تمام خلق خدا کا
 مشترک سرمایہ قرار دے دیا، جس پر کسی فرد یا جماعت کا قبضہ مالکانہ جائز نہیں، جب کہ
 سرمایہ داری نظام میں یہ سب چیزیں صرف سرمایہ داروں کی ملکیت قرار دیدی گئی ہیں۔

چونکہ علیٰ عملی صلاحیتوں کا متفاوت اور مختلف ہونا ایک امر فطری ہے، اور تحصیل
 معاش بھی انہی صلاحیتوں کے تابع ہے، اس لئے مال و دولت کی ملکیت کا متفاوت ہونا بھی
 عین تقاضائے حکمت ہے، جس کو دنیا کا کچھ بھی عقل دشمن و شور بدوہ اس کا انکار نہیں کر سکتا
 اور مساوات کے نعرے لگانے والے بھی چند قدم چلنے کے بعد اس مساوات کے دعوے

کو چھوڑنے اور معیشت میں تفاوت و تفاضل پیدا کرنے پر مجبور ہو گئے۔

خروشیف نے ۵ مئی ۱۹۶۷ء کو سپریم سویت کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا:
 ”ہم اجرتوں میں فرق ثانی کی تحریک کے سختی سے مخالف ہیں، ہم اجرتوں میں مساوات
 قائم کرنے اور ان کے ایک سطح پر لانے کے کھلے بند دل مخالف ہیں، یہ یقین کی تعلیم ہے
 اس کی تعلیم یہ تھی کہ سوشلسٹ سماج میں مادی حرکات کا پورا لحاظ رکھا جائے گا۔“

(سوویت ورلڈ، ص ۳۴۶)

معاشی مساوات کے خواب کی یہ تعبیر عدم مساوات کو ابتداء ہی سے سامنے آگئی تھی، مگر کھینچ
 ہی دیکھتے یہ عدم مساوات اور امیر و غریب کا تفاوت اشتراکی مملکت روس میں عام سرمایہ دار ملکوں
 سے بھی آگے بڑھ گیا۔

لیون شیلڈ وکھتا ہے:

”شاید ہی کوئی ترقی یافتہ سرمایہ دار ملک ایسا ہو جہاں مزدوروں کی اجرتوں میں اتنا

تفاوت ہو جتنا روس میں ہے۔“

واقعات کی ان چند مثالوں نے آیت مذکورہ وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْوَرْدِ
 کی جبری تصدیق منکرین کی زبانوں سے کرا دی وَاللّٰهُ يَفْضَلُ مَا يَشَاءُ، یہاں اس آیت کے تحت تو مضر
 اتنا ہی بیان کرنا تھا کہ رزق و مال میں تفاوت قدرتی اور فطری اور عین مصالح انسانی کے مطابق
 ہو باقی تقسیم دولت کے اسلامی اصول اور سرمایہ داری اور اشتراکیت دونوں سے اس کا امتیاز
 انشاء اللہ تعالیٰ سورہ زحرف پارہ نمبر ۲۰ آیت تَحْنُ قَسَمًا بَيْنَهُمْ فَجَعَلَهُمُ الْعَيْنُ
 آئے گا، اور اس موضوع پر احقر کا ایک مستقل رسالہ ”اسلام کا نظام تقسیم دولت کے نام سے
 شائع ہو چکا ہے اس کا مطالعہ بھی کافی ہے۔“

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ

اور اللہ نے پیدا کیں تمھارے واسطے تمھاری ہی قسم سے عورتیں اور دیے تم کو تمھاری

اَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَلَةً وَّرَزَقَكُم مِّنَ الْطَيِّبَاتِ اَفَاَبْطُلُ

عورتوں سے بیٹے اور پلوتے اور کھانے کو دیں تم کو مستحکم چیزیں سو کیا جھوٹی

يُوعِبُونَ وَيُكْفَرُونَ ۝۴۱ وَيَعْبُدُونَ

باتیں مانتے ہیں اور اللہ کے فضل کو نہیں مانتے، اور پوجتے ہیں

مَنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

اللہ کے سوائے ایوں کو جو مختار نہیں ان کی روزی کے آسان اور زمین سے

شےؕ وَلَا يَسْتَطِيعُوْنَ ﴿۷۳﴾ فَلَا تَضِرُّهُ اِلٰهٌ اَمَّا ثَلٰثَةٌ اِنْ

کچھ بھی اور نہ قدرت رکھتے ہیں، سو مت چسپاں کرو اللہ پر مثالیں، بیشک

اللَّهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۷۴﴾ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا

اللہ جانتا ہی اور تم نہیں جانتے، اللہ نے بتلایا ایک مثال ایک بندہ

مَمْلُوْكًا لَا يَقْدِرُ عَلٰی شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِمَّا رَزَقْنٰهُ حَسَنًا فَمَهْوُوْ

پرایا مال نہیں قدرت رکھتا کسی چیز پر اور ایک میں کو ہم نے روزی دی اپنی طرف خامی روزی

يَنْفِقُ مِنْهُ مِمَّا رَزَقْنٰهُ اَوْ جَهْرًا اَوْ سِرًّا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ بَلْ

وہ خرچ کرتا اس میں سے چھپا کر اور سبک رو برد، کہیں برابر ہوتے ہیں، سب تعریف اللہ کو ہو، پر

اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۷۵﴾ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ

بہت لوگ نہیں جانتے، اور بتلایا اللہ نے ایک دوسری مثال دو مرد ہیں

اَحَدُهُمَا اَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلٰی شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلٰی مَوْلَاهُ

ایک گونگا کچھ کام نہیں کر سکتا، اور وہ بھاری ہے اپنے صاحب پر

اٰیْنَمَا يُوْجَّهْهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ اَوْ مِمَّنْ يَأْمُرُ

جس طرف اس کو بھیجے نہ کر کے لائے کچھ بھلائی، کہیں برابر ہی وہ اور ایک وہ شخص جو حکم

بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلٰی صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ﴿۷۶﴾

کرتا، جو انصاف سے اور ہے سیدھی راہ پر۔

۱۰
۱۶

خلاصہ تفسیر

اور منجملہ دلائل قدرت و وجوہ نعمت کے ایک بڑی نعمت اور دلیل قدرت اللہ تعالیٰ کی خود مختار اور دو بقا فرضی نوعی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم ہی میں سے (یعنی تمہاری جنس اور نوع سے) تمہارے لئے بیسیاں بنائیں اور (پھر) ان بیسیوں سے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کرے

(کہ یہ بظاہر نوعی ہے) اور ہم کو اچھی اچھی چیزیں کھانے و پینے کو دیں (کہ یہ بظاہر شخصی ہوا و چونکہ
 بظاہر موقوف ہے وجود پر اس میں اس کی طرف بھی اشارہ ہو گیا) کیا (یہ سب دلائل و دھم سنگر)
 پھر بھی بے بنیاد چیز پر یعنی بتوں وغیرہ چرن کے معبود ہونے کی کوئی دلیل نہیں بلکہ خلاف دلیل
 ہو، ایمان رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری (بے قدری) کرتے رہیں گے، اور
 (مطلب اس ناشکری کا یہ ہے کہ) اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کیے رہیں گے
 جو ان کو نہ آسمان میں سے رزق پہنچانے کا اختیار رکھتی ہیں اور نہ زمین میں سے (یعنی نہ بارش
 برسائے کا ان کو اختیار ہے نہ زمین سے کچھ پیدا کرنے کا) اور نہ (اختیار حاصل کرنے کی)
 قدرت رکھتے ہیں (اس کی نفی سے زیادہ مبطل ہو گیا، کیونکہ بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک
 شخص بالفعل تو با اختیار نہیں ہو، لیکن جد و جہد سے اختیارات حاصل کر لیتا ہے، اس لئے اس
 کی بھی نفی فرمادی) سو جب شرک کا بطلان ثابت ہو گیا تو تم اللہ تعالیٰ کے لئے مثالیں مت
 گھڑو (کہ اللہ تعالیٰ کی مثال پادشاہان دنیا کی سی ہے کہ ہر شخص ان سے عرض حاجت نہیں
 کر سکتا، اس لئے اس کے نائب ہوتے ہیں کہ عوام ان سے عرض حاجت کرتے ہیں، پھر وہ
 سلاطین سے عرض کرتے ہیں کذا فی الکبریٰ دیکھن من قوله مَا نَصَبُ لَهُمُ إِلَّا لِيَقَرُّ يَوْمَئِذٍ
 وَهُوَ الْغَافِقُ عَلٰی ذٰلِكَ) اللہ تعالیٰ (خوب) جانتے ہیں (کہ ایسی مثالیں محض ہم ہیں)
 اور ہم (بوجہ عدم تدبر کے) نہیں جانتے (اس لئے جو چاہتے ہو تبک ڈالتے ہو اور) اللہ تعالیٰ
 (شرک کے بطلان ظاہر کرنے کے لئے) ایک مثال بیان فرماتے ہیں کہ (فرض کرو) ایک (رق)
 غلام ہے (کسی کا) ملک کہ (اموال و تصرفات میں سے) کسی چیز کا بلا اجازت آقا، اختیار
 نہیں رکھتا اور (دوسرا) ایک شخص ہے جن کو ہم نے اپنے پاس سے خوب روزی دے رکھی تو
 اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ (جس طرح چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے) خرچ کر تا ہے (اس کو
 کوئی روکنے نہ کہنے والا نہیں) کیا اس قسم کے شخص آپس میں برابر ہو سکتے ہیں (بس جب مالک
 مجازی و ملوک مجازی برابر نہیں ہو سکتے، تو مالک حقیقی و ملوک حقیقی تو کب برابر ہو سکتے ہیں
 اور استحقاق عبادت موقوف ہے مساوات پر، اور وہ ہے نہیں) ساری تعریفیں اللہ ہی
 کے لائق ہیں کیونکہ کامل الذات والصفات وہی ہیں، پس معبود بھی وہی ہو سکتا ہے، مگر
 پھر بھی مشرکین غیر اللہ کی عبادت نہیں چھوڑتے، بلکہ ان میں اکثر (بوجہ عدم تدبر کے) جانتے
 ہی نہیں (اور چونکہ عدم علم کا سبب خود ان کا عدم تدبر ہے اس لئے معذور نہ ہوں گے) اور اللہ
 تعالیٰ (اس کی توضیح کے لئے) ایک اور مثال بیان فرماتے ہیں کہ (فرض کرو) دو شخص ہیں جن میں
 ایک تو (علاوہ غلام ہونے کے) گونا گونا گونا گویا (بہر اچھی) ہے (اور بوجہ بہرے اندر سے بے عقل ہوئی ہے)

کوئی کام نہیں کر سکتا اور (اس وجہ سے) وہ اپنے مالک پر وبال جان ہے (کہ وہ مالک ہی اس کے سارے کام کرتا ہے اور) وہ (مالک) اس کو جہاں بھی جتا ہے کوئی کام درست کر کے نہیں لاتا، یعنی خود کو کیا کرتا دوسروں کی تعلیم سے بھی اس سے کوئی کام درست نہیں ہوتا ہو کیا یہ شخص اور ایسا شخص باہم برابر ہو سکتے ہیں جو اچھی باتوں کی تعلیم کرتا ہو جس سے اس کا ناطق، عاقل صاحب قوت علیہ ہونا معلوم ہوتا ہے) اور خود بھی (ہر امر میں) محدد طریقہ پر (چلتا) ہو (جس سے قوت علیہ منتظم معلوم ہوتی ہے، جب مخلوق مخلوق میں باوجود اشتراک ماہیت و اشتراک اوصاف کے یہ تفاوت ہے تو کچھ مخلوق و خالق، اور لایقہ رکھے ترجمہ میں بلا تاجاز آفاک قید سے جو سابق آیات میں فقہی شبہات مندرج ہو گئے، اور کوئی دوسرے میں نہ پڑے کہ شاید موجود غیر اللہ کو بھی اذن ہو گیا ہو، جواب یہ ہے کہ ربوبیت کے لئے کسی کو اذن نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے)۔

معارف و مسائل

جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اس آیت میں ایک اہم نعمت کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری جنس اور قوم میں سے تمہاری بیبیاں بنائیں، تاکہ باہمی موانست بھی پوری ہو، اور نسل انسانی کی شرافت و بزرگی بھی قائم رہے۔

دوسرا اشارہ اس طرف بھی ہو سکتا ہے کہ تمہاری بیبیاں تمہاری ہی جنس کی ہیں، انکی ضروریات اور جذبات بھی تمہارے ہی جیسے ہیں، ان کی رعایت تم پر لازم ہے۔
وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَنًا، یعنی تمہاری بیبیوں سے تم نے تمہارے بیٹے پوتے پیدا کئے۔

یہاں یہ بات قابلِ نظر ہے کہ اولاد تو ماں باپ دونوں ہی سے مل کر پیدا ہوتی ہے، اس آیت میں اس کو صرف ماؤں سے پیدا کرنے کا ذکر فرمایا ہے، اس میں اشارہ ہے کہ بچہ کی تولید و تخلیق میں بہ نسبت باپ کے ماں کا دخل زیادہ ہے، باپ سے تو صرف ایک قطرہ بے جان نکلتا ہے اس قطرہ پر مختلف قسم کے دور گزرتے ہوئے انسانی شکل میں تبدیل ہونا اور اس میں جان پڑنا قدرت کے ان سارے تخلیقی کارناموں کا محل تو ماں کا پیٹ ہی ہے، اسی لئے حدیث میں ماں کے حق کو باپ کے حق پر مقدم رکھا گیا ہے۔

اس جملے میں بیٹوں کے ساتھ پوتوں کا ذکر فرمانے میں اس طرف بھی اشارہ پایا جاتا ہے کہ اس جوڑے بنانے کا اصل مقصد نسل انسانی کی بقا ہے کہ اولاد پھر اولاد کی اولاد ہوئی رہے تو یہ انسان کی بقاء نوعی کا سامان ہوا۔

پھر وَرَدَ فَعَمَّ مِنَ الطَّيِّبَاتِ میں اس کی بقا شخص کے سامان کا ذکر فرمادیا کہ انسان پیدا ہو جائے تو پھر اس کی بقا شخص کے لئے غذا کی ضرورت ہی، وہ بھی حق تعالیٰ نے مہیا فرمادی، آیت میں لفظ حَفَّة کے اسلی معنی مددگار اور خدمت گزار کے ہیں، اولاد کے لئے یہ لفظ استعمال کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ اولاد کو اپنے ماں باپ کا خادم ہونا چاہیو (قرطبی) فَلَا تَصْرُفْ إِلَيْهِ الْأَمْثَالَ میں ایک اہم حقیقت کو واضح فرمایا ہے، جس سے غفلت برتنے ہی تمام کافرانہ شکوک و شبہات کو جنم دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگ حق تعالیٰ کو اپنے بنی نوع انسان پر قیاس کر کے ان میں سے اعلیٰ ترین انسان مثلاً بادشاہ و فرمانروا کو اللہ تعالیٰ کی مثال قرار دیتے ہیں، اور پھر اس غلط بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے نظام قدرت کو بھی انسانی بادشاہوں کے نظام پر قیاس کر کے یہ کہنے لگتے ہیں کہ جس طرح کسی سلطنت حکومت میں اکیلا بادشاہ سارے ملک کا انتظام نہیں کر سکتا، بلکہ اپنے ماتحت وزراء اور دوسرے افسروں کو اختیارات سپرد کر کے ان کے ذریعہ نظم و ملکت چلایا جاتا ہے، اسی طرح یہ بھی ہونا چاہئے کہ خدا تعالیٰ کے ماتحت کچھ اور مجبور بھی ہوں جو اللہ کے کاموں میں اس کا ہتھ بٹائیں، یہی تمام نیت پرست اور مشرکین کا عام نظریہ ہے، اس جملے نے ان کے شبہات کی جڑ قطع کر دی، کہ اللہ تعالیٰ کے لئے مخلوق کی مثالیں پیش کرنا خود بے عقلی ہے، وہ مثال در تمثیل اور ہمارے دہم و گمان سے بالاتر ہے۔

آخری دو آیتوں میں انسان کی جو دو مثالیں دی گئی ہیں، ان میں سے پہلی مثال میں تَوَاتَا اور غلام یعنی مالک اور مملوک کی مثال دے کر بتلایا کہ جب یہ دونوں ایک ہی جنس ایک ہی نوع کے ہوتے ہوئے آپس میں برابر نہیں ہو سکتے تو کسی مخلوق کو خدا تعالیٰ کے ساتھ کیسے برابر ٹھہراتے ہو۔

اور دوسری مثال میں ایک طرف ایک انسان ہے، جو لوگوں کو عدل و انصاف اور اچھی باتیں سکھاتا ہے، جو اس کی قوت علیہ کا کمال ہے، اور خود بھی معتدل اور سیدھے راستے پر چلتا ہے، جو اس کی قوت علیہ کا کمال ہے، اس علمی اور عملی قوت میں مکمل انسان کے بالمقابل وہ انسان ہے جو نہ خود اپنا کام کر سکتا ہے نہ کسی دوسرے کا کوئی کام درست کر سکتا ہے، یہ دونوں قسم کے انسان ایک ہی جنس ایک ہی نوع ایک ہی برادری کے ہونے کے باوجود آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، تو خالق و مالک کائنات جو عظیم مطلق اور قادر مطلق اور علیم و خیر ہے اس کے ساتھ کوئی مخلوق کیسے برابر ہو سکتی ہے۔

وَاللَّهُ خَبِيرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ

اور اللہ ہی کے پاس ہیں مجید آسمانوں اور زمین کے اور قیامت کا کام تو ایسا ہر لمحے ایک

الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۷۰ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ

نگاہ کی یا اس سے بھی قریب اللہ ہر چیز پر قادر ہے ، اور اللہ نے تم کو نکالا

مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ

تمہاری ماں کے پیٹ سے نہ جانتے تھے تم کسی چیز کو اور دیتے تم کو کان اور

الْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝۷۱ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى

آنکھیں اور دل ، تاکہ تم احسان مانو ، کیا نہیں دیکھے

الطَّيْرِ مَسْجَرَاتٍ فِي بَوَابِ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي

اڑتے جانور حکم کے باندھے آسمان کی بوابوں کوئی نہیں ٹھہرا رہا ان کو سوا اللہ کے اس میں

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝۷۲ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ

نشانیاں ہیں اُن لوگوں کو جو یقین لانے ہیں ، اور اللہ نے بنا دیے تم کو تمہارے گھر

سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ

بسنے کی جگہ اور بنا دیے تم کو بچاؤں کی کھال سے ڈیرے جو ہلکے رہتے ہیں تم پر جس دن

ظَعْنَكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ۝۷۳ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارُهَا وَأَشْعَارُهَا

سفریں ہو اور جس دن گھر میں ہو ، اور بھیڑوں کی آؤں سے اور اونٹوں کی بربوٹ اور بکروں کی بالوں

أَنَّا نَأْتَا وَمَاءَ إِلَىٰ حِينٍ ۝۷۴ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا

سے کتنے اسباب استعمال کی چیزیں وقت مقرر تک ، اور اللہ نے بنا دیے تمہارے واسطے اپنی بنائی ہوئی چیزوں کے سوا

وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَائًا وَجَعَلَ لَكُم سَرَائِلَ يُقِيمُكُمْ

اور بنا دیے تمہارے واسطے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہیں اور بنا دیے تم کو کرتے جو بچاؤ ہیں

الْعَرَوَاتِ سَرَائِلَ يُقِيمُكُمْ بِأَسْكُمْ كَذَلِكَ يَتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ

گرمی میں اور کرتے جو بچاؤ ہیں لڑائی میں ، اسی طرح پورا کرتا ہوا اپنا احسان تم پر

لَعَلَّكُمْ تَسْلَمُونَ ﴿۸۱﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ﴿۸۲﴾ يَعْرِفُونَ

تاکہ تم حکم مانو، پھر اگر پھر جائیں تو تیرا کام تو یہی ہو کھل کر سنا دینا، بیچانے میں

نعمت اللہ تم پر تم کو روئے ہوا و اکثرہم الکفر و ﴿۸۳﴾

اللہ کا احسان پھر منکر ہو جاتے ہیں اور بہت ان میں ناشکر ہیں۔

خلاصہ تفسیر

اَو آسمانوں اور زمین کی تمام پوشیدہ باتیں جو کسی کو معلوم نہیں باعتبار علم کے اللہ ہی کے ہوتے
خاص میں یہ وصف علم میں وہ کامل ہیں، اور قدرت میں ایسے کامل ہیں کہ ان غیب میں سے جو
ایک امر عظیم کی یعنی قیامت (اس کا معاملہ بس ایسا جھٹ پٹ) ہو گا جیسے آنکھ جھپکنا، بلکہ
اس سے بھی جلدی قیامت کے معاملہ سے مراد ہے۔ فردوں میں جان پڑنا اور اس کا بہ نسبت
آنکھ جھپکنے کے جلدی ہونا ظاہر ہے، کیونکہ آنکھ جھپکنا حرکت ہے اور حرکت زمانی ہوتی ہے،
اور جان پڑنا آتی ہے، اور آتی ظاہر ہے کہ زمانی سے اُترے ہوئے ہے، اور اس پر تعجب نہ کیا جائے کیونکہ
یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں اور اثبات قدرت کے لئے تخصیص قیامت
کی شاید اس وجہ سے کہ یہ کہ وہ منجملہ غیب خاصہ کے بھی ہے، اس لئے وہ علم اور قدرت دونوں
کی دلیل ہے، قبل الوقوع تو علم اور بعد الوقوع قدرت کی، اور (منجملہ دلائل قدرت و وجہ
نعمت یہ امر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ
بھی نہ جانتے تھے (اس وجہ کا نام فلاسفہ کی اصطلاح میں عقل ہیولانی ہے) اور اس نے تم کو
کائن دینے اور آنکھ اور دل تاکہ تم شکر کرو (استدلال علی القدرت کے لئے) کیا لوگوں نے
پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کے (تھے) فضاء میں (قدرت کے) مسخر ہو رہے ہیں (یعنی) انکو
(اس جگہ) کوئی نہیں تھا متا بحسن اللہ کے (ورنہ ان کے اجسام کا ثقیل ہونا اور مادہ ہونا کا
رقیق و لطیف ہونا طبعاً مقتضی اس کو ہے کہ نیچے گر پڑیں، اس لئے اس امر مذکور میں) ایساں اول
کے لئے (قدرتِ الہیہ کی) چند دلیلیں (موجود) ہیں (چند نشانیاں اس لئے فرمایا کہ پرندوں
کو خاص وضع پر پیدا کرنا جس سے اُن کا ناممکن ہو، ایک دلیل ہی، پھر فضاء کو ایسے طرز پر پیدا
کرنا جس میں اُن کا ناممکن ہو دوسری دلیل ہے، پھر بالفعل اس طیران کا وقوع تیسری دلیل ہو
اور جن اسباب کو طیران میں دخل ہے وہ سب اللہ ہی کے پیدا کئے ہوئے ہیں، پھر ان
اسباب پر مستتب یعنی طیران کا مرتب ہو جانا یہ بھی شہادتِ الہی ہے، ورنہ اکثر ایسا بھی

ہوتا کہ کسی چیز کے اسباب موجود ہوتے ہوئے بھی وہ وجود میں نہیں آتی، اس لئے مَا يَشَاءُ اللَّهُ فَيَعْلَمُ
 فرمایا گیا، اور غلہ و جوہ نعمت و دلائل قدرت یہ امر ہے کہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے واسطے (حالات
 حضری) تمہارے گھر میں رہنے کی جگہ بنائی (اور حالت سفر میں) تمہارے لئے جاؤروں کی
 کھال کے گھر (یعنی خیمے) بنائے جن کو تم اپنے کوچ کے دن اور مقام (کرنے) کے دن بکرا (بھلا
 پاتے ہو) اور اس وجہ سے اس کا لادنا اور نصب کرنا سب سہل معلوم ہوتا ہے، اور ان (جاؤروں)
 کے اُون اُنکے رُودں اور ان کے بالوں سے (تمہارے) گھر کا سامان اور فائدے کی چیزیں ایک مدت
 تک کے لئے بنائیں (مدت تک اس لئے فرمایا کہ عاودہ یہ سامان بہ نسبت رُودنی کے کپڑوں
 کے دیر پا ہوتا ہے، اور غلہ و دلائل قدرت و جوہ نعمت کے ایک یہ ہر کہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے
 لئے اپنی بعض مخلوقات کے سائے بنائے (جیسے درخت و مکانات وغیرہ) اور تمہارے لئے
 پہاڑوں میں پناہ کی جگہیں بنائیں (یعنی غار وغیرہ) جس میں گرمی سردی، بارش، بوزی دشمن جانور آدمی
 سے محفوظ رہ سکتے ہو) اور تمہارے لئے ایسے کرتے بنائے جو گرمی سے تمہاری حفاظت کریں اور
 ایسے کرتے (بھی) بنائے جو تمہاری آپس کی لڑائی (میں زخم لگنے) سے تمہاری حفاظت کریں (مراد
 اس سے ذریعہ ہیں) اللہ تعالیٰ تم پر اسی طرح کی اپنی نعمتیں پوری کرتا ہے کہ تم (ان نعمتوں کے
 شکر یہ میں) فرماؤ اور رہو، (اور ہر چند کہ مذکورہ نعمتوں میں بعض مصنوعات عیار بھی ہیں، مگر
 ان کا مادہ اور ان کے بنانے کا سابقہ تو اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے، اس لئے منعم حقیق وہی ہیں پھر
 ان نعمتوں کے بعد بھی) اگر یہ لوگ ایمان سے اعراض کریں (تو آپ غم و کسرت آپ کا کوئی نقصان نہیں
 کیونکہ) آپ کے ذمہ تو صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے (اور ان کے اعراض کی وجہ یہ نہیں کہ
 وہ ان نعمتوں کو پہچانتے نہیں، بلکہ وہ لوگ) خدا کی نعمتوں کو تو پہچانتے ہیں مگر سچا کر چھپ
 (ہر تاؤ میں) اس کے منکر ہوتے ہیں (کہ جو برتاؤ منعم کے ساتھ چاہئے تھا یعنی عبادت و طاعت
 وہ دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں) اور زیادہ ان میں ایسے ہی ناسکرے ہیں:

معارف و مسائل

قوله تعالى لَا تَقْلِبُ صُفْهًا، اس میں اشارہ ہو کہ علم انسان کا ذاتی ہنر نہیں،
 پیدائش کے وقت وہ کوئی علم و ہنر نہیں رکھتا، پھر ضرورت انسانی کے مطابق اس کو کچھ کچھ
 علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلا واسطہ سکھایا جاتا ہے، جس میں نہ ماں باپ کا دخل ہے نہ کسی
 معلم کا، سب پہلے اس کو دنا سکھایا، اس کی یہی صفت اس وقت اس کی تمام ضروریات
 جیتا کرتی ہے، بھوک پیاس لگے تو وہ روتا ہے، سردی گرمی لگے تو رو دیتا ہے، کوئی آواز تکلیف

پہنچنے تو رو دیتا ہے، قدرت نے اس کی ضروریات کے لئے ماں باپ کے دلوں میں خاص اُلفت ڈال دی کہ جب بچے کی آوازیں سنیں تو وہ اس کی تکلیف کے پہچاننے اور اس کے دور کرنے کے لئے آمادہ ہوجاتے ہیں، اگر بچے کو جناب اللہ یہ رونے کی تعلیم نہ دی جاتی تو اس کو کون یہ کام سکھا سکتا کہ جب کوئی ضرورت پیش آئے تو اس طرح چلایا کرے، اس کے ساتھ ہی اس کو اللہ تعالیٰ نے الہامی طور پر یہ بھی سکھادیا کہ اپنی غذا کو ماں کی چھاتی سے حاصل کرنے کے لئے اپنے مسوڑھوں اور ہونٹوں سے کام لے، اگر یہ تعلیم فطری اور بلا واسطہ نہ ہوتی تو کس محکم کی مجال تھی جو اس فوہود کو منہ چلانا اور چھاتی کو چوسنا سکھادیتا، اسی طرح بچوں میں اس کی ضروریات بڑھتی گئیں قدرت نے اس کو بلا واسطہ ماں باپ کے خود بخود سکھادیا، کچھ عرصہ کے بعد اس میں یہ سلیقہ پیدا ہونے لگتا کہ ماں باپ اور دوسرے اس کے آدھیوں کی بات سن کر یا کچھ چیزوں کو دیکھ کر کچھ سیکھنے لگتا ہے، اور پھر ان سنی ہوئی آوازوں اور دیکھی ہوئی چیزوں کو سوچنے سمجھنے کا سلیقہ پیدا ہوتا ہے۔

اسی لئے آیت مذکورہ میں لَا تَقْلُدُوا نَافِیْثًا کے بعد فرمایا وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، یعنی اگرچہ ابتداءً پیدائش میں انسان کو کسی چیز کا علم نہیں تھا، مگر قدرت نے اس کے وجود میں علم حاصل کرنے کے عجیب و غریب قسم کے آلات نصب کر دیئے تھے، ان آلات میں سب پہلے سمع یعنی سننے کی قوت کا ذکر فرمایا، جس کی تقدیم کی وجہ شاید یہ ہو کہ انسان کا سب سے پہلا علم اور سب سے زیادہ علم کانوں ہی کے رستہ سے آتا ہے، شروع میں آنکھ تو بند ہوتی ہے مگر کان سنتے ہیں، اور اس کے بعد بھی اگر غور کیا جائے تو انسان کو اپنی پوری عمر میں جس قدر معلومات حاصل ہوتی ہیں ان میں سب سے زیادہ کانوں سے سنی ہوئی ہوتی ہیں، آنکھ سے دیکھی ہوئی معلومات اس کی نسبت سے بہت کم ہوتی ہیں۔

ان دونوں کے بعد غبرائے معلومات کا ہے جن کو انسان اپنی سنی اور دیکھی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کر کے معلوم کرتا ہے، اور یہ کام تشرافی ارشادات کے مطابق انسان کے قلب کا ہے، اس لئے تیسرے نمبر میں اَفْئِدَۃَ فرمایا، جو فؤاد کی جمع ہے، جس کے معنی قلب کے ہیں، فلاسفہ نے عام طور پر سمجھ بوجھ اور ادراک کا مرکز انسان کے دماغ کو تشراردیا ہے، مگر ارشاد تشرافی سے معلوم ہوا کہ دماغ کو اگرچہ اس ادراک میں دخل ضرور ہے، مگر علم و ادراک کا اصل مرکز قلب ہے۔

اس موقع پر حق تعالیٰ نے سننے، دیکھنے، اور سمجھنے کی قوتوں کا ذکر فرمایا ہے، گویا بی اور زبان کا ذکر نہیں فرمایا، کیونکہ نطق اور گویائی کو حصولِ علم میں دخل نہیں، بلکہ وہ اظہارِ علم کا ذریعہ ہیں، اس کے علاوہ اہم شرطیں نے فرمایا کہ لفظ سمع کے ساتھ تعلق بھی مضنا آگیا، کیونکہ خبر بہ شاہد ہو کہ جو شخص سنتا ہے وہ بوتا بھی ہے، گو گناہ جو بولنے پر قادر نہیں وہ کانوں سے بھی بہرہ مند ہے، اور

شاید اس کے نہ دلنے کا سبب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی آواز سنتا نہیں، جس کو سن کر بولنا سکے، واللہ اعلم
 ۱۰ اِنَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بَيْنُوْكُمْ سُوْرًاۙ يُّتُوْنَ اِلَيْهِ اَلْبَسَاتُ يُّوْمَ يَوْمٍۭ مِّنْ يَّوْمٍۭ اَوْ اَكْثَرَ اَلْيَوْمِۭ يَوْمَ لَا تَكُنُ لَكُمۡ سُوْرَةٌۭ مِّنْ بَيْنُوْكُمْۚ اِلَّا سَوَابُ مَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ
 اس کو بیت کہتے ہیں، امام قسطلی نے اپنی تفسیر میں فرمایا:

مَلَّ مَا عَلَاكَ فَاَظْلَكَ فَيُؤَسِّعُ
 وَسَمَاعُكَ، وَكُلَّ مَا أَظْلَكَ فَيُؤَسِّعُ
 اَرْضُكَ وَكُلَّ مَا سَكَّرَكَ مِنْ
 جَهَاةِكَ اَلَّذِيْ يُّؤَسِّعُ اَرْضَ
 فَاِذَا اَنْتَ ظَلَمْتَ وَالتَّصَدَّقَ فَيُؤَسِّعُ
 بِئْسَ

جو چیز تمھارے سر سے بلند ہو اور تم پر
 سایہ کرے وہ چھت یا سہا کہلاتی ہے، اور
 جو چیز تمھارے دھوکے پر اٹھائے
 وہ زمین ہے، اور جو چیز چاروں طرف سے
 تمھارا پردہ کرے وہ دیواریں ہیں اور جب یہ
 سب چیزیں جمع ہو جائیں تو وہ بیت ہے۔

گھر بنانے کا اصل مقصد اس میں حق تعالیٰ نے انسان کے سیت یعنی گھر کو سکون فرما کر گھر بنانے کا فلسفہ
 قلب جم کا سکون ہے اور حکمت و واضح فرمادی، کہ اس کا اصل مقصد جسم اور قلب کا سکون ہے
 عاۃ انسان کا کسب و عمل گھر سے باہر ہوتا ہے، جو اس کی حرکت سے وجود میں آتا ہے، اس کے گھر کا
 اصلی منشاء یہ ہے کہ جب حرکت و عمل سے ٹھک جائے تو اس میں جا کر آرام کرے، اور سکون حاصل کرے
 اگرچہ بعض اوقات انسان اپنے گھر میں بھی حرکت و عمل میں مشغول رہتا ہے مگر یہ عاۃ کم ہے۔
 اس کے علاوہ سکون اصل میں قلب و دماغ کا سکون ہے، وہ انسان کو اپنے گھر میں ہی حاصل
 ہوتا ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ انسان کے مکان کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ اس میں سکون
 ملے، آج کی دنیا میں تعمیرات کا سلسلہ اپنے عروج پر ہے، اور ان میں ظاہری ٹیپ ٹاپ پر بے حد
 خرچ بھی کیا جاتا ہے، لیکن ان میں ایسے مکانات بہت کم ہیں جن میں قلب اور جسم کا سکون حاصل ہو،
 بعض اوقات تو مصنوعی مکملات خود ہی آرام و سکون کو برباد کر دیتے ہیں، اور وہ بھی نہ ہو تو گھر
 میں جن لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے وہ اس سکون کو ختم کر دیتے ہیں، ایسے عالی شان مکانات سے وہ
 ٹھکی اور بھونپڑی اچھی ہے جس کے رہنے والے کے قلب و جسم کو سکون حاصل رہا ہو۔

قرآن کریم ہر چیز کی روح اور اصل کو بیان کرتا ہے، انسان کے گھر کا اصل مقصد اور سب سے
 بڑی غرض و غایت سکون کو قرار دیا، اسی طرح ازدواجی زندگی کا اصل مقصد بھی سکون قرار دیا کہ
 لَتَسْكُنُوْا اِيَّاهُ، جس ازدواجی زندگی سے یہ مقصد حاصل نہ ہو وہ اس کے اصل فائدے سے محروم
 ہے، آج کی دنیا میں ان چیزوں میں رسمی اور غیر رسمی مکملات اور ظاہری ٹیپ ٹاپ کی حد
 نہیں رہی، اور مغربی تمدن و معاشرت نے ان چیزوں میں ظاہری زیب و زینت کے سارے
 سامان جمع کر دیے، مگر سکون قلب و جسم سے قطعاً محروم کر ڈالا۔

قوله من جلود الالاعام قوله من اصواتها آدابا رکھا، سے ثابت ہوا کہ جانوروں کی کھال اور بال اور اون سب کا استعمال انسان کے لئے حلال ہے، اس میں یہ بھی قید نہیں کہ جانور مذبح ہو یا مردار اور نہ یہ قید ہے کہ اس کا گوشت حلال ہے یا حرام، ان سب قسم کے جانوروں کی کھال دیاخت دے کر استعمال کرنا حلال ہے، اور بال اور اون پر تو جانور کی موت کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، وہ بغیر کسی خاص صنعت کے حلال اور جائز ہے، امام اعظم ابو حنیفہؒ کا یہی مذہب ہے، البتہ خنزیر کی کھال اور اس کے تمام اجزاء ہر حال میں نجس اور ناقابل انتفاع ہیں۔

تَمَّا اِجِيلٌ تَقِيْلُ الْعَذَابِ، یہاں انسان کو کُرتے کی غرض گرمی سے بچانے کو فرمایا ہے، حالانکہ کُرتہ انسان کو گرمی اور سردی دونوں سے بچاتا ہے، اس کا ایک جواب تو انا قلوب اور دوسرے مغفترین نے یہ دیا ہے کہ فتران حکیم عربی زبان میں آیا ہے، اس کے اولین مخاطب عرب ہیں، اس لئے اس میں عرب کی عادات و ضروریات کا لحاظ رکھ کر ظلم کیا گیا ہو، عرب ایک گرم ملک ہے، وہاں برف پاری اور سردی کا تصور ہی مشکل ہے، اس لئے گرمی سے بچانے کے ذکر پر اکتفا کر کیا گیا، حضرت تھانویؒ نے بیان فتران میں فرمایا کہ قرآن کریم نے اسی سورۃ کے شروع میں تَحْمٌ فَمَا ذِئْفُ فَمَا ذِئْفُ فَمَا ذِئْفُ کے ذریعہ سردی بچنے اور گرمی حاصل کرنے کا ذکر پہلے کر دیا تھا، اس لئے یہاں صرف گرمی دفع کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا

اور جن دن کو کھڑا کریں ہم ہر فرقہ میں ایک بتلایا والا پھر حکم نہ ملے، مسکروں کو

وَلَا لَهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿۱۴﴾ وَإِذَا أَرَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ

اور نہ ان سے توبہ لی جائے، اور جب دیکھیں گے ظالم عذاب کو پھر

فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ وَلَا لَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿۱۵﴾ وَإِذَا أَرَأَى الَّذِينَ

ہلکا نہ ہو گا ان سے اور نہ ان کو ڈھیل ملے، اور جب دیکھیں

أَشْرَكَوا أَشْرَكَاهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ

مشرک اپنے شریکوں کو بولیں اے رب یہ ہمارے شریک ہیں جن کو

۱۱

كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ ۚ فَالْقَوْلُ إِلَيْهِمْ اَنْقُولُ اِنَّكُمْ لَكَذِبُونَ ﴿۸۷﴾

ہم پکارتے تھے تیرے سوا تب وہ ان پر ڈالیں گے بات کہ تم جھوٹے ہو،

وَالْقَوْلُ اِلَى اللّٰهِ يَوْمَئِذٍ اِلْسَٰكَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۸۸﴾

اور آپس میں اللہ کے آگے اس دن عاجز ہو کر اور بھول جائیں جو جھوٹ باندھتے تھے،

الَّذِينَ كَفَرُوا وَاصْذَوْا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ زِدْهُمْ عَذَابًا فَوْقَ

جو لوگ منکر ہوئے ہیں اور روکتے رہے ہیں اللہ کی راہ سے ان کو ہم بڑھاویں گے عذاب پر

الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴿۸۹﴾ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ اُمَّةٍ

عذاب بدلہ اس کا جو شرارت کرتے تھے اور جس دن کھڑا کریں گے ہم ہر فرقہ میں

شَٰهِدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ اَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَٰهِدًا عَلٰى هٰؤُلَاءِ ۚ

ایک بتلائے والا ان پر انہی میں سے اور تجھ کو لائیں بتلانے کو ان لوگوں پر،

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً

اور اتاری ہم نے تجھ پر کتاب کھلا بیان ہر چیز کا اور ہدایت اور رحمت

وَبَشِّرِ الصَّالِحِينَ ﴿۹۰﴾

اور خوش خبری حکم ماننے والوں کے لئے۔

خلاصہ تفسیر

اور وہ دن یاد کرنے کے قابل ہی جس دن ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ رکھیں
 امت کا پیغمبر ہوگا، قائم کریں گے (جو ان کے اعمال سنیہ کی شہادت دیں گے) پھر ان کافروں کو
 (بندہ و معذرت کرنے کی) اجازت نہ دی جائے گی اور نہ ان سے حق تعالیٰ کے راضی کرنے کی
 فرمائش کی جائے گی (یعنی ان سے یوں نہ کہا جائے گا کہ تم تو یہ یا کوئی عمل کر کے اللہ کو خوش کر لو،
 دجو اس کی ظاہر ہے کہ آخرت والا بجز اسے دارالبعث نہیں) اور جب ظالم (یعنی کافر) لوگ عذاب
 کو دیکھیں گے (یعنی اس میں پڑیں گے) تو وہ عذاب نہ ان سے ہٹا کیا جائے گا اور نہ وہ (اس میں)
 کچھ تبدیل دیئے جائیں گے (کہ چند روز کے بعد وہ عذاب جاری کیا جائے) اور جب مشرک لوگ
 اپنے شرکیوں کو (جن کو خدا کے سوا پوجتے تھے) دیکھیں گے تو (بطور اقرار جرم کے) کہیں گے کہ

ای ہمارے پروردگار! وہ ہمارے شریک ہی میں کہ آپ کو چھوڑ کر ہم ان کو پوجا کرتے تھے سو وہ شرکاء ڈریں گے کہ کہیں ہماری کم ہمتی نہ آجائے اس لئے، وہ ان کی طرف کلام کو متوجہ کریں گے کہ تم بھیجئے پورا صل مطلب ان کا یہ ہوگا کہ ہمارا مختار کوئی تعلق نہیں جس سے مقصود اپنی حفاظت ہے اب خواہ یہ مطلب ان کا صحیح ہو جیسا اگر مقبولین مثل ملائکہ و انبیاء علیہم السلام کے یہ بات کہیں توضیح ہے، کہ قولہ تعالیٰ بن کا تَوَّابٌ یُعْذِرُ ذُنُوبَہُمْ اور خواہ یہ غلط ہو جیسے خود شیاطین کہنے لگیں، اور خواہ ان کو صحیح غلط ہونے کی خبر نہ ہو، جیسے اصنام و اشجار وغیرہ کہنے لگیں، اور یہ مشرک اور کافر لوگ اس روز اللہ کے سامنے اطاعت کی باتیں کرنے لگیں گے اور جو کچھ (دنیا میں) فترام پر دازیاں کرتے تھے (اس وقت) وہ سب گم ہو جائیں گے (اور ان میں) جو لوگ (خود بھی) کفر کرتے تھے (اور دوسروں کو بھی) اللہ کی راہ (یعنی دین) سے روکتے تھے ان کے لئے ہم ایک سزا پر رکھ کر کے مقابلہ میں ہوگی، دوسری سزا بمقابلہ ان کے فساد کے (کہ راہِ خدا سے روکتے تھے) بڑھا دیں گے۔

اور (وہ دن بھی یاد کرنے اور لوگوں کے ڈرنے کا ہو) جس دن ہم ہر ہر امت کے ایک ایک گواہ چاہیں گے کہ ہر گواہ کے مقابلہ میں قاسم کریں گے (ہر اس امت کا ٹیپ ہے اور انہی میں کا ہونا عام ہے خواہ باعتبار شرکت نسب کے ہو خواہ باعتبار شرکت سختی کے ہو) اور ان لوگوں کے مقابلہ میں آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے (اور اس اخبارِ شہادت سے جو آپ کی رسالت کا اثباتِ معلوم ہوتا ہے، اسکی دلیل یہ ہے کہ) ہم نے آپ پر قرآن اتارا ہے جو (علاوہ معجز ہونے کے جو کہ مدار ہے اثباتِ رسالت کا) ان خوبیوں کا جامع ہے، کہ تمام (دین کی) باتوں کا دیواسط یا بلاواسط عامۃ الناس کے لئے بیان کرنے والا ہے اور (خاص) مسلمانوں کے واسطے بڑی ہدایت اور بڑی رحمت اور دایمان پر، خوشخبری سنانے والا ہے ۛ

معارف و مسائل

وَتَوَّابٌ عَلَیْہِمْ اَلْکِتَابُ بَنَیْنَا تَاٰخِرَیْ شَیْءٍ اس میں کتاب یعنی قرآن کو ہر چیز کا بیان فرمایا گیا ہے، ہر اس سے دین کی سب چیزیں اور باتیں ہیں، کیونکہ وحی و نبوت کا مقصد انہی چیزوں سے متعلق ہے، اس لئے معاشی فنون اور ان کے مسائل کو قرآن میں ڈھونڈنا ہی غلط ہے، اگر کہیں کوئی ضمنی اشارہ آجائے تو وہ اس کے منافی نہیں، رہا یہ سوال کہ قرآن کریم میں دین کے بھی تو سب مسائل مذکور نہیں تو بَنَیْنَا تَاٰخِرَیْ شَیْءٍ کہنا کیسے درست ہوگا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم میں اصول تو تمام مسائل کے موجود ہیں، انہی کی روشنی میں احادیث رسول اللہ ان مسائل کا بیان کرتی ہیں، اور کچھ تفصیلات کو اجماع و قیاس شرعی

کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع و قیاس سے جو مسائل نکلے ہیں وہ بھی ایک حیثیت سے قرآن ہی کے بیان کے ہوتے ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ

اللَّهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۹۰﴾

اے بے حیائی سے اور نامعقول کام سے اور سرکشی سے اور تم کو سمجھاتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔

خلاصہ تفسیر

بیشک اللہ تعالیٰ (قرآن میں) اعتدال اور احسان اور اہل قربت کو دینے کا حکم فرماتے ہیں اور کھلی جبرائی اور مطلق جبرائی اور کسی پر غلظ (اور زیادتی) کرنے سے منع فرماتے ہیں اور امور و منہیات مذکورہ میں تمام اعمال صالحہ اور ستیہ آگئے، اس جامعیت کی وجہ سے قرآن کا تمیان ہونا صاف ظاہر ہے اور اللہ تعالیٰ تم کو (امور مذکورہ کی) اس لئے نصیحت فرماتے ہیں کہ تم نصیحت قبول کرو (اور عمل کرو، کیونکہ بڑی اور رحمت اور بشارت ہو اسی پر موقوف ہے) :

معارف و مسائل

یہ آیت قرآن کریم کی جامع ترین آیت ہے، جس میں پوری اسلامی تعلیمات کو چند الفاظ میں سمودیا گیا ہے، اسی لئے سلف صالحین کے عہد مبارک سے آج تک دستور چلا آ رہا کہ جمعہ وعیدین کے خطبوں کے آخر میں یہ آیت تلاوت کی جاتی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی جامع ترین آیت سورہ نحل میں یہ ہے: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ (ابن کثیر)

اور حضرت اکثم بن صیفی رضی تو اسی آیت کی بناء پر اسلام میں داخل ہوئے، امام ابن کثیر نے حافظ حدیث ابویعلیٰ کی کتاب معارف الصحابہ میں سند کے ساتھ یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ اکثم بن صیفی اپنی قوم کے سردار تھے، جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوائے نبوت اور اشاعت اسلام کی خبر ملی تو ارادہ کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں، مگر قوم کے لوگوں نے کہا کہ آپ ہم سب کے بڑے ہیں، آپ کا خود جانا مناسب نہیں، اکثم نے کہا کہ اچھا تو قبیلہ کے دو آدمی منتخب کرو جو وہاں جائیں، اور حالات کا جائزہ لے کر مجھے بتلائیں، یہ دونوں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم اکثم بن صیفی کی طرف سے دو باتیں دریافت کرنے کے لئے آئے ہیں، اکثم کے دو سوال یہ ہیں؛

مَنْ أَنْتَ وَمَا أَنْتَ ، | آپ کون ہیں اور کیا ہیں ؟

آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ میں محمد بن عبد اللہ ہوں اور دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اس کے بعد آپ نے سورۃ نحل کی یہ آیت تلاوت فرمائی: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ الْآيۃ ان ۱۰، قول قاصدوں نے درخواست کی کہ یہ جملے ہیں پھر سنائیے، آپ اس آیت کی تلاوت کرتے رہے تاکہ ان قاصدوں کو آیت یاد ہوگئی قاصد واپس اکثم بن صیفی کے پاس آئے اور بتلایا کہ ہم نے پہلے سوال میں یہ چاہا تھا کہ آپ کا نسب معلوم کریں، مگر آپ نے اس پر زیادہ توجہ نہ دی صرف باپ کا نام بیان کر دینے پر اکتفا کیا، مگر جب ہم نے دوسروں سے آپ کے نسب کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ بڑے عالی نسب شریف ہیں، اور پھر بتلایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ کلمات بھی سنائے تھے وہ ہم بیان کرتے ہیں۔

ان قاصدوں نے آیت مذکورہ اکثم بن صیفی کو سنائی، آیت سنتے ہی اکثم نے کہا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مکارم جنلاق کی ہدایت کرتے ہیں اور بڑے اور ذیل اخلاق سے روکتے ہیں، تم سب ان کے دین میں داخل ہو جاؤ تاکہ تم دوسرے لوگوں سے مقدم اور آگے رہو، پیچھے تابع بن کر نہ رہو (ابن کثیر)

اسی طرح حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شروع میں میں نے لوگوں کے کہنے سننے سے شرمنا مشرعی اسلام قبول کر لیا تھا، مگر میرے دل میں اسلام راسخ نہیں تھا، یہاں تک کہ ایک روز میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، اچانک آپ پر نرزدل وحی کے آثار ظاہر ہوئے، اور بعض عجیب حالات کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قاصد میرے پاس آیا، اور یہ آیت مجھ پر نازل ہوئی، حضرت عثمان بن مظعونؓ فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کو دیکھ کر ادرائیت سن کر میرے دل میں ایمان مضبوط و مستحکم ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی، (ابن کثیر نے یہ واقعہ نقل کر کے فرمایا کہ اسناد اس کی جید ہے)۔

اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت ولید بن مغیرہ کے سامنے تلاوت فرمائی تو اس کا تاثر یہ تھا جو اس نے اپنی قوم قریش کے سامنے بیان کیا؛

وَاللّٰهُ اَنْ لَّهٗ لِحُلٰوۃ وَاَدَبٌ | خدا کی قسم اس میں ایک خاص حلاوت ہے، اور

علیہ لظلاً و ذاق اصلہ مؤرق
داعلاً لثمر و ما ہو یقول بشر
اس کے اور ایک خاص دنی اور نور ہوا اس کی جڑ
خشیں اور پختے والے ہیں اور شاخوں پر پھیل گئے
والا ہے، کسی انسان کا کلام ہرگز نہیں ہو سکتا ۱۱

تین چیزوں کا حکم اور اس آیت میں حق تعالیٰ نے تین چیزوں کا حکم دیا ہے، عدل، احسان، اور اہل قربت
تین چیزوں کی ممانعت کو بخشش، اور تین چیزوں سے منع فرمایا ہے، فحش کام، اور ہر برا کام، اور ظلم و
تعدی، ان چھ الفاظ کی شرعی مفہوم اور اس کے حدود کی تشریح یہ ہے:

عدل، اس لفظ کے اصلی اور لغوی معنی برابر کرنے کے ہیں، اسی کی مناسبت سے حکام
کا لوگوں کے نزاعی مقدمات میں انصاف کے ساتھ فیصلہ عدل کہلاتا ہے، قرآن کریم میں
آتِ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ اسی معنی کے لئے آیا ہے، اور اسی لحاظ سے لفظ عدل افراط و تفریط
کے درمیان اعتدال کو بھی کہا جاتا ہے، اور اسی کی مناسبت سے بعض ائمہ تفسیر نے اس جگہ
لفظ عدل کی تفسیر ظاہر و باطن کی برابری سے کی ہے، یعنی جو قول یا فعل انسان کے ظاہری اعضا
سے سرزد ہوتا باطن میں بھی اسکا وہی اعتقاد اور حال ہو، اور اصل حقیقت یہی ہے کہ یہاں لفظ
عدل اپنے عام معنی میں ہے جو ان سب صورتوں کو شامل ہے جو مختلف ائمہ تفسیر نے فقول
میں، ان میں کوئی تضاد یا اختلاف نہیں۔

اور ابن عربی نے فرمایا کہ لفظ عدل کے اصلی معنی برابری کرنے کے ہیں، پھر مختلف
نسبتوں سے اس کا مفہوم مختلف ہو جاتا ہے، مثلاً ایک مفہوم عدل کا یہ ہے کہ انسان اپنے نفس
اور اپنے رب کے درمیان عدل کرے، تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے حق کو اپنے
حفظ نفس پر اور اس کی رضا جوئی کو اپنی خواہشات پر مقدم جانے، اور اس کے احکام کی تعمیل
اور اس کی منوعات و محرمات سے مکمل اجتناب کرے۔

دوسرا عدل یہ ہے کہ آدمی خود اپنے نفس کے ساتھ عدل کا معاملہ کرے، وہ یہ ہے کہ
اپنے نفس کو ایسی تمام چیزوں سے بچائے جس میں اس کی جسمانی یا روحانی ہلاکت ہو، اس کی
ایسی خواہشات کو پورا نہ کرے جو اس کے لئے انجام کار مضر ہوں، اور قناعت و صبر سے کام
لے، نفس پر بلا وجہ زیادہ بوجھ نہ ڈالے۔

تیسرا عدل اپنے نفس اور تمام مخلوقات کے درمیان ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ
تمام مخلوقات کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کا معاملہ کرے، اور کسی ادنیٰ اعلیٰ معاملہ میں
کسی سے خیانت نہ کرے، سب لوگوں کے لئے اپنے نفس سے انصاف کا مطالبہ کرے، کسی
انسان کو اس کے کسی قول و فعل سے ظاہر یا باطن کوئی ایذا اور تکلیف نہ پہنچے۔

اسی طرح ایک عدل یہ ہے کہ جب دو فریق اپنے کسی معاملہ کا محاکمہ اس کے پاس لائیں تو فیصلہ میں کسی کی طرف میلان کے بغیر حق کے مطابق فیصلہ کرے، اور ایک عدل یہ بھی ہو کہ ہر معاملہ میں افراد و تفریط کی راہوں کو چھوڑ کر میانہ روی اختیار کرے، ابو عبد اللہ رازیؒ نے یہی محسن اختیار کر کے فرمایا کہ لفظ عدل میں عقیدہ کا اعتدال، عمل کا اعتدال، اخلاق کا اعتدال سب شامل ہیں (بحر محیط)

ام قرطبیؒ نے عدل کے مفہوم میں اس تفصیل کا ذکر کر کے فرمایا کہ یہ تفصیل بہت بہتر ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس آیت کا صرف لفظ عدل تمام اعمال و اخلاقی حسنہ کی پابندی اور برے اعمال و اخلاق سے اجتناب کو حاوی اور جامع ہے۔

أَلْأَحْسَنُ، اس کے اہل لغوی معنی اچھا کرنے کے ہیں، اور اس کی دو قسمیں ہیں، ایک یہ فعل یا خلق و عادت کو اپنی ذات میں اچھا اور مکمل کرے، دوسرے یہ کہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ اچھا سلوک اور عمدہ معاملہ کرے، اور دوسرے معنی کے لئے عربی زبان میں لفظ احسان کے ساتھ حرف لئی استعمال ہوتا ہے، جیسا ایک آیت میں أَحْسَنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْنَا فرمایا ہے۔

ام قرطبیؒ نے فرمایا کہ آیت میں یہ لفظ اپنے عام مفہوم کے لئے مستقل ہوا ہے، اس لئے احسان کی دونوں قسموں کو شامل ہے، پھر پہلی قسم کا احسان یعنی کسی کام کو اپنی ذات میں اچھا کرنا یہ بھی عام ہے عبادات کو اچھا کرنا، اعمال و اخلاق کو اچھا کرنا، معاملات کو اچھا کرنا۔

حضرت جبریلؑ کی مشہور حدیث میں خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے جو معنی بیان فرماتے ہیں، وہ احسان عبادت کے لئے ہے، اس ارشاد کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کر کہ گویا تم خدا تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تمھارا کیا یہ درجہ نصیب ہو تو اتنی بات کا یقین تو ہر شخص کو ہونا ہی چاہئے کہ حق تعالیٰ اس کے عمل کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ تو اسلامی عقیدہ کا اہم جزو ہے کہ حق تعالیٰ کے علم و بصیرت کائنات کا کوئی ذرہ خارج نہیں رہ سکتا۔

خلاصہ یہ ہے کہ دوسرا حکم اس آیت میں احسان کا آیا ہے، اس میں عبادت کا احسان حدیث کی تشریح کے مطابق بھی داخل ہے، اور تمام اعمال، اخلاق، عادات کا احسان یعنی ان کو مطلوبہ صورت کے مطابق بالکل صحیح و درست کرنا بھی داخل ہے، اور تمام مخلوقات کی نسبت اچھا سلوک کرنا بھی داخل ہر خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر، انسان ہوں یا حیوان۔

اہم قرطبیؒ نے فرمایا کہ جس شخص کے گھر میں اس کی بلی کو اس کی خوراک اور ضروریات نہ ملیں اور جس کے بچے میں بند پزندوں کی پوری خبر گیری نہ ہوتی ہو وہ کتنی ہی عبادت کرے محسنین میں شمار نہیں ہوگا۔

اس آیت میں اَدْل عدل کا حکم دیا گیا پھر احسان کا بعض ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ عدل تو یہ ہے کہ دوسرے کا حق پورا پورا اس کو دیدے اور اپنا وصول کرے، نہ کم نہ زیادہ، اور کوئی تکلیف نہیں پہنچائے تو ٹھیک اتنی ہی تکلیف تم اس کو پہنچاؤ نہ کم نہ زیادہ، اور احسان یہ کہ دوسرے کو اس کے اصل حق سے زیادہ دو لو جو اپنے حق میں چشم پوشی کو کام لود کہ کم ہو جائے تو خوشی قبول کر لو، اسی طرح دوسرا کوئی تمہیں ہاتھ یا زبان سے ایذا پہنچائے تو تم برابر کا انتقام لینے کے بجائے اس کو معاف کر دو، بلکہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دو اسی طرح عدل کا حکم تو فرض و واجب کے درجہ میں ہوا اور احسان کا حکم نفی اور تبرع کے طور پر ہوا۔ اِنِيتَا لِي ذِي الْقُرْبَىٰ، تیسرا حکم جو اس آیت میں دیا گیا ہے وہ اِنِيتَا لِي ذِي الْقُرْبَىٰ ہے، ایسا، کے معنی اعطاء، یعنی کوئی چیز دینے کے ہیں، اور لفظ قُرْبَىٰ کے معنی قرابت اور رشتہ داری کے ہیں، ذی القربىٰ کے معنی رشتہ دار، ذی رحم، ایسا۔ ذی القربىٰ کے معنی ہو کر رشتہ دار کو کچھ دینا یہاں اس کی تصریح نہیں فرمائی کہ کیا چیز دینا، لیکن ایک دوسری آیت میں اس کا مفعول مذکور ہے قَاتِلِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، یعنی دور رشتہ دار کو اس کا حق «ظاہر یہی ہے کہ یہاں بھی یہی مفعول مراد ہے، کہ رشتہ دار کو اس کا حق دیا جائے، اس حق میں رشتہ دار کو مال دے کر مالی خدمت کرنا بھی داخل ہے، اور جسمانی خدمت بھی، پیار پرسی اور خبر گیری بھی، زبانی تسلی و ہمدردی کا اظہار بھی، اور اگرچہ لفظ احسان میں رشتہ داروں کا حق اور اگرنا بھی داخل تھا مگر اس کو اس کی زیادہ اہمیت بتلانے کے لئے علیحدہ بیان فرمایا گیا۔

یہ تین حکم ایجابی تھے، آگے تین ممانعت و حرمت کے احکام ہیں :-

وَلْيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْعَبَثِ، یعنی اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے فحشاء اور منکر اور بقی سے، فحشاء ہر ایسے برے فعل یا قول کو کہا جاتا ہے جس کی بُرائی کھلی ہوئی اور واضح ہو، ہر شخص اس کو بُرا سمجھے، اور منکر وہ قول و فعل ہے جس کے حرام و ناجائز ہونے پر اہل شرع کا اتفاق ہو، اس لئے اجتہادی اختلافات میں کسی جانب کو منکر نہیں کہا جاسکتا، اور لفظ منکر میں تمام گناہ ظاہری اور باطنی، عملی اور اخلاقی سب داخل ہیں، اور بقی کے اصلی معنی حد سے تجاوز کرنے کے ہیں، مراد اس سے ظلم و عدوان ہے، یہاں اگرچہ لفظ منکر کے مفہوم میں فحشاء بھی داخل ہے اور بقی بھی، لیکن فحشاء کو اس کی انتہائی بُرائی اور شاعت کی وجہ سے الگ کر کے بیان فرمایا اور مقدم کیا، اور بقی کو اس لئے الگ بیان کیا کہ اس کا اثر دوسروں

تک متحد ہی ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ تعدی باہمی جنگ و جدل تک یا اس سے بھی آگے عالمی فساد تک پہنچ جاتی ہے۔

حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ ظلم کے سوا کوئی گناہ ایسا نہیں جس کا بدلہ اور عذاب جلد نہ آجائے، اس سے معلوم ہوا کہ ظلم پر آخرت کا عذاب شدید تو ہونا ہی ہے اس سے پہلے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ظالم کو سزا دیتے ہیں، اگرچہ وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ فلاں ظلم کی سزا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مظلوم کو مدد کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔

اس آیت نے جوچہ حکم ایجابی اور تحریمی دیئے ہیں اگر غور کیا جائے تو انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی مکمل فلاح کا نسخہ اکسیر ہیں رزقنا اللہ تعالیٰ اتباعہ۔

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ

اور پورا کرو عہد اللہ کا جب آپس میں عہد کرو اور نہ توڑو قسموں کو بچا کرنے

تُرْكِيْنَهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا

کے بعد اور تم نے کیا ہی اللہ کو اپنا ضامن اللہ جانتا ہے جو تم

تَفْعَلُونَ ۝ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزَاهُمْ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ

کرتے ہو، اور مت رہو جیسے وہ عورت کہ توڑا اس نے اپنا سوت کا تاج ہوا محنت کے بعد

أَنْكُمْ أَنْتُمْ تَخْلُونَ وَإِنَّمَا ذِكْرُكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ

لکڑی کا ٹکڑے کہ ٹھہراؤ اپنی قبول کو دخل دینے کا بہانہ ایک دوسرے میں اس واسطے کہ ایک فرقہ ہو

أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ

جڑھا ہوا دوسرے سے یہ تو اللہ پرکھتا ہی تم کو اس سے اور آئندہ کھول دے گا اللہ تم کو

الْقِيَمَةَ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ

قیامت کے دن، جس بات میں تم جھگڑا کرتے، اور اللہ چاہتا تو سب کو

أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۝

ایک ہی فرقہ کر دیتا لیکن راہ بھلاتا ہے جسکو چاہی اور بھٹاتا ہے جسکو چاہی،

وَلَسْأَلَنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۹۳﴾ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا

اور تم سے پوچھ ہوگی جو کام تم کرتے تھے ، اور نہ تمہارا اپنی قسموں کو دھوکا ،

بَيِّنَكُمْ فَنَزَلَ لَكُمْ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذَرُوا الشُّعُوبَ بِمَا صَدَقْتُمْ

آپس میں کہ دُک نہ جائے کسی کا پاؤں بٹنے کے بھیجے اور تم چھوڑنا اس بات پر کہ تم نے رد کیا

عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۹۴﴾ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ

اللہ کی راہ سے اور تم کو بڑا عذاب ہو ، اور نہ لو اللہ کے عہد پر

اللَّهُ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ

مول منظور اس ، بیشک جو اللہ کے یہاں ، وہی بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم

تَعْمَلُونَ ﴿۹۵﴾ مَاعِدَ كُنتُمْ يَفْعُدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ

جانتے ہو ، جو تمہارے پاس ہو ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہو کبھی ختم نہ ہوگا ، اور ہم بدلہ لیں گے

الَّذِينَ صَبَرُوا وَأَجْرُهُمْ يَاسِرٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۹۶﴾

صبر کرنے والوں کو ان کا حق اچھے کاموں پر جو کرتے تھے ۔

خلاصہ تفسیر

ایضا یہ عہد کا حکم اور اور تم اللہ کے عہد کو یعنی جس عہد کے پورا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو پورا عہد شکنی کی مذمت کرو اس سے وہ نکل گیا جو خلافت شرع عہد ہوا اور باقی سب عہود مشرکین و خواہ متعلق حقوق اللہ کے ہوں یا متعلق حقوق العباد کے ہوں اس میں داخل ہو گئے جبکہ تم اس کو تخصیصاً یا تعیناً اپنے ذمہ کرو اور تخصیصاً یہ کہ صراحت کسی کام کا ذمہ لیا اور تعیناً یہ کہ ایمان لائے تو تمام احکام واجبہ کی ذمہ داری اس کے ضمن میں آگئی اور بالخصوص جن عہود میں قسم بھی کھائی ہو وہ زیادہ قابل اہتمام ہیں ، سو ان میں قسموں کو بعد ان کے مستحکم کرنے کے (یعنی اللہ کا نام لے کر قسم کھانے کے) مت توڑو اور تم ان قسموں کی وجہ سے ان عہود میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بھی پہنچاؤ جو یہ قیدیں بعد توڑ کیں گے اور تم جہالت میں قید واقعی ہیں و فاء عہد پر تنبیہ کے لئے تصدیق کی گئی ، بیشک اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو کچھ تم کرتے ہو خواہ وفاء عہد شکنی پس اسی کے موافق تم کو جزا و سزا دے گا ، اور تم (نقض عہد کر کے) اس (مکہ میں رہنے والی پاگل) عورت کے

مشابہت بنوجس نے اپنا سوت کاتے پیچھے بوٹی بوٹی کر کے نوح ڈالا کہ اس کی طرح) تم (بھی) اپنی قسموں کو بعد رستی کے توڑ کر ان کو آپس میں فساد ڈالنے کا ذریعہ بنانے لگو کیونکہ قسم و عہد توڑنے سے منافقین کو بے اعتباری اور منافقین کو برا بیختگی پیدا ہوتی ہے، اور یہ اصل ہوسود کی اور توڑنا بھی محض اس وجہ سے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے (کثرت یا ثروت میں) بڑھ جائے یعنی مثلاً کفار کے دو گروہوں میں باہم مخالفت ہو اور تمہاری ایک سے صلح ہو جائے پھر دوسری طرف پلٹ جھکتا ہو اور کچھ کر جس گروہ سے صلح کی تھی اس سے غدر کر کے دوسرے گروہ سے سازش کرے، یا مثلاً کوئی مسلمان ہو کر مسلمانوں میں شامل ہو اور پھر کافروں کی طرف زور دیکھا تو عہد اسلام کو توڑ کر مرتد ہو جائے، اور یہ جو ایک گروہ دوسرے سے بڑھا ہوا ہوتا ہے یا دوسری کسی جماعت کے شامل ہو جانے سے بڑھ جاتا ہے، تو بس اس (زاد ہونے) سے اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرتا ہے کہ دیکھیں دفا عہد کرتے ہو یا جھکتا پلٹ دیکھ کر ادھر دھڑل جاتا ہو اور جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے رہے اور مختلف راہیں چلتے رہے، قیامت کے دن ان سب کی حقیقت کو تمہارے سامنے (علا) ظاہر کر دے گا کہ حق والوں کو جزا، اور باطل والوں کو سزا ہو جائے گی، آگے اس اختلاف کی حکمت بطور جملہ محضرہ کے اجمالاً بیان فرماتے ہیں، اور ہر چند کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی قدرت تھی کہ اختلاف نہ ہونے دیتے، چنانچہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو تم سب کو ایک ہی طریقہ کا بنا دیتا لیکن، بمقتضائے حکمت جس کی تفصیل نعین یہاں ضروری نہیں، جس کو چاہتے ہیں بے راہ کر دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں راہ پر ڈال دیتے ہیں (چنانچہ منجملہ ہدایت کے وفائے عہد اور منجملہ ضلالت کے نقض عہد بھی ہو) اور یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ جیسے دنیا میں مگر انہوں کو پوری سزا نہیں ہوتی ایسے ہی آخرت میں مطلق العنان رہیں گے ہرگز نہیں بلکہ قیامت میں (تم سے تمہارے سب اعمال کی ضرور باز پرس ہوگی اور جیسا نقض عہد و قسم سے محسوس ضرر ہوتا ہے جس کا اوپر بیان تھا، اسی طرح اس سے معنوی ضرر بھی ہوتا ہے، آگے اسی کا ذکر ہے یعنی) تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد ڈالنے کا ذریعہ مت بناؤ (یعنی قسموں اور عہدوں کو مت توڑو، کہی اس کو دیکھ کر کسی اور کا دم جننے کے بعد نہ پھسل جائے، یعنی دوسرے بھی تمہاری تقلید کریں، اور عہد شکنی کرنے لگیں، پھر تم کو اس سبب سے کہ تم (دوسروں کے لئے) راہ خدا سے مایع ہوؤ تکلیف بگھٹانا پڑے (کیونکہ وفای عہد راہ خدا ہے تم اس کے توڑنے کے سبب بن گئے اور یہی ہر وہ معنوی ضرر کہ دوسروں کو بھی عہد شکن بنایا اور تکلیف یہ ہوگی کہ اس حالت میں تم کو بڑا عذاب ہوگا اور (جس طرح گروہ غالب میں شامل ہو کر جاہ حاصل کرنے کی غرض سے نقض عہد

منوع ہے جس کا اپوزکر ہو اسی طرح تحصیل مال کی غرض سے جو عہد توڑا ہو اس کی مانعت فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ عہد خداوندی کے عوض میں (دنیا کا) اختیار اسانہ مت حاصل کرو اور عہد خداوندی کے معنی تو شروع آیت میں معلوم ہوئے اور تم قلیل سے مراد دنیا ہے کہ باوجود کثیر ہونے کے بھی قلیل ہی ہے، اس کی حقیقت اس طرح بیان فرمائی کہ پس اللہ کے پاس جو چیز ہے یعنی ذخیرہ آخرت، وہ تمہارے لئے (متعارف دنیوی سے) بدرجہا بہتر ہے اگر تم سمجھنا چاہو (پس متعارف آخرت کثیر ہوئی اور متعارف دنیوی خواہ کتنی بھی ہو قلیل ہوئی) اور (علاوہ تفاوت قلیل و کثیر کے) دوسرا تفاوت یہ بھی ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس (دنیا میں) ہے وہ (ایک روز) ختم ہو جائے گا، خواہ زوال سے یا موت سے) اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ دائم رہے گا اور جو لوگ (دو فاسد عہد وغیرہ احکام دین پر) ثابت قدم ہیں ہم ان کے اچھے کاموں کے عوض میں ان کا اجر یعنی نعمت باقیہ مذکورہ ان کو ضرور دیں گے (پس وفا سے عہد کر کے دولت کثیرہ غیر فانیہ کو حاصل کرو اور قلیل فانی کے لئے نفیض عہد مت کرو)

معارف و مسائل

عہد شکنی حرام ہو | لفظ عہد ان تمام معاملات و معاہدات کو شامل ہے جن کا زبان سے الزام کیا جائے یعنی اس کی ذمہ داری لی جائے خواہ اس پر قسم کھائے یا نہ کھائے، خواہ وہ کسی کام کے کرنے سے متعلق ہو یا نہ کرنے سے۔

اور یہ آیات درحقیقت آیت سابقہ کی تشریح و تکمیل ہیں، آیت سابقہ میں عدل احسان کا حکم تھا، لفظ عدل کے مفہوم میں ایفاء عہد بھی داخل ہے (قرطبی) کسی سے عہد معاہدہ کرنے کے بعد عہد شکنی کرنا بڑا گناہ ہے، مگر اس کے توڑنے پر کوئی کفارہ معتبر نہیں، بلکہ آخرت کا عذاب ہے، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے روز عہد شکنی کرنے والے کی پشت پر ایک جھنڈا نصب کر دیا جائے گا، جو میدانِ حشر میں اس کی رسوائی کا سبب بنے گا۔

اسی طرح جس کام کی قسم کھائی اس کے خلاف کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، آخرت میں وبالِ عظیم ہے اور دنیا میں بھی اس کی خاص صورتوں میں کفارہ لازم ہوتا ہے (قرطبی) اَنْ تَكُونُ اَمَةً هِيَ اَرْبَى مِنْ اَمَةٍ، اس آیت میں مسلمانوں کو یہ ہدایت کی گئی ہو کہ جس جماعت سے تمہارا معاہدہ ہو جائے اس معاہدہ کو دنیوی اغراض و منافع کے لئے نہ توڑو مثلاً تمہیں یہ محسوس ہو کہ جس جماعت یا پارٹی سے معاہدہ ہوا ہے یہ کمزور اتحاد میں قلیل ہے،

یا مال کے اعتبار سے مفلس ہی، اور اس کے بالمقابل دوسری جماعت کثیر اور قوی ہے، یا مال و دولت والی ہے، تو صرف اس طبع سے کہ قوی اور مالدار پارٹی میں شامل ہو جانے سے منافع زیادہ ہوں گے، پہلی جماعت کا عہد توڑنا جائز نہیں، بلکہ اپنے عہد پر قائم رہے اور نفع و ضرر کو خدا تعالیٰ کے سپرد کرے، البتہ جس جماعت یا پارٹی سے عہد کیا ہے، وہ اگر خلاف شرع امور کا ارتکاب کرے اور کرائے تو اس کا عہد توڑ دینا واجب ہے، بشرطیکہ واضح طور پر ان کو جتلا دیا جائے کہ ہم اب اس عہد کے پابند نہیں رہیں گے، جیسا کہ آیت فَاَنْتَبِہْ اَلَيْسَ عَلٰی سَوَآءٍ میں مذکور ہے۔

آخر آیت میں مذکورہ صورت حال کو مسلمان کی آزمائش کا ذریعہ بتلایا گیا ہے، کہ حق تعالیٰ اس کا امتحان لیتے ہیں، کہ یہ اپنے نفس کی اغراض و خواہشات کا مائع ہو کر عہد کو توڑ دیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں نفسانی جذبات کو قربان کرتا ہے۔

کسی کو دھوکہ دینے کے لئے قسم کھانے اَوْ لَا تَنْحِلُوْا وَاٰیْمًا مَّکْرَمًا تَحْلُوْا، اس آیت میں ایک اور عظیم میں سلب ایمان کا خطرہ ہے گناہ اور وبال سے بچانے کی ہدایت ہے، وہ یہ کہ قسم کھاتے

وقت ہی سے اس قسم کے خلاف کرنے کا ارادہ ہو جرتن مخاطب کو فریب دینے کے لئے قسم کھائی جائے تو یہ عام قسم توڑنے سے زیادہ خطرناک گناہ ہے، جس کے نتیجہ میں یہ خطرہ ہے کہ ایمان کی دولت ہی سے محروم ہو جائے، وَقَدْ نَزَّلَ قَدْ اَمَّا بَعْدَ نُبُوْنَا، کا یہی مطلب ہے رِشْوَتٍ لِّیْنَا سَحْتٌ حَرَامٌ وَاِلٰی بَھِیْنِ اِنَّہٗ قَسَمًا فٰلِیْنًا، یعنی اللہ کے عہد کو تھوڑی سی اور اللہ سے عہد شکنی ہر

قسمت کے بدلے میں نہ توڑو، یہاں تھوڑی سی قیمت سے مراد دنیا اور اس کے منافع ہیں وہ مقدار میں کتنے بھی بڑے ہوں، آخرت کے منافع کے مقابل میں ساری دنیا اور اس کی ساری دولتیں بھی قلیل ہی ہیں، جس نے آخرت کے بدلے میں دنیا لے لی اس نے انتہائی خسارہ کا سودا کیا، اسی کہ ہمیشہ رہنے والی اعلیٰ ترین نعمت و دولت کو بہت جلد فنا ہونے والی گھٹیا قسم کی چیز کے عوض بیچ ڈالنا کوئی سمجھے بوجھ والا انسان گوارا نہیں کر سکتا۔ ابن عطیہ نے فرمایا کہ جس کام کا پورا کرنا کسی شخص کے ذمہ واجب ہو وہ اللہ کا عہد اس کے ذمہ ہے، اس کے پورا کرنے پر کسی سے معاوضہ لینا اور بغیر لے نہ کرنا اللہ کا عہد توڑنا اگر اسی طرح جس کام کا نہ کرنا کسی کے ذمہ واجب ہے کسی سے معاوضہ لے کر اس کو کر دینا یہ بھی اللہ کا عہد توڑنا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ رشوت کی مروجہ قسمیں سب حرام ہیں، جیسے کوئی سرکاری ملازم کسی کام کی تنخواہ حکومت سے پاتا ہے تو اس نے اللہ سے عہد کر لیا ہے کہ یہ تنخواہ لے کر مفوضہ

خدمت پوری کروں گا، اب اگر وہ اس کے کرنے پر کسی سے معاوضہ مانگے اور بغیر معاوضہ اس کو ملا کر تو یہ عبد اللہ کو قویٰ رہے، اسی طرح جس کام کا اس کو فائدہ کی طرف سے اختیار نہیں اس کو رشوت لے کر کر دینا بھی اللہ سے عہد شکنی ہے (بحر محیط)
 رشوت کی جامع تعریف ابن حنبلہ کے اس کلام میں رشوت کی جامع مانع تعریف بھی آگئی، جو توضیح بحر محیط کے الفاظ میں یہ ہے:

یعنی جس کام کا کرنا اس کے ذمہ واجب ہے اس کے کرنے پر معاوضہ لینا یا اس کام کا چھوڑنا اس کے ذمہ لازم ہے اس کے	اخذ الاموال علی فعل ما يجب علی الاخذ فعله او فعل ما يجب عليه تركه
---	--

کرنے پر معاوضہ لینا رشوت ہے (تفسیر بحر محیط، ص ۵۳۳ ج ۵)

اور پوری دنیا کی ساری نعمتوں کا قلیل ہونا اگلی آیت میں اس طرح بیان فرمایا:
 مَا عِنْدَ كُم مِّنْ نَّعْمٍ مِّنَ اللَّهِ يَبْلُوَنَّهَا لَكُمْ لَعْنَةً أَوِ انْفُسًا مَّوَدَّةً (مراد اس سے دنیا کی نعمتیں ہیں) وہ سب ختم اور فنا ہونے والا ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے (مراد اس سے آخرت کا ثواب و عذاب ہی) وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔

دنیا کی راحت و کلفت، دوستی و دشمنی سب فنا ہونے والے ہیں اور ان کے خیرات و نتائج جو اللہ کے پاس ہیں وہ باقی رہنے والے ہیں	مَا عِنْدَ كُم مِّنْ نَّعْمٍ مِّنَ اللَّهِ يَبْلُوَنَّهَا لَكُمْ لَعْنَةً أَوِ انْفُسًا مَّوَدَّةً
--	--

کی طرف جاتا ہے، اس کا محترم مولانا سید اصف حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لفظ مَا لَعْنَت کے اعتبار سے عام ہے، اور عموم کے معنی مراد لینے سے کوئی امر شرعی مانع نہیں، اس لئے اس میں دنیا کا مال و متاع بھی داخل ہے، اور اس میں پیش آنے والے تمام حالات و معاملات، خوشی اور غم، بچ اور راحت، بیماری اور صحت، نفع اور نقصان کسی کی دوستی یا دشمنی یہ سب چیزیں شامل ہیں کہ سب کی سب فنا ہونے والی ہیں، البتہ ان حالات و معاملات پر جو آثار مرتب ہونے والے ہیں اور قیامت میں ان پر عذاب و ثواب ہونے والا ہے وہ سب باقی رہنے والے ہیں، فنا ہو جانے والے حالات و معاملات کی دھن میں لگا رہنا اور اپنی زندگی اور اس کی توانائی کو اسی کی فکر میں لگا کر دائمی عذاب و ثواب سے غفلت برتن کسی ذی عقل کا کام نہیں ہے

تلفی و خوشی و رشتہ دنیا بگدشت	دوران بقا، چو با چو اگدشت
برگردن دے بہاند و برما بگدشت	پنداشت ستمگر کہ جفا برما کرد

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيٰوةً

جس نے کیا نیک کام مرد ہو یا عورت اور وہ ایمان پر ہو تو اس کو ہم زندگی دیں گے ایک

طیبہ ۱۷ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۷﴾

اچھی زندگی اور بدلے میں دیں گے ان کو حق ان کا بہتر کاموں پر جو کرتے تھے ۔

خلاصہ تفسیر

(اس سے پہلی آیات میں ایفاء عمدہ کی تاکید اور عہد شکنی کی مذمت کا بیان تھا جو ایک خاص عمل ہے اس آیت میں تمام اعمالِ صالحہ اور عاملینِ صالحین کا عمومی بیان ہے، معشون آیت کا یہ ہے، کہ آخرت کا اجر و ثواب اور دنیا کی برکات صرف ایفاء سے عہد میں مختص نہیں اور نہ کسی عامل کی تخصیص، بلکہ قاعدہ کلیہ یہ کہ جو شخص بھی کوئی نیک کام کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطیکہ صاحبِ ایمان ہو ورنہ کافر کے اعمالِ صالحہ مقبول نہیں، تو ہم اس شخص کو دیا میں تو) بالطف زندگی دیں گے اور آخرت میں، ان کے اچھے کاموں کے عوض میں ان کا اجر دیں گے۔

معارف و مسائل

حیاتِ طیبہ کیا چیز ہے؟ | جہو مفسرین کے نزدیک یہاں حیاتِ طیبہ مراد دنیا کی پاکیزہ اور بالطف زندگی ہے، اور بعض ائمہ تفسیر نے اس سے آخرت کی زندگی مراد لی ہے، اور جہو کی تفسیر کے مطابق بھی اس سے یہ مراد نہیں کہ اس کو کبھی فقر و فاقہ یا بیماری پیش نہ آئے گی، بلکہ مراد یہ کہ جو کبھی کوئی معاشی تنگی یا کوئی تکلیف بھی پیش آتی ہے تو وہ چیزیں اس کو پریشان نہیں ہونے پتیں، ایک قناعت اور سادہ زندگی کی عادت جو تنگدستی میں بھی چل جاتی ہے، دوسرے اس کا یہ عقیدہ کہ مجھے اس تنگی اور بیماری کے بدلے میں آخرت کی عظیم الشان دائمی نعمتیں ملنے والی ہیں، بخلاف کافر و فاجر کے کہ اگر اس کو تنگدستی اور بیماری پیش آتی ہے، تو اس کے لئے کوئی تسلی کا سامان نہیں ہوتا، غصہ و ہوش کھو بیٹھتا ہے، بعض اوقات خودکشی کی نوبت آجاتی ہے، اور اگر اس کو فراموشی بھی نصیب ہو تو اس کو زیادتی کی حرص کسی وقت چین سے نہیں بیٹھنے دیتی، وہ کہ وڑ پتی ہو جاتا ہے، تو ارب پتی بننے کی فکر اس کے عیش کو خراب کرتی رہتی ہے۔

ابن عطیہؒ نے فرمایا کہ مومنین صالحین کو حق تعالیٰ دنیا میں بھی وہ فرحت و انبساط اور پُرلطف زندگی عطا فرماتے ہیں جو کسی حال میں متغیر نہیں ہوتی، تندرستی اور فراخ دستی کے وقت

تو ان کی زندگی کا ہر لطف ہونا ظاہر ہے ہی، خصوصاً اس بناء پر کہ بلا ضرورت مال کو بٹھانے کی حرص ان میں نہیں ہوتی جو انسان کو ہر حال میں پریشان رکھتی ہے، اور اگر تنگدستی یا بیماری بھی پیش آئے تو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر ان کا مکمل یقین اور مشکل کے بعد آسانی، کلفت کے بعد راحت ملنے کی قوی امید ان کی زندگی کو بے لطف نہیں ہونے دیتی، جیسے کہ شکار کھیت بولے اور اس کی پرورش کے وقت اس کو کتنی ہی تکلیفیں پیش آجائیں سب کو اس لئے راحت محسوس کرتا ہے کہ چند روز کے بعد اس کا بڑا صلہ اس کو ملنے والا ہے، تاجر اپنی تجارت میں، ملازم اپنی ڈیوٹی ادا کرنے میں کیسی کیسی محنت و مشقت بلکہ بعض اوقات ذلت بھی برداشت کرتا ہے، مگر اس لئے خوش رہتا ہے کہ چند روز کے بعد اس کو تجارت کا بڑا نفع یا ملازمت کی تنخواہ ملنے کا یقین ہوتا ہے، مومن کا بھی یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ مجھے ہر تکلیف پر اجر مل رہا ہے اور آخرت میں اس کا بدلہ دائمی عظیم الشان نعمتوں کی صورت میں ملے گا، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس لئے یہاں کے ریخ و راحت اور سرد و گرم سب کو آسانی سے برداشت کر لیتا ہے، اس کی زندگی ایسے حالات میں بھی مشغول اور بے لطف نہیں ہوتی، یہی وہ حیاتِ چلبہ ہے جو مومن کو دنیا میں نقد ملتی ہے۔

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (۹۸)

سو جب تو پڑھنے لگے قرآن تو پناہ لے اللہ کی شیطان مردود سے

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (۹۹)

اس کا زور نہیں چلتا اُن پر جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں

إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَكَّلُونَهُ وَالَّذِينَ هُم

اس کا زور تو انہی پر ہے جو اس کو رفیق سمجھتے ہیں اور جو اس کو

بِهٖ مُشْرِكُونَ (۱۰۰)

شریک مانتے ہیں۔

رابط آیات | سابقہ آیات میں اول ایفاء عہد کی تاکید اور مطلقاً اعمال صالحہ کی تاکید و مرغیب کا بیان آیا ہے، انسان کو ان احکام میں غفلت اغواءِ شیطانی سے پیدا ہوتی ہے،

اس لئے اس آیت میں شیطان رحیم سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے، جس کی ضرورت ہر نیک عمل میں ہے، مگر اس آیت میں اس کو خاص طور سے قرأتِ قرآن کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اس شخصیت کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تلاوتِ قرآن ایک ایسا عمل ہے جس سے خود شیطان بھاگتا ہے۔

دیوِ بگڑا ازاں قوم کہ قرآن خوانند

اور بعض خاص آیات اور سورتیں بالخصوص شیطانِ افرات کو زائل کرنے کیلئے مجرب ہیں جن کا مؤثر و مفید ہونا نصوصِ شرعیہ سے ثابت ہو رہا ہے قرآن، اس کے باوجود جب تلاوتِ قرآن کے ساتھ شیطان سے تعلق کا حکم دیا گیا تو دوسرے اعمال کے ساتھ اور بھی زیادہ ضروری ہو گیا۔ اس کے علاوہ خود تلاوتِ قرآن میں شیطانِ دسا دس کا بھی خطرہ رہتا ہے، کہ تلاوت کے آداب میں کمی ہو جائے، تدبیر و تفکر اور خشوع و خضوع نہ رہے تو اس کے لئے بھی دسا دسا شیطان سے پناہ مانگنا ضروری سمجھا گیا (ابن کثیر، مظهری وغیرہ)

خلاصہ تفسیر

(اور جب عمل صالح کی فضیلت معلوم ہوئی، اور کبھی کبھی شیطان اس میں خلل ڈالتا ہے، کبھی وفاتِ عہد میں بھی خلل ڈالتا ہے اور کبھی دوسرے عمل مثلاً قرأتِ قرآن میں بھی) تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کے واسطے آپ کی امت میں سے ہے، جب آپ دیکھا ہی نیک کام کرنا چاہیں حتیٰ کہ قرآن پڑھنا چاہیں تو شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں (اصلاً تو دل سے خدا پر نظر رکھنا ہے) اور یہی حقیقت استعاذہ کی واجب ہے اور قرأت میں پڑھ لینا زبان سے بھی مسنون ہے، اور پناہ مانگنے کا حکم ہم اس لئے دیتے ہیں کہ یقیناً اس کا قابو ان لوگوں پر نہیں چلتا جو ایمان رکھتے ہیں، اور اپنے رب پر (دل سے) بھروسہ رکھتے ہیں، پس اس کا قابو تو صرف ان ہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس سے تعلق رکھتے ہیں اور ان لوگوں پر (چلتا ہے) جو کہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔

معارف و مسائل

ابن کثیر نے مقدمہ تفسیر میں فرمایا کہ انسان کے دشمن دو قسم کے ہیں، ایک خود نوعِ انسانی میں سے جیسے عام کفار، دوسرے جنات میں سے جو شیطانِ نافرمان ہیں، پہلی قسم کے دشمن کے ساتھ اسلام نے جہاد و قتال کے ذریعہ مداخلت کا حکم دیا ہے، مگر دوسری قسم کے لئے صرف اللہ سے پناہ مانگنا حکم ہے اس کی وجہ یہ کہ پہلی قسم کا دشمن اپنی ہی جنس و نوع سے ہے اس کا حملہ ظاہر ہو کر ہوتا ہے اور لوگوں اس سے جہاد و قتال فرض کر دیا گیا، اور دشمنِ شیطانی نظر نہیں آتا، اس کا حملہ بھی انسان پر نامتناہی

نہیں ہوتا، اس لئے اس کی مدافعت کے لئے ایک ایسی ذات کی پناہ لینا واجب کیا گیا جو نہ انسان کو نظر آتی ہے نہ شیطان کو، اور شیطان کی مدافعت کو عوالمِ بخدا تعالیٰ کرنے میں یہ بھی مصلحت ہو کہ جو اس سے مغلوب ہو جائے وہ اللہ کے نزدیک راندہ درگاہ اور حقیقی عذاب ہو، بخلاف عدوانی یعنی کھارکائے مقابلہ میں کوئی شخص مغلوب ہو جائے یا مارا جائے تو وہ شہید اور سچی قوا ہے، اس کی عدوانی کا مقابلہ اعضا و جوارح کی گتیاں ہر حال میں نفع ہی نفع ہے، یا دشمن غالب کر سکے تو فتح و غم کر لیا یا پھر خود شہید کر دیا جائے ہوگا۔

مسئلہ :- تلاوت قرآن سے پہلے اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ کا پڑھنا اس آیت کی تکمیل کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، مگر کبھی کبھی اس کا ترک کرنا بھی احادیثِ صحیحہ سے ثابت ہے، اس لئے جمہور علماء امت نے اس حکم کو واجب نہیں بلکہ سنت قرار دیا ہے، اور ابن جریر طبریؒ نے اس پر جامع امت نقل کیا ہے، اس معاملے میں روایاتِ حدیثِ قولی اور عملی تلاوت سے پہلے اکثر حالات میں اعوذ باللہ پڑھنے کی اور بعض حالات میں نہ پڑھنے کی یہ سب ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے شروع میں مبسوط ذکر کی ہیں۔

مسئلہ :- نماز میں تعوذ (یعنی اعوذ باللہ) صرف پہلی رکعت کے شروع میں پڑھا جائے یا ہر رکعت کے شروع میں، اس میں ائمہ فقہاء کے اقوال مختلف ہیں، امام اعظم ابو حنیفہؒ کے نزدیک صرف پہلی رکعت میں پڑھنا چاہئے، اور امام شافعیؒ ہر رکعت کے شروع میں پڑھنے کو مستحب قرار دیتے ہیں، دونوں کے دلائل تفسیرِ مظہری میں مبسوط لکھے گئے ہیں (ص ۴۹ ج ۵) **مسئلہ :-** تلاوت قرآن نماز میں ہو یا خارج نماز دونوں صورتوں میں تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے، مگر ایک دفعہ پڑھ لیا تو اگر گتے جتنا پڑھتا رہے وہی ایک تعوذ کافی ہے، البتہ تلاوت کو درمیان میں چھوڑ کر کسی دنیوی کام میں مشغول ہو گیا اور پھر دوبارہ شروع کیا، تو اس وقت دوبارہ تعوذ اور بسم اللہ پڑھنا چاہئے۔

مسئلہ :- تلاوت قرآن کے علاوہ کسی دوسرے کلام یا کتاب پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا سنت نہیں، وہاں صرف بسم اللہ پڑھنا چاہئے، (در مختار، شامی) البتہ مختلف اعمال اور حالات میں تعوذ کی تعلیم حدیث میں منقول ہے، مثلاً جب کسی کو غصہ زیادہ آئے تو حدیث میں ہے کہ (اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم) پڑھنے سے شدتِ غضب فرو ہو جاتی ہے (ابن کثیر)

نیز حدیث میں ہے کہ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْثِ وَالْعَبَاثِ، پڑھنا مستحب ہو (شامی)

اللہ تعالیٰ پر ایمان و توکل اس آیت میں یہ واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ایسی قوت نہیں دی کہ وہ کسی بھی انسان کو بُرائی پر مجبور و بے اختیار کر دے، انسان خود اپنے اختیار و قدرت کو غفلت یا کسی غرض نفسانی سے استعمال نہ کرے تو یہ اس کا قصور ہی اسی لئے فرمایا کہ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے احوال و اعمال میں اپنی قوتِ ارادی کے بجائے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں کہ وہی ہر خیر کی توفیق دینے والا اور ہر شر سے بچانے والا ہے، ایسے لوگوں پر شیطان کا تسلط نہیں ہوتا، ہاں جو اپنے اغراضِ نفسانی کے سبب شیطان ہی سے دوستی کرتے ہیں، اُسی کی باتوں کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیور کو شریک ٹھہراتے ہیں اُن پر شیطان تسلط ہو جاتا ہے کہ کسی خیر کی طرف نہیں جانے دیتا، اور ہر بُرائی میں وہ آگے آگے ہوتے ہیں۔

یہی مضمون سورہ تہج کی آیت کا ہے جس میں شیطان کے دعوے کے مقابلہ میں خود حق تعالیٰ نے یہ جواب دیدیا ہے: اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغٰوِيْنَ، یعنی میرے خاص بندوں پر نیز تسلط نہیں ہو سکتا ہاں اس پر ہو گا جو خود ہی گمراہ ہو اور تیرا اتباع کرنے لگے۔

وَ اِذْ اَبَدْنَا اٰیَةً مَّكَانَ اٰیَةٍ ۙ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَنْزِلُ ۚ قَالُوْا اِنَّمَا

اور جب ہم بدلے ہیں ایک آیت کی جگہ دوسری آیت اور اللہ خوب جانتا ہو جو اتنا رہا تو کہتے ہیں تو تو

اَنْتَ مُّقْتَرِبٌۭ ۙ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝۱۰ قُلْ نَزَّلَهُ رُوْحُ

بنالاتا ہے یہ بات نہیں، بڑا کثروں کو اُن میں خبر نہیں، تو کہہ اس کو اتنا رہے پاک

الْقُدْسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهُدًى وَّرَحْمَةً

فرشتے نے تیرے رب کی طرف سے بلاشبہ تاکہ ثابت کرے ایمان والوں کو اور ہدایت اور

بُشْرٰی لِّلْمُسْلِمِيْنَ ۝۱۱ ۚ وَلَقَدْ عَلِمْنَا مِمَّ يَّقُوْلُوْنَ اِنَّمَا اٰتٰیهِمْ

خوش خبری مسلمانوں کے واسطے، اور ہم کو خوب معلوم ہے کہ وہ کہتے ہیں اس کو سکھاتا ہے،

بَشَرٌۭ ۙ لِّسَانُ الَّذِيْ يُلْحِدُوْنَ اِلَيْهِ اَعْجَبُوْا ۙ وَهٰذَا لِسَانٌ

ایک آدمی، جس کی طرف تعریف کرتے ہیں اس کی زبان ہو عجیبی اور یہ قرآن زبان

عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿۱۰۳﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ لَا يَكُونُ

عربی ہے صاف ، وہ لوگ جن کو اللہ کی باتوں پر یقین نہیں ان کو اللہ راہ

اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۰۴﴾ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا

نہیں دیتا اور ان کے لئے عذاب دردناک ہے، جھوٹ تو وہ لوگ بناتے ہیں جن کو یقین

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ جَؤُوكَ اللَّهُمَّ الْكَافِرُونَ ﴿۱۰۵﴾

نہیں اللہ کی باتوں پر اور وہی لوگ جھوٹے ہیں

خلاصہ تفسیر

رُبط آیات | اس سے پہلی آیت میں تلاوت قرآن کے وقت اعوذ باللہ پڑھنے کی ہدایت تھی، جس میں اشارہ ہے کہ شیطان تلاوت کے وقت انسان کے دل میں دوسے ڈالتا ہے، ہنگوڑا آیات میں اسی طرح کے وساوس شیطانی کا جواب ہے۔

نبوت پر کفار کے شبہات

کا جواب صحیح تہرید | اور جب ہم کسی آیت کو بجائے دوسری آیت کے بدلتے ہیں (یعنی ایک

آیت کو لفظ یا معنی منسوخ کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم بھیج دیتے ہیں، اور حالانکہ اللہ تعالیٰ

جو حکم پہلی مرتبہ یاد دوسری مرتبہ بھیجتا ہے (اس کی مصلحت و حکمت کو) وہی خوب جانتا ہے

کہ جن کو حکم دیا گیا ہے ان کے حالات کے اعتبار سے ایک وقت میں مصلحت کچھ تھی، پھر حالت

بدل جانے سے مصلحت اور حکمت دوسری ہو گئی، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ (معاذ اللہ) آپ (خدا پر)

انحراف کرنے والے ہیں کہ اپنے کلام کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، ورنہ اللہ کا حکم ہوتا تو

اس کے بدلنے کی کیا ضرورت تھی، کیا اللہ تعالیٰ کو پہلے علم نہ تھا۔ اور یہ لوگ اس پر غور نہیں کرتے کہ

بعض اوقات سب حالات کا علم ہونے کے باوجود پہلی حالت پیش آنے پر پہلا حکم دیا جاتا جو

اور دوسری حالت پیش آنے کا اگرچہ اس وقت بھی علم ہے مگر بقائمانے مصلحت اس دوسری

حالت کا حکم اس وقت بیان نہیں کیا جاتا، بلکہ جب وہ حالت پیش آجاتی ہے اس وقت بیان

کیا جاتا ہے، جیسے طیب ڈاکٹر ایک دوا تجویز کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس کے استعمال

سے حالت بد لے گی، اور پھر دوا دوسری دی جائے گی، مگر مر لیٹن کو ابتداء میں سب تفصیل نہیں

بتلاتا، یہی حقیقت نسخ احکام کی ہے جو قرآن و سنت میں ہوتا ہے، جو حقیقت سے واقف

نہیں وہ باغواہ شیطانی نسخ کا انکار کرنے لگتے ہیں، اسی لئے اس کے جواب میں حق تعالیٰ نے

فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغتری نہیں، بلکہ اپنی میں اکثر لوگ جاہل ہیں (کہ احکام میں نفع کو
 بلا کسی دلیل کے کلام الہی ہونے کے خلاف سمجھتے ہیں) آپ (ان کے جواب میں) فرمادیں گے (کہ یہ کلام
 میرا بنایا ہوا نہیں بلکہ اس کو) روح القدس (یعنی جبرئیل علیہ السلام) آپ کے رب کی طرف سے
 حکمت کے موافق لائے ہیں (اس لئے یہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں احکام کی تبدیلی بمقتضائے
 حکمت و مصلحت ہو اور یہ کلام اس لئے بھیجا گیا ہے تاکہ ایمان والوں کو ایمان پر ثابت قدم
 رکھے اور ان مسلمانوں کے لئے ہدایت اور خوشخبری (کا ذریعہ) ہو جائے (اس کے بعد کفار کے
 ایک اور نحو شبہ کا جواب ہی) اور ہم کو معلوم ہے کہ یہ لوگ (ایک دوسری غلط بات) یہ بھی
 کہتے ہیں کہ ان کو تو آدمی سمجھلاتا ہے (اس سے مراد ایک عجمی روم کا بارشندہ لوہا ہے جس کا نام
 بلعم یا مقیس تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جی لگا کر سنتا تو حضورؐ کبھی اس کے پاس جاتے تھے
 اور وہ کچھ انجیل وغیرہ کو بھی جانتا تھا، اس پر کافروں نے یہ بات چلتی کی کہ یہی شخص حضورؐ کو قرآن
 کا کلام سمجھاتا ہے، کذا فی الدر المنثور، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ قرآن مجید تو مجموعہ انفاظ
 و معانی کا نام ہے تم لوگ اگر قرآن کریم کے معانی اور معارف کو نہیں پہچان سکتے تو کم از کم
 عربی زبان کی معیاری فصاحت و بلاغت سے تو ناواقف نہیں ہو تو اتنا تو تمہیں سمجھنا چاہیے
 کہ اگر بالعرض قرآن کے معانی اس شخص نے سمجھ لائے ہوں تو کلام کے الفاظ اور ان کی ایسی
 فصاحت و بلاغت جس کا مقابلہ کرنے سے پورا عرب عاجز ہو گیا یہ کہاں سے آگئی، کیونکہ جس
 شخص کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے اور یہ قرآن صاف عربی ہے۔
 کوئی عجمی پیارہ ایسی عبارت کیسے بنا سکتا ہے، اور اگر کہا جائے کہ عبارت رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے بنائی ہوگی تو اس کا واضح جواب اس متحدی (جیلج) سے پوری طرح ہو چکا ہے
 جو سورۃ بقرہ میں آپؐ کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باذن خداوندی اپنی نبوت اور
 قرآن کی حقانیت کا معیار اسی کو قرار دیا تھا، اگر تمہارے کہنے کے مطابق یہ انسان کا کلام ہو
 تو تم بھی انسان ہو اور بڑی فصاحت و بلاغت کے مدعی ہو تو تم اس جیسا کلام زیادہ نہیں تو
 ایک آیت ہی کی برابر لکھ لاؤ، مگر سارا عرب باوجود اس کے آپ کے مقابلہ میں اپنا سب کچھ جان
 مال قربان کرنے کو تیار تھا، مگر اس جیلج کو قبول کرنے کی کسی کو ہمت نہ ہوئی، اس کے بعد
 مفکرین نبوت اور قرآن پر ایسے اعتراضات کرنے والوں پر وعید و تہدید ہے کہ جو لوگ
 اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے ان کو اللہ تعالیٰ کبھی راہ پر ہلا لیں گے اور ان کے لئے دردناک
 سزا ہوگی اور یہ لوگ جو نوز بائد آپ کو مغتری کہتے ہیں، جھوٹا افتراء کرنے والے تو یہی لوگ ہیں
 جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے اور یہ لوگ ہیں پورے جھوٹے ۴

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهٖ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ	جو کوئی منکر ہو اللہ سے یقین لانے کے پیچھے مکر وہ نہیں جس پر زبردستی کی گئی اور اس کا
مُطْمَئِنِّنٌ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صِرًا	دل بقرار ہے ایمان پر دلیکن جو کوئی دل کھول منکر ہوا
فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۰۶﴾ ذٰلِكَ	سواں پر غضب ہے اللہ کا اور ان کو بڑا عذاب ہے : یہ
بِاَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلٰى الْآخِرَةِ ۗ وَاَنَّ اللّٰهَ	اس واسطے کہ انھوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت سے اور اللہ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ ﴿۱۰۷﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى	رہتے نہیں دیتا منکر لوگوں کو، یہ وہی ہیں کہ مہر کردی اللہ نے ان کے
قُلُوْبِهِمْ وَسَمِعَتْهُمْ ۗ وَاَبْصَارُهُمْ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ﴿۱۰۸﴾	دل پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر اور یہی ہیں بے ہوش
لَا جَزْمَ اَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۱۰۹﴾	خود ظاہر ہے کہ آخرت میں یہی لوگ خراب ہیں ۔

خلاصہ تفسیر

جو شخص ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے اس میں کفر بالرسول اور انکار قیامت وغیرہ سب داخل ہیں، مگر جس شخص پر (کافروں کی طرف سے) زبردستی کی جائے رکھا اگر تو کفر کا فلاں کلام یا فلاں قول نہیں کرے گا تو ہم تجھ کو قتل کر دیں گے مثلاً اور حالات سے اس کا اندازہ بھی ہو کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں، بشرطیکہ اس کا قلب ایمان پر مطمئن ہو (یعنی عقیدے میں کوئی فتور نہ آئے) اور اس قول و فعل کو سخت گناہ اور برا سمجھا ہو تو وہ اس حکم سے مستثنیٰ ہے کہ اس کا ظاہری طور پر کلمہ کفر یا فعل کفر میں مبتلا ہو جانا ایک عذر کی بنا پر ہو، اس لئے جو وعید ارتداد کی آگے آرہی ہے وہ ایسے شخص کے لئے نہیں، لیکن ہاں جو جی کھول کر (یعنی اس کفر کی صیح اور شخص سمجھ کر) کفر کرے تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا۔ اور

ان کو بڑی سزا ہوگی (اور یہ غضب و عذاب) اس سبب سے ہوگا کہ انھوں نے دنیوی زندگی کو آخرت کے مقابلہ میں عزیز رکھا، اور اس سبب سے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایسے کافر لوگوں کو وجود دنیا کو ہمیشہ آخرت پر ترجیح دیں، ہدایت نہیں کیا کرتا (یہ دو سبب الگ الگ نہیں بلکہ مجموعہ سبب ہی حاصل اس کا یہ ہو کہ عزم فعل کے بعد عادۃ اللہ یہ ہو کہ خلق فعل ہوتا ہے جس پر صدور فعل مرتب ہوتا ہے، یہاں انھوں نے عزم اور لایہدی سے خلق کی طرف اشارہ ہی، اور اس مجموعی فعل پر فعل قیوم کا صدور مرتب ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ (دنیا میں ان کے اصرار علی الکفر کی حالت یہ ہو کہ) اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور کافوں پر اور آنکھوں پر پتھر لگا دی ہو اور یہ لوگ (انجام سے) بالکل غافل ہیں اس لئے لازمی بات ہو کہ آخرت میں یہ لوگ بالکل گھٹے میں رہیں گے۔

معارف ومسائل

ہَسْبُكَ: اس آیت سے ثابت ہوا کہ جس شخص کو کلمہ کفر کہنے پر اس طرح مجبور کر دیا گیا کہ اگر یہ کلمہ نہ کہے تو اس کو قتل کر دیا جائے، اور یہ بھی بظن غالب معلوم ہو کہ دھمکی دینے والے کو اس پر پوری قدرت حاصل ہے تو ایسے اکراہ کی حالت میں اگر وہ زبان سے کلمہ کفر کہہ دے، مگر اس کا دل ایمان پر چاہا ہو اور اس کلمہ کو باطل اور برا جانتا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور نہ اس کی بیوی اس پر حرام ہوگی (قرطبی و مظہری)۔
یہ آیت اُن صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی جن کو مشرکین نے گرفتار کر لیا تھا، اور کہا تھا کہ یادہ کفر خشتیا کریں ورنہ قتل کر دیئے جائیں گے۔

یہ گرفتار ہونے والے حضرات حضرت عمار اور ان کے والدین یا سیر اور عتیبہ اور سہیب اور بلال اور خباب رضی اللہ عنہم تھے، جن میں سے حضرت یا سیر اور ان کی زوجہ عتیبہ نے کلمہ کفر بولنے سے قطعی انکار کیا، حضرت یا سیر کو قتل کر دیا گیا، اور حضرت عتیبہ کو دو دانٹوں کے درمیان باندھ کر ان کو دوڑا گیا، جس سے اُن کے دو ٹکڑے الگ الگ ہو کر شہید ہوئیں، اور یہی دو بزرگ ہیں جن کو اسلام کی خاطر سب سے پہلے شہادت نصیب ہوئی، اسی طرح حضرت خبابؓ نے کلمہ کفر بولنے سے قطعی انکار کر کے بڑے اطمینان کے ساتھ قتل کئے جانے کو قبول کیا، ان میں سے حضرت عمارؓ نے جان کے خوف سے زبانی اقرار کفر کا کر لیا، مگر دل ان کا ایمان پر مطمئن اور جما ہوا تھا، جب یہ دشمنوں سے رہائی پا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بڑے بیخ و غم کے ساتھ اس واقعہ کا اظہار کیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ جب تم یہ کلمہ بول رہے تھے تو تمھارے دل کا کیا حال تھا، انھوں نے عرض کیا کہ دل تو ایمان پر مطمئن اور جما ہوا تھا، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مطمئن

کیا کہ تم پر اس کا کوئی وبال نہیں، آپ کے اس فیصلہ کی تصدیق میں یہ آیت نازل ہوئی (قرطبی منطری) اکراہ کی تعریف و تقدید اکراہ کے لفظی معنی یہ ہیں کہ کسی شخص کو ایسے قول یا فعل پر مجبور کیا جائے جس کے کہنے یا کرنے پر وہ راضی نہیں، پھر اس کے دو درجے ہیں، ایک درجہ اکراہ کا یہ ہو کہ وہ دل سے تو اس پر آمادہ نہیں مگر ایسا بے اختیار وہ بے قابو بھی نہیں کہ انکار نہ کر سکے، یہ فقہاء کی اصطلاح میں اکراہ غیر مطلق کہلاتا ہے، ایسے اکراہ سے کوئی کلمہ کفر کہنا یا کسی حرام فعل کا ارتکاب کرنا جائز نہیں ہوتا، البتہ بعض جسائی احکام میں اس پر بھی کچھ آثار مرتب ہوتے ہیں جو کتب فقہ میں مفصل مذکور ہیں۔

دوسرا درجہ اکراہ کا یہ ہے کہ وہ مسلوب الاختیار کر دیا جائے کہ اگر وہ اکراہ کرنے والوں کے کہنے پر عمل نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا یا اس کا کوئی عضو کاٹ دیا جائے گا، یہ فقہاء کی اصطلاح میں اکراہ مطلق کہلاتا ہے جس کے معنی ہیں ایسا اکراہ جو انسان کو مسلوب الاختیار اور مجبور شخص کرنے، ایسے اکراہ کی حالت میں کلمہ کفر کا زبان سے کہہ دینا بشرطیکہ قلب ایمان پر مطمئن ہو جائز ہے، اسی طرح دوسرے انسان کو قتل کرنے کے علاوہ اور کوئی حرام فعل کرنے پر مجبور کر دیا جائے تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔

مگر دونوں قسم کے اکراہ میں شرط یہ ہے کہ اکراہ کرنے والا جس کام کی دھمکی دے رہا ہے وہ اس پر قادر بھی ہو اور جو شخص مستلاب ہے اس کو غالب گمان یہ ہو کہ اگر میں اس کی بات نہ مانوں گا تو جس چیز کی دھمکی دے رہا ہو وہ اس کو ضرور کر ڈالے گا (منطری)

مسئلہ: معاملات دو قسم کے ہیں، ایک وہ جن میں دل سے رضامند ہونا ضروری ہو، جیسے خرید و فروخت و ہبہ وغیرہ کہ ان میں دل سے رضامند ہونا معاملہ کے لئے شرط ہے، بنص قرآن اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، یعنی کسی دوسرے شخص کا مال حلال نہیں ہوتا جب تک تجارت وغیرہ کا معاملہ طرفین کی رضامندی سے نہ ہو، اور حدیث میں ہے:

”یعنی کسی سلمان کا مال اس وقت تک حلال نہیں جب تک وہ خوش دلی سے

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اِلَّا بِطَيِّبِ نَفْسٍ مِّنْهُ

اس کے دینے پر راضی نہ ہو“

ایسے معاملات اگر اکراہ کے ساتھ کرائے جائیں تو شرعاً ان کا کوئی اعتبار نہیں، اکراہ کی حالت سے نکلنے کے بعد اس کو اختیار ہوگا کہ بحالت اکراہ جو بیع یا ہبہ وغیرہ کیا تھا اس کو اپنی رضا سے باقی رکھے یا فسخ کر دے۔

اور کچھ معاملات ایسے بھی ہیں جن میں صرف زبان سے الفاظ کہہ دینے پر مدار ہے، دل

کا قصد و ارادہ یا رضائے خوش شرط معاملہ نہیں، مثلاً نکاح، طلاق، رجعت، عتاق وغیرہ، ایسے معاملہ کے متعلق حدیث میں ارشاد ہے، ثلث جثث حق جثث وھن لھن جثۃ النکاح والطلاق والرجعة، رواہ ابوداؤد والترمذی وحسنہ یعنی اگر دو شخص زبان سے نکاح کا ایجاب و قبول شرائط کے مطابق کر لیں یا کوئی شوہر اپنی بیوی کو زبان سے طلاق دیدے، یا طلاق کے بعد زبان سے رجعت کرے، خواہ وہ بطور ہنسی مذاق کے ہو دل میں ارادہ نکاح یا طلاق یا رجعت کا نہ ہو پھر بھی نقص الفاظ کے کہنے سے نکاح منعقد ہو جائے گا، اور طلاق پڑ جائے گی، نیز رجعت صحیح ہو جائے گی (منظری)

امام اعظم ابو حنیفہ اشجعی، زہری، بخاری اور قتادہ رحمہم اللہ کے نزدیک طلاق نکرہ کا بھی یہی حکم ہے کہ حالت اکراہ میں اگر یہ طلاق دینے پر دل سے آمادہ نہیں تھا مجبور ہو کر الفاظ طلاق کہہ دیتے، اور وقوع طلاق کا تعلق صرف الفاظ طلاق ادا کر دینے سے ہے، دل کا قصد و ارادہ شرط نہیں، جیسا کہ حدیث مذکور سے ثابت ہے، اس لئے یہ طلاق واقع ہو جائے گی۔

مگر امام شافعی اور حضرت علی اور ابن عباس رضی اللہ عنہم کے نزدیک حالت اکراہ کی طلاق واقع نہ ہوگی، کیونکہ حدیث میں ہے:

”یعنی میری امت سے خطا اور نسیان اور جس چیز پر ان کو مضطرب و مجبور کر دیا جائے سب اٹھا دیئے گئے“

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَا وَالنِّسْيَانُ وَ مَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْنَا، رواہ الطبرانی عن ثوبانؓ

امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک یہ حدیث احکام آخرت کے متعلق ہے، مگر خطا یا نسیان سے یا اکراہ کی حالت میں جو کوئی قول و فعل شریعت کے خلاف کر لیا اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، باقی رہے احکام دنیا اور وہ نتائج جو اس فعل پر مرتب ہو سکتے ہیں ان کا وقوع تو محسوس مشاہد ہے، اور دنیا میں اس وقوع پر جو آثار و احکام مرتب ہوتے ہیں وہ ہو کر رہیں گے، مثلاً کسی نے کسی کو خطا قتل کر دیا تو اس کو قتل کا گناہ اور آخرت کی سزا تو بے شک نہ ہوگی، مگر جس طرح قتل کا محسوس اثر مقتول کی جان کا چلا جانا واقع ہے اسی طرح اس کا یہ شرعی اثر بھی ثابت ہوگا کہ اس کی بیوی عدت کے بعد نکاح ثانی کر سکے گی، اس کا مال وراثت میں تقسیم ہو جائے گا، اسی طرح جب الفاظ طلاق یا نکاح یا رجعت زبان سے ادا کر دیئے تو ان کا شرعی اثر بھی ثابت ہو جائے گا (منظری و سترطلبی واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم)

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا قَنَوتُواكُمْ جَهَنَّمَ

پھر بات یہ ہے کہ تیرا رب ان لوگوں پر کہ انھوں نے وطن چھوڑا ہے بعد اس کے کہ مصیبت اٹھائی پھر جہاد کرتے

وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا الْغُفُورُ الرَّحِيمُ ۝۱۱۱

ہو اور تم ہم پر بیشک تیرا رب ان باتوں کے بعد بخشنے والا مہربان ہے، جس دن آئے گا

كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتَوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ

ہرئی جواب سوال کرتا اپنی طرف سے اور پورا ملے گا ہر کسی کو جو اس نے کمایا اور ان پر

لَا يَظْلَمُونَ ۝۱۱۲ وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قُرَيَّةً كَانَتْ آمِنَةً

ظلم نہ ہوگا، اور بتلانی اللہ نے ایک مثال ایک بستی تھی، حسین

مُطَمِّئِنَّةً يَأْتِيَنَّ رُسُلُهَا بِخَبَرٍ مُبَشِّرٍ ۚ وَكُنَتْ آمِنَةً

امن سے جلی آتی تھی اس کو روزی فراغت کی ہر جگہ سے پھر ناشکری کی اللہ کے

اللَّهُ فَآذَقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ۝۱۱۳

احسانوں کی پھر دکھایا اس کو اللہ نے مرہ کہ لاکھوں کے کھڑے ہو گئے بھوک اور ڈر بدل اس کا جوہ کرتے تھی۔

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ

اور ان کے پاس پہنچ چکا رسول انہی میں کا پھر اس کو بھٹلایا پھر آپڑا ان کو

الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ۝۱۱۴

عذاب نے اور وہ گنہگار تھے۔

خلاصہ تفسیر

پچھلی آیات میں کفر پر وعید کا ذکر تھا، خواہ کفر اصلی ہو یا ارتداد کا کفر، اس کے بعد کی نیکوئی
تین آیتوں میں سے پہلی آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ ایساں ایسی دولت ہو کہ جو کافر یا بدعتی یا ایمان
لے آئے اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

دوسری آیت میں قیامت کا ذکر اس لئے کیا گیا کہ یہ جزاء و سزا سب قیامت کے بعد
ہی ہونے والی ہے، تیسری آیت میں یہ بتلایا گیا کہ کفر و معاصی کی اصلی سزا تو قیامت کے بعد

ہی ملے گی، مگر بعض گناہوں کی سزا دنیا میں بھی کچھ مل جاتی ہے، تینوں آیتوں کی مختصر تفسیر یہ ہے۔
پھر اگر کفر کے بعد یہ لوگ ایمان لے آویں تو، بیشک آپ کا رب ایسے لوگوں کے لئے
کہ جنہوں نے مبتلا کر کفر ہونے کے بعد ایمان لاکر، ہجرت کی پھر جہاد کیا، اور ایمان پر قائم
رہے تو آپ کا رب (ایسے لوگوں کے لئے) ان (اعمال) کے بعد بڑی مغفرت کرنے والا بڑی رحمت
کرنے والا ہے یعنی ایمان اور اعمال صالحہ کی برکت سے سب پچھلے گناہ معاف ہو جا دیں گے
 اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان کو جنت میں بڑے بڑے درجے ملیں گے، کفر سے پہلے کے
 گناہ تو صرف ایمان سے معاف ہو جاتے ہیں، جہاد وغیرہ اعمال صالحہ شرط معافی نہیں لیکن
 اعمال صالحہ درجات جنت ملنے کے سبب ہیں، اس لئے اس کے ساتھ ذکر کر دیا گیا،
 اور یہ جزاء و سزا مذکور اس روز واقع ہوگی (جس روز ہر شخص اپنی اپنی طرف داری
 میں گفتگو کرے گا (اور دوسروں کو دہچھے گا)، اور ہر شخص کو اس کے کئے کا پورا بدلہ ملے گا) یعنی
 نیکی کے بدلے میں کم نہ ہوگی، گو اللہ کی رحمت سے زیادتی ہو جانے کا امکان ہے، اور بدی کے بدلے
 میں زیادتی نہ ہوگی، ہاں یہ ممکن ہے کہ رحمت سے اس میں کچھ کمی ہو جائے، یہی مطلب ہے اس کا
 کہ، ان پر ظلم نہ کیا جائے گا (اس کے بعد یہ بتلایا گیا ہے کہ اگرچہ کفر و معصیت کی پوری سزا
 حشر کے بعد ہوگی، مگر کبھی دنیا میں بھی اس کا وبال عذاب کی صورت میں آ جاتا ہے) اور اللہ
 تعالیٰ ایک بستی والوں کی حالت عجیبہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ (بڑے) امن و اطمینان میں رہتے
 تھے (اور) ان کے کھانے پینے پہننے کی چیزیں بڑی فراغت سے ہر چار طرف سے ان کے پاس
 پہنچا کرتی تھیں (ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا بلکہ انھوں نے خدا کی نعمتوں
 کی بے قدری کی (یعنی کفر و شرک اور معصیت میں مبتلا ہو گئے)، اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان
 کی حرکتوں کے سبب ایک محیط قحط اور خوف کا مزہ چکھایا (کہ مال و دولت کی فراوانی سلب
 ہو کر قحط اور تنہدک میں مبتلا ہو گئے، اور دشمنوں کا خوف مسلط کر کے ان کی بستیوں کا
 امن و اطمینان بھی سلب کر لیا) اور اس سزا میں حق تعالیٰ کی طرف سے کچھ جلدی نہیں لگتی
 بلکہ اول اس کی تنبیہ و اصلاح کے واسطے ان کے پاس اپنی میں کا ایک رسول بھی دیکھنا
 اللہ آیا جس کے صدق و دیانت کا حال خود اپنی قوم میں ہونے کی وجہ سے ان کو پوری طرح
 معلوم تھا، سو اس (رسول) کو دیکھی، انھوں نے تھوٹا بتایا تب ان کو عذاب نے آپ کو واجب کہ وہ بالکل ہی
 ظلم پر مکر باندھنے لگے ۶

—————

معارف و مسائل

آخری آیت میں بھوک اور خوف کا مزہ چکھانے کے لئے لفظ لباس استعمال فرمایا کہ لباس بھوک اور خوف کا ان کو چکھایا گیا، حالانکہ لباس چھنے کی چیز نہیں، مگر یہاں لباس کا لفظ محیط اور ہمگیر ہونے کے لئے تشبیہاً استعمال ہوا ہے، کہ یہ بھوک اور خوف اُن سب کے سب پر ایسا چھا گیا کہ جس طرح لباس بدن کے ساتھ لازم ملزوم ہو جاتا ہے، یہ بھوک اور خوف بھی ان پر اُن طرح مسلط کر دیتے گئے۔

یہ مثال جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے بعض ائمہ تفسیر کے نزدیک تو عام مثال ہے کسی خاص بستی سے اس کا تعلق نہیں، اور اکثر حضرات نے اس کو مکہ مکرمہ کا واقعہ قرار دیا کہ وہ سات سال تک شدید قحط میں مبتلا رہے، کہ مردار جاؤ اور کتے اور غلامتیں کھانے پر مجبور ہو گئے، اور مسلمانوں کا خوف اُن پر مسلط ہو گیا، پھر مکہ کے سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کفر و نافرمانی کے قصور وار تو مرد ہیں، عورتیں بچے تو بے قصور ہیں، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دینہ طیبہ سے کھانے وغیرہ کا سامان بھجوا دیا۔ (مظہری)

اور ابو سفیان نے بحالت کفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ توصیہ بھی اور غزوہ دو گزدر کی تعلیم دیتے ہیں، یہ آپ کی قوم ہلاک ہوئی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کہ جسے کہ یہ قحط ہم سے دُور ہو جائے، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا فرمائی اور قحط ختم ہوا (مترطبی)

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَاشْكُرُوا لِعِمَّتِ اللَّهِ

سو کھاؤ جو روزی دی تم کو اللہ نے حلال اور پاک اور شکر کرو اللہ کے احسان کا

إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۖ إِنَّهَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ

اگر تم اسی کو پوجتے ہو، اللہ نے تو یہی حرام کیا ہے تم پر مردار اور

الدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنَازِيرِ وَمَا أَهْلَ لَغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنْ اضْطُرَّ

لہو اور سور کا گوشت اور جس پر نام پکارا اللہ کے سوا کسی اور کا پھر بھوکوئی ناچار ہو چکا

غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝۱۵ وَلَا تَقُولُوا لِمَا

نہ زور کرتا ہو نہ زیادتی تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور مت کہو اپنی زبانوں کے

تَصِفُ أَلْسِنَتَكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَقْتَرُوا

جھوٹ بنالینے سے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ اللہ پر

عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ

بہتان باندھو، بیشک جو بہتان باندھتے ہیں اللہ پر ان کا

لَا يَفْلِحُونَ ﴿۱۱۶﴾ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۱۷﴾ وَعَلَى

بھلا نہ ہو گا، تھوڑا سا فائدہ اٹھالیں، اور ان کے واسطے عذاب دردناک ہے، اور جو

الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ۖ وَمَا

لوگ یہودی ہیں ان پر حرام کیا تھا جو تجھ کو پہلے سننا چھے، اور ہم نے

ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۱۱۸﴾ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ

ان پر ظلم نہیں کیا بروہ اپنے اوپر آپ ظلم کرتے تھے، پھر بات یہ کہ تیرا رب

لِلَّذِينَ عَمِلُوا الشُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَ

ان لوگوں پر جنھوں نے بُرائی کی نادانی سے پھر توبہ کی اس کے پیچھے اور

أَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۱۹﴾

سوارا اچڑ آپ کو، سو تیرا رب ان باتوں کے پیچھے بخشنے والا مہربان ہے۔

خلاصہ تفسیر

پہلی آیت میں اللہ جل شانہ کی نعمتوں پر کفار کی ناشکری اور اس کے عذاب کا ذکر تھا، مذکورہ آیات میں ازل تو مسلمانوں کو اس کی ہدایت کی گئی کہ وہ ناشکری نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے جو حلال نعمتیں ان کو دی ہیں ان کو شکر کے ساتھ استعمال کریں، اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ کفار و مشرکین نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی ایک خاص صورت یہ بھی اختیار کر رکھی تھی کہ بہت سی چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے حلال کیا تھا، اپنی طرف سے ان کو حرام کہنے لگے، اور بہت سی چیزیں جن کو اللہ نے حرام کہا تھا ان کو حلال کہنے لگے، مسلمانوں کو آپؐ تنبیہ فرمائی کہ وہ ایسا نہ کریں، کسی چیز کا حلال یا حرام کرنا صرف اس ذات کا حق ہے جس نے انکو پیدا کیا ہے اپنی طرف سے ایسا کرنا خدائی اختیارات میں دخل دینا اور اللہ تعالیٰ پر افسر کرنا

آخر میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے جہالت سے اس طرح کے جرائم کئے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اگر وہ توبہ کر لیں اور صحیح ایمان لے آئیں تو اللہ تعالیٰ سب گناہ بخش دیں گے، مختصر تفسیر آیات کی یہ ہے:-

سو جو چیزیں ہم کو اللہ نے حلال اور پاک دی ہیں ان کو (حرام نہ سمجھو کہ یہ مشرکین کی جاہلانہ رسم ہے بلکہ ان کو کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم (اپنے دعوے کے مطابق) اسی کی عبادت کرتے ہو، تم پر تو (مخفیہ) ان چیزوں کے جن کو ہم حرام کہتے ہو، اللہ تعالیٰ نے (صرف خدا کو) حرام کیا ہے، اور خون کو اور خنزیر کے گوشت (وغیرہ) کو اور جس چیز کو غیر اللہ کے نام زد کر دیا گیا ہو، پھر جو شخص کہ (مارے فاقہ کے) بالکل بے قرار ہو جائے، بشرطیکہ طالب لذت نہ ہو، اور نہ حد (ضرورت) سے تجاوز کرنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے اگر وہ ان چیزوں کو کھالے، بخش دینے والا ہر بانی کرنے والا ہے، اور جن چیزوں کے متعلق شخص تمھارا جھوٹا زبانی دعویٰ ہے، راو اس پر کوئی دلیل صحیح قائم نہیں، ان کے متعلق یوں نہ کہہ دیا کرو کہ فلاں چیز حلال اور فلاں حرام ہے (جیسا کہ یادہ ہشتم کے راجع کے قریب آیات وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِنْ أَنْ كَيْفَ جَعَلُوا لِنَفْسِهِمْ آيَاتٍ میں ان کے ایسے جھوٹے دعوے آپجے ہیں، جس کا حاصل یہ ہو گا کہ اللہ پر جھوٹی ہمت لگاؤ گے (کہہ نہ کہہ اللہ تعالیٰ نے تو ایسا نہیں کہا، بلکہ اس کے خلاف فرمایا ہے) بلاشبہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ لگاتے ہیں وہ فلاح نہ پائیں گے، (خواہ دنیا و آخرت دونوں میں یا صرف آخرت میں) یہ دنیا میں چند روزہ عیش ہے (اور آگے مرنے کے بعد) ان کے لئے دردناک سزا ہے اور (یہ مشرکین ملتِ ابراہیمی کے متبع ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ ان کی شریعت میں تو یہ چیزیں حرام نہ تھیں، جن کو انھوں نے حرام قرار دیدیا ہے، البتہ بہت زمانے کے بعد ان اشیاء میں سے صرف یہودیوں پر ہم نے وہ چیزیں حرام کر دی تھیں جن کا بیان ہم اس کے قبل (سورۃ النعام میں) آپ سے کر چکے ہیں (اور ان کی مخیر میں بھی) ہم نے ان پر (صورۃ بقرہ) کوئی زیادتی نہیں کی تھیں وہ خود ہی اپنے اوپر (انبیاء کی مخالفت کر کے) زیادتی کیا کرتے تھے (تو معلوم ہوا کہ اشیاء طیبہ کو بالقصد تو کبھی حرام نہیں کیا گیا اور شریعتِ ابراہیمی میں کسی وقتی ضرورت کی وجہ سے بھی نہیں ہوتی پھر یہ تم نے کہاں سے گھڑ لیا)۔

پھر آپ کا رب ایسے لوگوں کے لئے جنھوں نے جہالت سے جرائم (خواہ کچھ بھی ہو) کر لیا، پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور (آئندہ کے لئے) اپنے اعمال درست کر لئے تو آپ کا رب اس کے بعد بڑی مغفرت کرنے والا بڑی رحمت کرنے والا ہے۔

معارف و مسائل

عمرات مذکورہ میں حصر اضافی برحق نہیں
اس آیت میں لفظ ائمتا سے معلوم ہوتا ہے کہ حرام چیزیں صرف یہی چار
ہیں جو آیت میں مذکور ہیں اور اس سے زیادہ صحیح طور پر آیت اُٹل لگا

آجِہِ فَمَا أَوْحَىٰ إِلَيَّ مَحْرَمًا ۖ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ عَٰلِمُ الْغُیۡبِ ۖ شَہِیۡدُ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ یَعْلَمُ سِرَّکُمۡ وَٱلْأَسْرَٰرِ ۚ لَیْسَ لَہٗ مُعَٰوِظَۃٌ مِّنۡ عِندِہٖ ۚ یَعْلَمُ مَا تَدۡعُوۡنَ ۚ ۝۱۷
 نہیں، حالانکہ قرآن دست کی تصریحات کے مطابق اجماع امت اور بھی بہت سی چیزیں حرام ہیں، اس اشکال کا جواب خود انہی آیات کے سیاق و سباق پر غور کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس جگہ عام حرام و حلال کا بیان کرنا مقصود نہیں، بلکہ مشرکین جاہلیت نے جو بہت سی چیزوں کو اپنی طرف سے حرام کر لیا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اُن کی حرمت کا حکم نہیں دیا تھا ان کا بیان کرنا مقصود ہو، کہ تمہاری حرام کردہ اشیاء میں سے اللہ کے نزدیک صرف یہی چیزیں حرام ہیں، اس آیت کی مکمل تفسیر اور ان چاروں محرمات کے احکام کا مفصل بیان سورۃ بقرہ کی آیت نمبر ۱۷۳ میں "معارف القرآن" جلد اول صفحہ ۳۵۸ سے صفحہ ۳۷۰ تک آچکا ہے وہاں دیکھ لیا جائے۔

توبہ سے گناہ کی معافی عام ہے | آیت ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ مِنْ لَفْظِ أَهْل
خواہ بے سمجھی سے کرو یا جان بوجھ کر نہیں بلکہ جہالت استعمال فرمایا ہے، جہل تو علم کے بالمقابل آتا ہے اور
بے علمی بے سمجھی کے معنی میں ہے، اور جہالت کا لفظ جاہلانہ حرکت کے لئے بولا جاتا ہے، اگرچہ
جان بوجھ کر کرے، اس سے معلوم ہو گیا کہ توبہ سے گناہ کی معافی بے سمجھی یا بے اختیاری کے ساتھ
مقبول نہیں۔

اِنَّ اِيْرٰمِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَاتِلًا لِلّٰهِ خِيْفًا وَلَمْ يَكُ مِنْ

اصل میں ابراہیمؑ تھا راہ ڈالنے والا قرماندر اللہ کا سب سے ایک طرف ہو کر اور نہ تھا مشرک

الْمُشْرِكِينَ ۝ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبِيْهِ وَهْدِيْهِ إِلَى صِرَاطٍ

کرنے والوں میں ، حق ماننے والا اس کے احسانوں کا ، اس کو اللہ نے چن لیا اور چلایا سیدھی

مُسْتَقِيمٌ ١٢١) وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ

راہ پر اور دی ہم نے دنیا میں اس کو خوبی اور وہ آخرت میں

مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۱۶۱﴾ ثُمَّ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اَنْ اَتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيفًا

اچھے لوگوں میں سے ، پھر حکم بھیجے کہ تم کو ہم نے کچل دین ابراہیم پر جو ایک ملت کا تھا

وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿۱۶۲﴾ اِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِيْنَ

اور نہ تھا وہ شرک کرنے والوں میں ، ہفتہ کا دن جو مقرر کیا سوانہی پر جو اس

اَخْلَقُوْا فِيْهِ وَاَنْ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِیْمَا كَانُوْا

میں اختلاف کرتے تھے ، اور تیرا رب حکم کرے گا ان میں قیامت کے دن جس بات میں

فِیْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿۱۶۳﴾

اختلاف کرتے تھے ۔

خلاصہ تفسیر

رابط آیات | پہلی آیات میں اصول شرک و کفر یعنی انکار توحید و انکار رسالت پر رد و اور کفر و شرک کے بعض فروع ، یعنی تحلیل حرام اور تحریم جلال پر رد و ابطال کی تفصیل تھی ، اور مشرکین مکہ مکرمہ جو قرآن کریم کے پہلے اور بلا واسطہ مخاطب تھے اپنے کفر و بت پرستی کے باوجود دعویٰ یہ کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی کے پابند ہیں ، اور ہم جو کچھ کرتے ہیں یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات ہیں ، اس لئے مذکورہ چار آیتوں میں ان کے اس دعوے کی تردید اور انہی کے مسلمات سے ان کے جاہلانہ خیالات کا ابطال اس طرح کیا گیا کہ مذکورہ پانچ آیتوں میں سے پہلی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تمام اقوام عالم کا مسلم مقتدا ہونا بیان فرمایا ، جو نبوت و رسالت کا اعلیٰ مقام ہے ، اس سے ان کا عظیم الشان نبی و رسول ہونا ثابت ہوا ، اس کے ساتھ ہی مآکان من المشرکین سے ان کا کامل توحید پر ہونا بیان فرمایا ۔

اور دوسری آیت میں ان کا شرک گزار اور صراط مستقیم پر ہونا بیان فرما کر ان کو متنبیہ کی کہ تم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہو ، اپنے کو ان کا متبع کس زبان سے کہتے ہو ؟

تیسری آیت میں ان کا دنیا و آخرت میں کامیاب و بامراد ہونا اور چوتھی آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے اثبات کے ساتھ آپ کا صحیح ملت ابراہیم کا پابند ہونا بیان فرمایا کہ یہ ہدایت کی گئی کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور اہل اطاعت کے بغیر یہ دعویٰ صحیح نہیں ہو سکتا ۔

پانچویں آیت اِنَّمَا جَعَلَ الشَّعْبَتُ مِیْن اِشَارَةً یَرْمِیْن فَرَمَا کہ ملت ابراہیمی میں اشیاءِ بلیغہ حرام نہیں تھیں، جن کو تم نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، مختصر تفسیر آیات مذکورہ کی یہ ہے:-

بیشک ابراہیم (علیہ السلام) جن کو تم بھی مانتے ہو، بڑے مقتدار (یعنی نبی اولوالعزم اور اُمّتِ عظیمہ کے متبوع و مقتدا) اللہ تعالیٰ کے (دوسرے فرمانبردار تھے) ان کا کوئی عقیدہ یا عمل اپنی خواہش نفسانی سے نہ تھا، پھر تم اس کے خلاف فعل اپنے نفس کی پیردی سے اللہ کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کیوں ٹھہراتے ہو، (اور وہ) بالکل ایک (خدا) کی طرف ہو رہے تھے،

اور مطلب ایک طرف ہونے کا یہ ہے کہ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے (تو پھر تم شرک کیسے کرتے ہو اور وہ) اللہ کی نعمتوں کے (بڑے) شکر گزار تھے (پھر تم شرک و کفر میں مبتلا ہو کر ناشکری کیوں کرتے ہو، غرض ابراہیم علیہ السلام کی یہ شان اور طریقہ تھا اور وہ ایسے مقبول تھے کہ) اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا تھا اور ان کو سیدھے راہ پر ڈال دیا تھا، اور جن ان کو دنیا میں بھی خوبیاں (مثل نبوت و رسالت میں منتخب ہونا اور ہدایت پر ہونا وغیرہ) دی تھیں اور وہ آخرت میں بھی (اعلیٰ درجہ کے) اچھے لوگوں میں ہوں گے (اس لئے تم سب کو انہی کا طریقہ اختیار کرنا چاہئے، اور وہ طریقہ اب مختصر ہے طریقہ نمبر یہ میں، جس کا بیان یہ ہے کہ) پھر ہم نے آپ کے پاس وحی بھیجی کہ آپ ابراہیم کے طریقہ پر جو کہ بالکل ایک (خدا) کی طرف ہو رہے تھے چلے (اور چونکہ اس زمانہ کے وہ لوگ جو ملت ابراہیمی کے اتباع کے مدعی تھے کچھ نہ کچھ شرک میں مبتلا تھے، اس لئے مکر فرمایا کہ) وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے (ناکہ بہت پرستوں کے ساتھ یہود و نصاریٰ کے موجودہ طریقہ پر بھی رد ہو جائے جو شرک سے خالی نہیں، اور چونکہ یہ لوگ تحریمِ طہیات کی جاہلانہ و مشرکانہ رسوم میں مبتلا تھے، اس لئے فرمایا کہ) بس ہفتہ کی تعظیم (یعنی ہفتہ کے روز پھل کے شکار کی نعمت جو تحریمِ طہیات کی ایک فرد ہے وہ تو) صرف انہی لوگوں پر لازم کی گئی تھی جنہوں نے اس میں (عملاً) خلاف کیا تھا (وہ کسی نے مانا اور عمل کیا، کسی نے اس کے خلاف کیا، مراد اس سے یہود ہیں، کہ تحریمِ طہیات کی یہ صورت مثل دوسری صورتوں کے صرف یہود کے ساتھ مخصوص تھی، ملت ابراہیمی میں یہ چیزیں حرام نہیں تھیں، آگے احکامِ الہیہ میں اختلاف کرنے کے متعلق فرماتے ہیں کہ) بیشک آپ کا رب قیامت کے دن ان میں باہم (عملاً) فیصلہ کر دے گا جس بات میں یہ (دنیا میں) اختلاف کیا کرتے تھے۔

معارف و مسائل

لفظ اُمّت چند معانی کے لئے استعمال ہوتا ہے، مشہور معنی جماعت اور قوم کے ہیں،

حضرت ابن عباسؓ سے اس جگہ بھی معنی منقول ہیں، اور راوی یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تنہا ایک فرد ایک امت اور قوم کے کمالات و فضائل کے جامع ہیں، اور ایک معنی لفظ امت کے مقتدرائے قوم اور جامع کمالات کے بھی آتے ہیں، بعض مفسرین نے اس جگہ بھی معنی لئے ہیں اور قانت کے معنی تابع فرمان کے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں صفوں میں خاص امتیاز رکھتے ہیں، خدا ہونے کا تو یہ عالم ہو کہ پوری دنیا کے تمام مشہور مذہب کے لوگ سب آپ پر اعتقاد رکھتے ہیں اور آپ کی ملت کے اتباع کو عورت و فخر جانتے ہیں، یہود، نصاریٰ، مسلمان تو ان کی تعظیم و تکریم کرتے ہی ہیں، مشرکین عرب بت پرستی کے باوجود اس بت شکن کے معتقد اور ان کی ملت پر چلنے کو اپنا فخر جانتے ہیں، اور قانت و مطیع ہونے کا خاص امتیاز ان امتحانات سے واضح ہو جاتا ہے جن سے اللہ کے فیصلے گزرے ہیں، آتش نرود، آہل و عیال کو قتل و ذبح جگہ میں بھیڑ کر چلے جانے کا حکم، پھر آؤڑوں سے حاصل ہونے والے بیٹے کی قربانی پر آمادگی یہ سب وہ امتیازات ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان القاب سے معزز فرمایا ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق تعالیٰ نے جو شریعت و احکام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا لئے ملت ابراہیمی کا اتباع فرمائے تھے، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بھی بعض خاص احکام کے علاوہ اس کے مطابق رکھی گئی، اور اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء و رسل سے افضل ہیں، مگر یہاں افضل کو مفضل کے اتباع کا حکم دینے میں دو حکمتیں ہیں، اول تو یہ کہ وہ شریعت پہلے دنیا میں آچکی ہے، اور معلوم و معروف ہو چکی ہے، آخری شریعت بھی چونکہ اس کے مطابق ہونے والی تھی، اس لئے اس کو اتباع کے لفظ سے تعبیر کیا گیا کہ دوسرے بقول علامہ زعفرانی یہ حکم اتباع بھی جملہ اکرام و اعزاز خلیل اللہ کے ایک خاص انوار ہے، اور اس کی خصوصیت کی طرف لفظاً ۱۱ سے اشارہ کر دیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے تمام فضائل و کمالات ایک طرف اور ان سب پر فائق یہ کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے افضل رسول و حبیب کو ان کی ملت کے اتباع کا حکم فرمایا۔

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ

بمَا أَنَّىٰ رَأَىٰ رَبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ

دے ان کو جس طرح بہتر ہو تیرا رب ہی بہتر جانتا ہے ان کو جو بھول گیا اس کی راہ سے

وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿۱۲۸﴾ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ

اور وہی بہتر جانتا ہو ان کو جو راہ پر ہیں ، اور اگر بدلہ لو تو بدلہ لو اسی قدر جس قدر کہ تم کو سخت

پہنچائی جائے ، اور اگر صبر کرو تو یہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کو ، اور تو صبر کرو اور تجھ سے صبر ہو سکے

إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿۱۲۹﴾

اللہ ہی کی مدد سے اور نہ ان پر غم کھا ، اور تنگ نہ مت ہو ان کے فریب سے ،

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴿۱۳۰﴾

اللہ ساتھ ہو ان کے جو پرہیز گار ہیں اور جو نیکی کرتے ہیں ۔

۱۶
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰

خلاصہ تفسیر

رابط آیات | سابقہ آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے اثبات سے مقصود یہ تھا کہ امت آپ کے احکام کی تعمیل کر کے رسالت حقوق ادا کریں ، مذکورہ آیات میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا سے رسالت کے حقوق اور آداب کی تعلیم ہے جس کے علوم میں تمام مومنین شریک ہیں ، مختصر تفسیر یہ ہے :-

آپ اپنے رب کی راہ (یعنی دین اسلام) کی طرف (لوگوں کو) حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعہ بلائیے (حکمت سے وہ طریقہ دعوت مراد ہے جس میں مخاطب کے احوال کی رعایت سے ایسی تدبیر اختیار کی گئی ہو جو مخاطب کے دل پر اثر انداز ہو سکے ، اور نصیحت سے مراد یہ ہے کہ خیر خواہی پھر دوسری کے جذب سے بات کہی جائے ، اور اچھی نصیحت سے مراد یہ ہے کہ عنوان بھی نرم ہو ، دل خراش تو ہین آمیز نہ ہو) اور ان کے ساتھ اچھے طریقہ سے بحث کیجئے (یعنی اگر بحث مباحثے کی نوبت آجائے تو وہ بھی شدت اور خشونت سے اور مخاطب پر الزام تراشی اور بے انصافی سے خالی ہونا چاہئے ، بس اتنا کام آپ کا ہے ، پھر اس تحقیق میں نہ پڑئیے کہ کس نے مانا کس نے نہیں مانا ، یہ کام خدا تعالیٰ کا ہے پس آپ کا رب خوب جانتا ہے اس شخص کو بھی جو اس کے راستہ سے گم ہو گیا اور وہی راہ پر چلنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے اور اگر کبھی مخاطب علمی بحث و مباحثہ کی حد سے آگے بڑھ کر علمی جہال اور ہاتھ یازبان سے ایذا پہنچانے لگیں تو اس میں آپ کو اور آپ کے متبعین کو بدلہ لینا بھی جائز ہے اور صبر کرنا بھی پس اگر پہلی صورت اختیار کر دیجئے)

برہان لینے لگو تو اتنا ہی برہان جو جتنا چاہئے ساتھ برتاؤ کیا گیا ہے (اس سے زیادتی نہ کرو) اور اگر (دوسری صورت یعنی ایذاؤں پر) صبر کرو تو وہ (صبر کرنا) صبر کرنے والوں کے حق میں بہت ہی اچھی بات ہے کہ مخالفت پر بھی اچھا اثر پڑتا ہے اور دیکھنے والوں پر بھی اور آخرت میں موجب اجر عظیم ہو، اور (صبر کرنا اگر پسند نہ ہو) کے لئے بہتر ہے، مگر آپ کی عظمتِ شان کے لحاظ سے آپ کو خصوصیت کے ساتھ حکم ہے کہ آپ انتقام کی صورت اختیار نہ کریں بلکہ آپ صبر کیجئے اور آپ کا صبر کرنا خدا ہی کی توفیقِ خاص سے ہے (اس لئے آپ اطمینان رکھیں کہ صبر میں آپ کو دشواری نہ ہوگی) اور ان لوگوں (یعنی ان کے ایمان نہ لانے پر یا مسلمانوں کو ستانے پر غم نہ کھجئے) اور جو کچھ یہ تدبیریں کیا کرتے ہیں اس سے تشدد ہو جائے (ان کی مخالفت تدبیروں سے آپ کا کوئی ضرر نہ ہوگا کیونکہ آپ کو احسان اور تقویٰ کی صفات حاصل ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے) (یعنی ان کا مددگار ہوتا ہے) جو یہ ہنگامہ ہوتے ہیں اور نیک کردار ہوتے ہیں ۵

معارف و مسائل

دعوت و تبلیغ کے اصول | اس آیت میں دعوت و تبلیغ کا مکمل نصاب، اس کے اصول اور آداب کی اور مکمل نصاب پوری تفصیل چند کلمات میں سمیٹی ہوئی ہے، تفسیر قرطبی میں ہے کہ حضرت ہرم ابن حیان کی موت کا وقت کیا تو عزیزوں نے درخواست کی کہ ہمیں کچھ وصیت فرمائیے، تو فرمایا کہ وصیت تو لوگ اموال کی کیا کرتے ہیں وہ میرے پاس ہے نہیں، لیکن میں تم کو اللہ کی آیات خصوصاً سورہ نحل کی آخری آیتوں کی وصیت کرتا ہوں، کہ ان پر مضبوطی سے قائم رہو، وہ آیات یہی ہیں جو اوپر مذکور ہوئیں۔

دعوت کے لفظی معنی بلانے کے ہیں، انبیاء علیہم السلام کا پہلا فرض منصبی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، پھر تمام تعلیمات نبوت و رسالت اسی دعوت کی تشریحات ہیں، قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت داعی الی اللہ ہے، وَدَّاعِیَ اِلَی اللّٰهِ یَاۤذِیۡنَہٗ وَیَسِّرَۤ اِلَیۡہِ سُبُلًا (احزاب ۴۱) یَا قَوْمَ مَاۤ اِیۡتِیۡبُوۡاۤ اِلَیَّ اللّٰہِ (احقاف ۳۱) امت پر بھی آپ کے نقش قدم پر دعوت الی اللہ کو فرض کیا گیا ہے، سورہ آل عمران میں ارشاد ہے:

تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونا چاہئے جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دیں (یعنی نیک کاموں کا حکم کریں اور بُری کاموں سے منع کریں)

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ رَّجُلٌ مُّذَكِّرٌ لِلْعَوِلِّ وَالْمُؤْمِنِ بِالْمَعْرِفِ
وَلْيَتَذَكَّرِ الْغَافِلُونَ (آل عمران: ۱۰۴)

اور ایک آیت میں ارشاد ہے :-

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ ذَا
إِنِّي أَنشِئُ

”گفتار کے اعتبار سے اس شخص سے اچھا
کون ہو سکتا ہے جس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلا

تعمیر میں کبھی اس لفظ کو دعوت الی اللہ کا عنوان دیا جاتا ہے، اور کبھی دعوت الی الخیر کا اور کبھی
دعوت الی سبیل اللہ کا، حال سب کا ایک ہی، کیونکہ اللہ کی طرف بلانے سے اس کے دین اور صراط
مستقیم ہی کی طرف بلانا مقصود ہے۔

إِنِّي سَيِّدٌ ذَا قُلُوبٍ، اس میں اللہ جل شانہ کی خاص صفت رُبّ، اور پھر اُس کی نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اضافت میں اشارہ ہے کہ دعوت کا کام صفت ربوبیت اور تربیت
سے تعلق رکھتا ہے، جس طرح حق تعالیٰ جل شانہ نے آپ کی تربیت فرمائی، آپ کو بھی تربیت
کے انداز سے دعوت دینا چاہئے، جس میں مخاطب کے حالات کی رعایت کر کے وہ طرز اختیار
کیا جائے کہ مخاطب پر بار نہ ہو، اور اس کی تاثیر زیادہ سے زیادہ ہو، خود لفظ دعوت بھی اس
مفہوم کو ادا کرتا ہے کہ پیغمبر کا کام صرف اللہ کے احکام پہنچا دینا اور سنا دینا نہیں بلکہ لوگوں
کو ان کی تعمیل کی طرف دعوت دینا ہے، اور ظاہر ہے کہ کسی کو دعوت دینے والا اس کے ساتھ
ایسا خطاب نہیں کیا کرتا جس سے مخاطب کو وحشت و نفرت ہو یا جس میں اس کے ساتھ استہزاء
و تمسخر کیا گیا ہو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، لفظ حکمت قرآن کریم میں بہت سے معانی کے لئے استعمال ہوا ہے، اس
جگہ بعض ائمہ تفسیر نے حکمت اور قرآن کریم بعض نے قرآن و سنت بعض نے حجت قطعیہ قرار دیا
ہے، اور روح المعانی نے بقرۃ بحر محیط حکمت کی تفسیر یہ کی ہے:

”انہا الکلام الصواب الواقع
من النفس اجمل موقع (روح)
یعنی حکمت اس درست کلام کا نام ہے
جو انسان کے دل میں اتر جائے“

اس تفسیر میں تمام اقوال جمع ہو جاتے ہیں، اور صاحب روح البیان نے بھی تفسیر بیانیہ
مطلب ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ ”حکمت سے مراد وہ بصیرت ہے جس کے ذریعہ انسان
مقتضیات احوال کو معلوم کر کے اس کے مناسب کلام کرے، وقت اور موقع ایسا تلاش کرے
کہ مخاطب پر بار نہ ہو، نرمی کی جگہ نرمی اور سختی کی جگہ سختی اختیار کرے، اور جہاں یہ سمجھے
کہ صراحت کہنے میں مخاطب کو شرمندگی ہوگی، وہاں اشارات سے کلام کرے، یا کوئی ایسا عنوان
اختیار کرے کہ مخاطب کو نہ شرمندگی ہو اور نہ اس کے دل میں اپنے خیال پر جھٹنے کا تعصب
پیدا ہو۔“

اَلْمَوْعِظَةُ، موعظہ اور وعظ کے لغوی معنی یہ ہیں کہ کسی خیر خواہی کی بات کو ایسی طرح کہا جائے کہ اس سے مخاطب کا دل قبولیت کے لئے نرم ہو جائے، مثلاً اس کے ساتھ قبول کرنے کے ثواب و نواہد اور نہ کرنے کے عذاب و مناسد ذکر کئے جائیں (قاموس و مفردات راغب) اَفْضَلُہ کے معنی یہ ہیں کہ بیان اور عنوان بھی ایسا ہو جس سے مخاطب کا قلب مطمئن ہو اس کے مشکوک و شبہات دور ہوں، اور مخاطب یہ محسوس کرے کہ آپ کی اس میں کوئی غرض نہیں صرف اس کی خیر خواہی کے لئے کہہ رہے ہیں۔

مَوْعِظَہ کے لفظ سے خیر خواہی کی بات مؤثر انداز میں کہنا تو واضح ہو گیا تھا، مگر خیر خواہی کی بات بعض اوقات دل خراش عنوان سے یا اس طرح بھی کہی جاتی ہے جس سے مخاطب اپنی بات محسوس کرے (روح المعانی) اس طریقہ کو چھوڑنے کے لئے لفظ حسنہ کا اضافہ کر دیا گیا۔ وَجَادَ اَھْھُمْ بِالْبَیِّنَاتِ اَحْسَنَ، لفظ جادل، مجادل سے مشتق ہے، اس جگہ مجادل سے مراد بحث و مناظرہ ہے، اور بِالْبَیِّنَاتِ اَحْسَنَ سے مراد یہ ہے کہ اگر دعوت میں کہیں بحث و مناظرہ کی ضرورت پیش آجائے تو وہ مباحثہ بھی اچھے طریقہ سے ہونا چاہئے، روح المعانی میں ہے کہ اچھے طریقہ سے مراد ہے کہ گفتگو میں لطف اور نرمی ہستیار کی جائے، دلائل ایسے پیش کر جائیں جو مخاطب آسانی سے سمجھ سکے، دلیل میں وہ مقدمات پیش کئے جائیں جو مشہور و معروف ہوں تاکہ مخاطب کے مشکوک و درہنوں، اور وہ ہٹ و دھرمی کے رستہ پر نہ پڑ جائے، اور قرآن مجید کی دوسری آیات اس پر شاہد ہیں، کہ یہ احسان فی المجادلہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں، اہل کتاب کے بارے میں تو خصوصیت کے ساتھ قرآن کا ارشاد ہے، وَلَا تَجَادِلُوْا اَھْلَہٗ فَاَکْثَرُ کِتَابِہٖ اِلَّا بِالْبَیِّنَاتِ اَحْسَنَ، اور دوسری آیت میں حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کو قَوْلًا لَّدُنَّا کی ہدایت دے کر یہ بھی بتلادیا کہ فرعون جیسے سرکش کا فرقہ ساتھ بھی یہی معاملہ کرنا ہے۔

دعوت کے اصول و آداب | آیت مذکورہ میں دعوت کے لئے تین چیزوں کا ذکر ہے۔ اول حکمت، دوسرے مَوْعِظَہ حسنہ، تیسرے مجادلہ بِالْبَیِّنَاتِ اَحْسَنَ، بعض حضرات مغتربن نے فرمایا کہ یہ تین چیزیں مخاطبین کی تین قسموں کی بناء پر ہیں، دعوت بال حکمت، اہل علم و فہم کے لئے، دعوت بالموعظہ، عوام کے لئے، مجادلہ ان لوگوں کے لئے جن کے دلوں میں مشکوک و شبہات ہوں، یا جو عناد اور ہٹ و دھرمی کے سبب بات ماننے سے منکر ہوں۔

سیدہ حضرت حکیمہ الائمہؑ صحابیہ نے بیان القرآن میں فرمایا کہ ان تین چیزوں کے مخاطب الگ الگ تین قسم کی جماعتیں ہونا سابق آیت کے لحاظ سے بعید معلوم ہوتا ہے، اور

ظاہر یہ ہے کہ یہ آداب دعوت ہر ایک کے لئے استعمال کرنے ہیں، کہ دعوت میں سب سے پہلے حکمت سے مخاطب کے حالات کا جائزہ لے کر اس کے مناسب کلام تجویز کرنا ہے، پھر اس کلام میں خیر خواہی و ہمدردی کے جذبے کے ساتھ ایسے شواہد اور دلائل سامنے لانا ہے جن سے مخاطب مطمئن ہو سکے، اور طرز بیان و کلام ایسا مشفقانہ اور نرم رکھنا ہے کہ مخاطب کو اس کا یقین ہو جائے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں میری ہی مصلحت اور خیر خواہی کے لئے کہہ رہے ہیں، مجھے شرمندہ کرنا یا میری حیثیت کو مجروح کرنا ان کا مقصد نہیں۔

البتہ صاحب روح المعانی نے اس جگہ ایک نہایت لطیف نکتہ یہ بیان فرمایا کہ آیت کے نسق سے معلوم ہوتا ہے کہ اصولی دعوت اصل میں دو چیزیں ہیں، حکمت اور موعظت، میری چیز مجاہدہ، اصولی دعوت میں داخل نہیں، ہاں طریق دعوت میں کبھی اس کی بھی ضرورت پیش آجاتی ہے۔

صاحب روح المعانی کا استدلال اس پر یہ ہے کہ اگر یہ تینوں چیزیں اصولی دعوت تھیں تو مقتضائے مقام یہ تھا کہ تینوں چیزوں کو عطف کے ساتھ اس طرح بیان کیا جاتا، بالعموم والموعظۃ الحسنۃ والجدال الا حسن، مگر مفسر آن حکیم نے حکمت و موعظت کو تو عطف کے ساتھ ایک ہی نسق میں بیان فرمایا اور مجاہدہ کے لئے الگ جملہ بجا لائے یعنی اتحسن اختیار کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مجاہدہ فی العلم وراصل دعوت الی اللہ کا رکن یا شرط نہیں بلکہ طریق دعوت میں پیش آنے والے معاملات کے منطلق ایک ہدایت ہے، جیسا کہ اس کے بعد کی آیت میں صبر کی تلقین فرمائی ہے، کیونکہ طریق دعوت میں لوگوں کی ایذاؤں پر صبر کرنا ناگزیر ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اصولی دعوت دو چیزیں ہیں، حکمت اور موعظت، جن سے کوئی دعوت خالی نہ ہونا چاہئے، خواہ علماء و خواص کو یا عوام الناس کو، البتہ دعوت میں کسی وقت ایسے لوگوں سے بھی سامنے چلنا پڑتا ہے جو شکوک و ابہام میں مبتلا اور داعی کے ساتھ بحث مباحثہ پر آمادہ ہیں تو ایسی حالت میں مجاہدہ کی تعلیم دی گئی، مگر اس کے ساتھ بالیقی ہی احسن کی قید لگا کر بتلادیا کہ جو مجاہدہ اس شرط سے خالی ہو اس کی مشروعیت میں کوئی حیثیت نہیں۔

دعوت الی اللہ کے دعوت الی اللہ دراصل انبیاء علیہم السلام کا منصب ہے، امت کے پیغمبرانہ آداب علماء اس منصب کو ان کا نائب ہونے کی حیثیت سے استعمال کرتے ہیں، تو لازم یہ ہے کہ اس کے آداب اور طریقے بھی اپنی سیکیں، جو دعوت ان طریقوں پر نہ ہو وہ دعوت کے بجائے عداوت اور جنگ و جدال کا موجب ہو جاتی ہے۔

دعوت پیغمبرانہ کے اصول میں جو ہدایت قرآن کریم میں حضرت موسیٰ و ہارون کے لئے نقل کی گئی ہے کہ **فَقُولَا لِنَا آلِهَةً قَدَمَا يَكُونُ لَكُم مِّنْ شَيْءٍ أَوْ يُنْشِئُ**، یعنی فرعون سے نرم بات کرو شاید وہ سمجھ لے یا ڈر جائے۔ یہ ہر داعی حق کو ہر وقت سامنے رکھنا ضروری ہے کہ فرعون جیسا سرکش کافر جس کی موت بھی علیٰ اہلہ میں کفری پر ہونے والی تھی اس کی طرف بھی جب اللہ تعالیٰ اپنے داعی کو بھیجتے ہیں تو نرم گفتار کی ہدایت کے ساتھ بھیجتے ہیں، آج ہم جن لوگوں کو دعوت دیتے ہیں وہ فرعون سے زیادہ مگرہ نہیں، اور ہم میں سے کوئی موسیٰ و ہارون علیہما السلام کے برابر ہادی داعی نہیں، تو جو حق اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں پیغمبروں کو نہیں دیا کہ مخاطب سے سخت کلامی کریں، اس پر فتنے کریں، اس کی توہین کریں، وہ حق ہمیں کہاں سے حاصل ہو گیا۔

نشر آن کریم اندیاء علیہم السلام کی دعوت و تبلیغ اور کفار کے مجادلات سے بھرا ہوا ہے، اس میں کہیں نظر نہیں آتا کہ کسی اللہ کے رسول نے حق کے خلاف ان پر طعن زنی کرنا لوگوں کے جواب میں کوئی نفیقل کلمہ بھی بولا ہو، اس کی چند مثالیں دیکھئے:-

سورۃ اعراف کے ساتویں رکوع میں آیات ۵۹ سے ۷۷ تک دو پیغمبر حضرت نوح اور حضرت ہود علیہما السلام کے ساتھ ان کی قوم کے مجادلے اور سخت سست الزامات کے جواب میں ان بزرگوں کے کلمات قابل ملاحظہ ہیں۔

حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ اولوالعزم پیغمبر ہیں جن کی طویل عمر دنیا میں مشہور ہے، ساڑھے نو سو برس تک اپنی قوم کی دعوت و تبلیغ، اصلاح و ارشاد میں دن رات مشغول رہے، مگر اس بد بخت قوم میں سے محدود دے چند کے علاوہ کسی نے ان کی بات نہ مانی، اور تو او خود ان کا ایک لڑکا اور بیوی کافروں کے ساتھ لگے رہے، ان کی جگہ آج کا کوئی مرعی دعوت و اصلاح ہوتا تو اس قوم کے ساتھ اس کالب و لہجہ کیسا ہوتا، اندازہ لگائیے، پھر دیکھئے کہ ان کی تمام بھوردی دیر خواہی کی دعوت کے جواب میں قوم نے کیا کہا:-

إِنَّا كُنَّا نَدْعُ فِي ضَلَالٍ مُّبِينَةٍ ۝

”ہم تو آپ کو کھلی ہوئی گمراہی میں

(اعراف)

پاتے ہیں“

ادھر سے اللہ کے پیغمبر بجائے اس کے کہ اس سرکش قوم کی گمراہیوں، بدکاریوں کا پردہ چاک کرتے جواب میں کیا فرماتے ہیں:-

يَقُولُ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَا أَكُنْتُ

رَسُولًا مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝

”میرے بھائیو! مجھ میں کوئی گمراہی نہیں

میں تو رب العالمین کا رسول اور قاصد ہوں

(تمہارا فائدہ کی باتیں بتلاتا ہوں)

ان کے بعد آنے والے دو سکرانہ کے رسول حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم نے مجبوراً دیکھنے کے باوجود ازراہ غناؤ کہا کہ آپ نے اپنے دھوے پر کوئی دلیل پیش نہیں کی، اور ہم آپ کے کہنے سے اپنے معبودوں (بتوں) کو چھوڑنے والے نہیں، ہم تو یہیں کہتے ہیں کہ تم نے جو بڑے معبودوں کی شان میں بے ادبی کی ہے، اس کی وجہ تم جنوں میں مبتلا ہو گئے ہو حضرت ہود علیہ السلام نے یہ سب کچھ سن کر جواب دیا:

لَئِنْ أَسْأَلُ اللَّهَ فَاسْأَلُكُمْ وَأَنَا فِيكُمْ مِنْهُمْ
أَتَى بَرَكَةً مِمَّا تَشْتَرُونَ

یعنی میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ ہو کہ میں ان بتوں سے بری اور

بیزار ہوں جن کو تم اللہ کا شریک مانتے ہو (سورۃ ہود)

اور سورۃ اعراف میں ہے کہ ان کی قوم نے ان کو کہا:-

إِنَّا نَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ
إِنَّا نَمُزُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

”ہم تو آپ کو بیوقوفی میں مبتلا دیکھتے ہیں“ اور ہمارا خیال یہ ہے کہ آپ بھوٹ

بولنے والوں میں سے ہیں“

(اعراف)

قوم کے اس دل آزار خطاب کے جواب میں اللہ کے رسول ہود علیہ السلام نہ ان پر کوئی فقرہ کہتے ہیں نہ ان کی بے راہی اور کذب و افتراء علی اللہ کی کوئی بات کہتے ہیں جواب کیا ہے صرف یہ کہ:-

يَقُولُ يَسَّ عَلَى سَفَاهَةٍ لِّكَ
رَسُولُكُمْ رَبِّ الْمَطْلُوعِينَ

”اے میری برادری کے لوگو! مجھ میں کوئی بے وقوفی یا کم عقلی نہیں، میں تو بالظن

کا رسول ہوں“

(اعراف)

حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو حسب دستور انبیاء اللہ کی طرہ و دعوت دی اور ان میں بوجہ اعیانہ ناپ تولی میں کمی کرنے کا تھا اس سے باز آنے کی ہدایت فرمائی، تو ان کی قوم نے تمسخر کیا، اور توہین آمیز خطاب کیا:-

يُسْتَعْجِلُ أَصْلَافُكَ تَأْمُرُكَ
أَنْ تَكُونَ مِمَّا يَعْجَلُ الْبَاطِلُ
أَوْ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُؤَلَّمِينَ
كَمَا لَا تُؤَلِّمُ الْغُلَامَ

”اے شعیب! کیا تجھ ہی نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبود کو چھوڑ دیں، اور یہ کہ جن اموال کے ہم رکب ہیں ان میں اپنی مرضی کے موافق جو چاہیں نہ کریں، واقعی آپ میں بڑے عقل مندین پر چلنے والے“

الغُلَامِ شَيْئٌ

انہوں نے ایک قویہ ملعونہ دیا کہ تم جو ناز پڑتے ہو یہی تمہیں بے وقوفی کے کٹا سٹھاتی ہے دوسرے یہ کہ مال چاہتے ہیں، اُن کی خرید و فروخت کے معاملات میں مختار پایا خدا کا کیا دخل ہو، جس طرح چاہیں ان میں تصرف کا حق رکھتے ہیں، تیسرا جملہ تحفہ و سہنہ لکھا کہ ہاں آپ میں بڑی عقلند رہتے دین پر پٹنے والے۔

معلوم ہوا کہ یہ لادینی محاشیات کے بھاری صرف آج نہیں پیدا ہوتے ان کے بھی کچھ اسلاف ہیں جن کا نظریہ وہی تھا جو آج کے بعض نام کے مسلمان کہہ رہے ہیں، کہ ہم مسلمان ہیں اسلام کو مانستے ہیں، مگر محاشیات میں ہم سوشل ازم کو اختیار کرتے ہیں، اس میں اسلام کا کیا دخل ہے، بہر حال اس ظالم قوم کے اس منحرف پن اور دل آزار گفتگو کا جواب اللہ کا رسول کیا دیتا ہے، دیجئے۔

”اے میری قوم! بھلا یہ تو بتلاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر قائم ہوں اور اس نے مجھ کو اپنی طرف سے عمرہ دولت یعنی نبوت دی ہو تو پھر میں کیسے اس کی تبلیغ نہ کروں، اور میں خود بھی تو اس کے خلاف کوئی عمل نہیں کرتا جو تمہیں بتلا ہوں میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں، جہاں تک میری قدرت میں ہے اور مجھ کو

قَالَ يٰٓاَيُّهَا اَہْلَ الْبَيْتِ اِنَّ كُنْتُ عَلٰیٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّيْ وَرَدَّ قَوْلِيْ فَاَنْتُمْ رَدَّدْتُمْ اَحْسَنًا وَّمَا اُرِيْكُمْ اَنْ اَخْلَعَكُمْ اِلٰی مَا اَخْلَعْتُمْ عَنْهُ لَنْ اُرِيْكُمْ اِلَّا اِلٰی ضَلٰلٍ مَّا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِیْقِيْ اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاَلْبَسْتُ اُرِيْتُمْ

رسورہ کھود: آیت ۸۸)

جو کچھ اصلاح اور عمل کی توفیق ہو جاتی ہے وہ صرف اللہ ہی کی مدد سے ہے، میں اُمی، بھروسہ رکھتا ہوں اور تمام امور میں اُسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجنے کے وقت جو نرم گفتار کی ہدایت مخابرہ اللہ دی گئی تھی اس کی پوری تعمیل کرنے کے باوجود فرعون کا خطاب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ تھا:

”فرعون کہنے لگا (اہل بیت ہو) کیا ہم نے تمکو بچپن میں پرورش نہیں کیا، اور تم اس عمر میں برسوں ہمارے پاس رہا ہمارے ادا تم نے اپنی وہ حرکت بھی کی تھی جو کہ تھی رہی تھی قتل کیا تھا، اور تم بڑی ناشکرے ہو۔“

قَالَ اَلَمْ نُرَبِّکَ فَاِنَّآ وَلَدْنٰکَ وَکُنْتَ فَاِنَّآ مِنْ عَمَلِنَاکَ سٰبِقِیْنَ ۝ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَنَاکَ الَّذِیْ فَعَلْتَ وَاَنْتَ مِنَ الْکٰفِرِیْنَ ۝

(سورہ شعراء)

اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنا یہ احسان بھی جتلا یا کہ بچپن میں ہم نے تجھے پالا ہی، پھر یہ احسان بھی جتلا یا کہ بڑے ہونے کے بعد بھی کافی مدت تک تم ہمارے پاس رہے، پھر یہ عتاب کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے جو ایک قبیلہ بغیر ارادہ قتل کے مارا گیا تھا اس پر عرصہ دراز ناراضی کا اظہار کر کے یہ بھی کہا کہ تم کافروں میں سے ہو گئے۔

یہاں کافروں میں سے ہونے کے لغوی معنی بھی ہو سکتے ہیں یعنی ناشکری کرنے والا، جس کا مطلب یہ ہو گا کہ ہم نے تو تم پر احسانات کئے اور تم نے ہمارے ایک آدمی کو مار ڈالا جو احسان کی ناشکری تھی، اور اصطلاحی معنی بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ فرعون خود خدا کی کا دعویٰ کرتا تھا، تو جو اس کی خدائی کا منکر ہوا وہ کافر ہوا۔

اب اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب سنئے، جو پیغمبرِ آداب و دعوت اور پیغمبرِ اخلاق کا شاہکار ہے، کہ اس میں سب سے پہلے تو اس کمزوری اور کڑواہی کا اعتراف کر لیا جو ان سے سرزد ہو گئی تھی، یعنی اسرائیلی آدمی سے لڑنے والے قبیلے کو ہٹانے کے لئے ایک مٹکا اس کے مارا تھا جس سے وہ مر گیا، تو گو یہ قتل عمدہ ارادہ نہیں تھا، مگر کوئی دینی تقاضا بھی نہیں تھا، بلکہ شریعتِ موسوی کے لحاظ سے بھی وہ شخص قتل کا مستحق نہیں تھا، اس لئے پہلے یہ اعتراف فرمایا:۔

”یعنی میں نے یہ کام اُس وقت کیا تھا،
جیکہ میں ناواقف تھا“

فَعَلَّيْهَا إِذْ آتَا مِنَ الْضَّالِّينَ
(سورۃ شعراء)

مراد یہ ہے کہ یہ فعل عطا، نبوت سے پہلے سرزد ہو گیا تھا، جب کہ مجھے اس بارہ میں اللہ کا کوئی حکم معلوم نہیں تھا، اس کے بعد فرمایا:

”پھر مجھ کو ڈر لگا تو میں بھاگے یہاں سے
مفرد ہو گیا، پھر مجھ کو میرے رب نے
دشمنی عطا فرمائی، اور مجھ کو اپنی پیغمبری
میں شامل کر دیا“

فَقَصَرْتُ عَنْكَ مُنْكَرًا خِفْتُكَ
فَوَهَّبَ لِي ذِي ذَرْبٍ عَصَا
وَأَلْهَمْتُ سُلَيْمٰنَ
(سورۃ شعراء)

پھر اس کے احسان جتلانے کا جواب یہ دیا کہ تمھارا یہ احسان جتنا صحیح نہیں، کیونکہ میری پرورش کا معاملہ تمھارے ہی ظلم و عدوان کا نتیجہ تھا، کہ تم نے اسرائیلی بچوں کے قتل کا حکم دے رکھا تھا، اس لئے والد نے مجبور ہو کر مجھے دریا میں ڈالا اور تمھارے گھر تک پہنچنے کی نوبت آئی، فرمایا:

درہا احسان جتلا نابروش کا م سویہ

وَبَلَّغْتَ يَتِيمًا كَشَفْتُمَا عَنْهَا غِلًا

عَبَدَتْ بَنِي إِسْرَءِيلَ آسَافَ

(سورۃ شعراء)

وہ نعمت ہو جس کا تو مجھ پر احسان رکھتا ہو
کہ تو نے بنی اسرائیل کو سخت ذلت میں ڈال
رکھا تھا

اس کے بعد فرعون نے جب سوال کیا وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ، یعنی رب العالمین کون ہے
اور کیا ہے؟ تو جواب میں فرمایا کہ وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کہے ان کے درمیان ہے
اس سب کا، اس پر فرعون نے بطور استہزاء کے حاضرین سے کہا اَلَا تَتَذَكَّرُونَ، یعنی تم نہ بڑبڑ
کہ یہ کیسی بے عقل کی باتیں کہہ رہے ہیں، اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا:
وَلَا تَكْفُرْ وَلَئِنْ لَّا تُبَالِیْ اَبَا وَابْنًا
اَلَا وَلِیْنَهٗ
یعنی تمھارا اور تمھارے باپ دادوں کا
بھی وہی رب پروردگار ہے

اس پر فرعون نے جھجھلا کر کہا:

اِنَّ رَّسُوْلَكُمْ لَیْذِیْ اَرْمِیْنٍ
اَلِیْسَ لَکُمْ لَمَذْجُوْنٌ

”یہی یہ جو تمھاری طرف اللہ کے رسول ہو
کا بدی ہے وہ دیوانہ ہے“

بجنوں دیوانہ کا خطاب دینے پر بھی موسیٰ علیہ السلام بجائے اس کے کہ ان کا دیوانہ ہونا،
اور اپنا غلط ہونا ثابت کرتے اس طرف کوئی التفات ہی نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العالمین کی ایک
اور صفت بیان فرمادی:-

رَبُّ الْمَشْرِقِیْنَ وَالْمَغْرِبِیْنَ
مَا یَبْتَغِیْ غَیْرَ اَنْ تَعْبُدُوْهُ

”وہ رب ہے مشرق و مغرب کا اور جو کہے
ان کے درمیان ہے اگر تم کو کچھ عقل ہو“

یہ ایک طویل مکالمہ ہے جو فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے
درمیان ہو رہا ہے، جو سورۃ شعراء کے تین رکوع میں بیان ہوا ہے، اللہ کے مقبول رسول حضرت
موسیٰ علیہ السلام کے اس مکالمہ کو اوّل سے آخر تک دیکھئے، نہ کہیں جذبات کا اظہار ہے نہ اس
کی بدگوئی کا جواب ہے، نہ اس کی سخت کلامی کے جواب میں کوئی سخت کلام ہے، بلکہ مسلسل اللہ جلّ
کی صفات کمال کا بیان ہے، اور تبلیغ کا سلسلہ جاری ہے۔

یہ مختصر سا نحو نہ ہے انبیاء علیہم السلام کے مجاہدات کا جواب اپنے محاذ اور رضی قوم
کے مقابل میں کئے گئے ہیں، اور مجاہد بالذاتی ہی احسن جو قرآن کی تعلیم ہے اس کی عملی تشریح ہی
مجاہدات کے علاوہ دعوت و تبلیغ میں ہر مخاطب اور ہر موقع کے مناسب کلام کرنے
میں حکیمانہ اصول اور عنوان و تعبیر میں حکمت و مصلحت کی رہائیں بھی جو انبیاء علیہم السلام نے
اقتیاد فرمائی ہیں اور دعوت الی اللہ کو مقبول و مؤثر اور پائیدار بنانے کے لئے جو طرز عمل

اختیار فرمایا ہے وہی دراصل دعوت کی روح ہے، اس کی تفصیلات تو تمام تعلیمات نبوی علیہ السلام میں پھیل ہوئی ہیں، نمونے کے طور پر چند چیزیں دیکھئے:

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ اور وعظ و نصیحت میں اس کا بڑا لحاظ رہتا تھا کہ مخاطب برابر نبوت نے پائے صحابہ کرام جیسے عشاق رسول جن سے کسی وقت بھی اس کا احتمال نہ تھا کہ وہ آپ کی باتیں سننے سے اکتا جائیں گے، ان کے لئے بھی آپ کی عادت یہ تھی کہ وعظ و نصیحت روزانہ نہیں بلکہ ہفتہ کے بعض دنوں میں فرماتے تھے، تاکہ لوگوں کے کاروبار کا حرج اور ان کی طبیعت پر بار نہ ہو۔

صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہفتہ کے بعض ایام ہی میں وعظ فرماتے تھے تاکہ ہم اکتانہ جائیں، اور دوسروں کو بھی آپ کی طرف سے یہی ہدایت تھی۔

حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

يَسِّرُ مَا دَلَّ تَقْيِيصًا وَكَثِيرًا
وَلَا تَقْيِيصًا
”لوگوں پر آسانی کرو دشواری نہ پیدا کرو اور ان کو اللہ کی رحمت کی خوشخبری سناؤ، مایوس یا متفرد نہ کرو“

(صحیح بخاری، کتاب العلم)

حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ہمیں چاہئے کہ ربانی، حکماء، علماء و فقہاء بنو، صحیح بخاری میں یہ قول نقل کر کے لفظ ربانی کی یہ تفسیر فرمائی کہ جو شخص دعوت و تبلیغ اور تعلیم میں تربیت کے اصول کو ملحوظ رکھ کر پہلے آسان آسان باتیں بتلائے، جب لوگ اس کے عادی ہو جائیں تو اس وقت دوسرے احکام بتلانے جو ابتدائی مرحلے میں مشکل ہوتے و عالم ربانی ہے، آجکل جو وعظ و تبلیغ کا اثر بہت کم ہوتا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ عموماً اس کام کے کرنے والے اپنی اصول و آداب کی رعایت نہیں کرتے، لمبی تقریریں، وقت بے وقت نصیحت، مخاطب کے حالات کو معلوم کئے بغیر اس کو کسی کام پر متبور کرنا ان کی عادت بن گئی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و اصلاح کے کام میں اس کا بھی بڑا اہتمام تھا کہ مخاطب کی ہسکی یا زسوائی نہ ہو، اسی لئے جب کسی شخص کو دیکھتے کہ کسی غلط اور برے کام میں مبتلا ہے تو اس کو براہ راست خطاب کرنے کے بجائے مجمع عام کو مخاطب کر کے فرماتے تھے

مَا بَالُ أَهْوَاءٍ يَفْعَلُونَ
”وہوں کو کیا ہو گیا کہ منسلک کام کرتے ہیں“

کثراً

اس عام خطاب میں جس کو سنا، اصل مقصد ہوتا وہ بھی حسن لیتا، اور دل میں شرمندہ

ہو کر اس کے چھوڑنے کی فکر میں لگ جاتا تھا۔

انبیاء علیہم السلام کی عام عادت یہی تھی کہ مخاطب کو شرمندگی سے بچاتے تھے، اسی لئے بعض اوقات جو کم مخاطب سے سرزد ہوا ہے اس کو اپنی طرف منسوب کر کے اصلاح کی کوشش فرماتے، سورۃ یٰسین میں ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي یعنی مجھے کیا ہو گیا کہ میں اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت نہ کروں، ظاہر ہے کہ یہ قاصد رسول تو ہر وقت عبادت میں مشغول تھے، سننا اس مخاطب کو تھا جو مشغول عبادت نہیں ہے، مگر اس کام کو اپنی طرف منسوب فرمایا۔

اور دعوت کے معنی دوسرے کو اپنے پاس بلانا ہے، بعض اس کے عجب بیان کرنا نہیں، اور یہ بلانا اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ منظم اور مخاطب میں کوئی اشتراک ہو، اسی لئے قرآن عظیم میں انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا عنوان اکثر بَصُوْم سے شروع ہوتا ہے، جس میں برادرانہ رشتہ کا اشتراک پہلے بتلا کر آگے اصلاحی کلام کیا جاتا ہے، کہ ہم تم کو ایک ہی برادری کے آدمی ہیں، کوئی منافرت نہیں ہونی چاہئے، یہ کہہ کر ان کی اصلاح کا کام شروع فرماتے ہیں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت کا خط ہر قس شاہ روم کے نام بھیجا، اس میں اول تو شاہ روم کو ”عظیم الروم“ کے لقب سے یاد فرمایا، جس میں اس کا جائز اکرام ہے، کیونکہ اس میں اس کے عظیم ہونے کا اقرار بھی ہے، مگر رومیوں کے لئے اپنے لئے نہیں، اس کے بعد ایران کی دعوت اس عنوان سے دی گئی :-

”اے ابن کتاب: اس خط کی طرف جلدی
سے آ جاؤ، جو ہمارے اور تمہارے درمیان
مشترک ہے، یعنی یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی
عبادت نہیں کریں گے“

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى
كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ،
(سورۃ آل عمران)

جس میں پہلے آپس کا ایک مشترک نقطہ وحدت ذکر کیا کہ توحید کا عقیدہ ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اس کے بعد عیسائیوں کی غلطی پر متنبہ فرمایا۔

تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھیان دیا جائے تو ہر تعلیم و دعوت میں اسی طرح کے آداب و اصول ملیں گے۔ آج کل اول تو دعوت و اصلاح اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کی طرف دھیان ہی نہ رہا، اور جو اس میں مشغول بھی ہیں انہوں نے صرف بحث و مباحثہ اور مخالفین پر الزام تراشی، فقرے کھنڈنے اور اس کی تحقیر و توہین کرنے کو دعوت و تبلیغ سمجھ لیا ہے، جو خلاف سنت ہونے کی وجہ سے کبھی مؤثر و مفید نہیں ہوتا، وہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم نے

اسلام کی بڑی ندرت کی، اور حقیقت میں وہ لوگوں کو متفر کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔

مردم مجاہدات کی دینی آیت مذکورہ کی تفسیر میں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اصل مقصود شرع و دعوت اور دنیوی مضمراتیں الی اللہ ہے، جس کے دو اصول ہیں، حکمت اور معظمت حسنہ، مجاہدہ

کی صورت کبھی سر اٹڑے تو اس کے لئے بھی احسن کی قید لگا کر اجازت دیدی گئی ہے، مگر وہ حقیقت دعوت کا کوئی شعبہ نہیں، بلکہ اس کے منفی پہلو کی ایک تدبیر ہے جس میں قرآن کو

نے بالیقینی احسن کی قید لگا کر جس طرح یہ بتلادیا ہے کہ وہ نرمی، خیر خواہی اور ہمدردی کے جذبے سے ہونا چاہئے اور اس میں دلائل واضحہ مخاطب کے مناسب حال بیان کرنا چاہئے

مخاطب کی توہین و تنقیہ سے گلی اجتناب کرنا چاہئے، اسی طرح اس کے احسن ہونے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ خود مکمل کے لئے مضر نہ ہو جائے، کہ اس میں اخلاق و ذلیلہ حسنہ، بغض

مکبر، جاہ پسندی وغیرہ پیدا نہ ہو جائیں، جو باطنی گناہ کبیرہ ہیں، اور ارجح کے بحث مباحثہ مناظرہ، مجاہدہ میں شاذ و نادر ہی کوئی اللہ کا بندہ ان سے نجات پائے تو ممکن ہے در عداوت

ان سے بچنا سخت دشوار ہے۔

امام غفرانیؒ نے فرمایا کہ جس طرح شراب اُمّ الخبائث ہے کہ خود بھی بڑا گناہ ہے

اور دوسرے بڑے بڑے جہانی گناہوں کا ذریعہ بھی ہے، اسی طرح بحث و مباحثہ میں جب مقصود مخاطب پر غلبہ پانا اور اپنا علی تقویٰ لوگوں پر ظاہر کرنا ہو جائے تو وہ بھی باطن کیلئے

اُمّ الخبائث ہے، جس کے نتیجے میں بہت سے روحانی جرائم پیدا ہوتے ہیں، مثلاً حسد، بغض، مکبر، غیبت، دوسرے کے عیوب کا تجسس، اس کی بُرائی سے خوش اور بھلائی سے رنجیدہ ہونا، قبل

حق سے استکبار، دوسرے کے قول پر انصاف و اعتدال کے ساتھ غور کرنے کے بجائے جواب ہی کی فکر خواہ اس میں قرآن و سنت میں کیسی ہی تاویلات کرنا پڑیں۔

یہ تو وہ مہلکات ہیں جن میں باوقار علماء ہی مبتلا ہوتے ہیں، اور محامل جب ان کے متعین

میں پہنچتا ہے تو دست و گریبان اور جنگ و جدال کے مفر کے گرم ہو جاتے ہیں، انا للہ حضرت امام شافعیؒ نے فرمایا:-

”علم تو اہل علم و فضل کے مابین ایک رحم متصل (رشتہ اخوت و برادری)

ہے، تو وہ لوگ جنہوں نے علم ہی کو عداوت بنا لیا ہے، وہ دوسروں کو اپنے

مذہب کی اقتدار کی دعوت کس طرح دیتے ہیں، اُن کے پیش نظر دوسرے پر

غلبہ پانا ہی ہے تو پھر اُن سے باہمی انس و مودت اور مروت کا تصور کیسے کیا

کیا جاسکتا ہے، اور ایک انسان کے لئے اس سے بڑھ کر شر اور بُرائی اور

کیا ہوگی کہ وہ اس کو منافقین کے اخلاق میں مبتلا کر دے، اور مومنین و متقین کے اخلاق سے محروم کر دے؟

امام غزالیؒ نے فرمایا کہ علم دین اور دعوت حق میں اشتغال رکھنے والا یا تو اصول صحیح کے تابع اور مہلک خطرات سے مجتنب رہ کر سعادت ابدی حاصل کر لیتا ہے یا پھر اس مقام سے گرتا ہے تو شقاوت ابدی کی طرف جاتا ہے، اس کا درمیان میں رہنا بہت مستحسن ہے، کیونکہ جو علم نافع نہ ہو وہ عذاب ہی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا أُولَئِكَ الَّذِينَ
عَالِمٌ لِّمَن يَفْعَلُهُ اللَّهُ بِعِلْمِهِ
تسبب زیادہ سخت عذاب میں قیامت کے
دن وہ عالم ہوگا جس کے علم سے اللہ تعالیٰ
نے اس کو نفع نہ بخشا ہو۔

ایک دوسری حدیث صحیح میں ہے:-

لَا تَعْلَمُوا الْعِلْمَ لَيْتَ بَاهُوا بِهِ
الْعُلَمَاءَ وَلَيْسَ أَرَوَاهِ السُّعَادَ
وَلَيْتَ صُرِّقُوا بِهِ وَجَّهَ النَّاسِ
إِلَيْكُمْ قَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ
فِي النَّارِ (ابن تائمینؒ صحیح بارئ ص ۱۸۱ کاف)

اسی لئے ائمہ فقہاء اور اہل حق کا مسلک اس معاملے میں یہ تھا کہ علی مسائل میں جھگڑا اور جدل ہرگز جائز نہیں تھے، دعوت حق کے لئے اتنا کافی ہے کہ جس کی خطا پر تجھؑ اس کو نرمی اور نرمی و انابتی و انابتی کے عنوان سے دلائل کے ساتھ اس کی خطا پر متنبہ کر دے، پھر وہ قبول کر لے تو بہتر ورنہ سکوت اختیار کرے، جھگڑے اور بدگونی سے کلی امتراز کرے، حضرت امام مالکؒ کا ارشاد ہے:-

”امام مالکؒ نے فرمایا کہ علم میں جھگڑا اور جدل
نہ علم کو انسان کے قلب سے نکال دیتا ہے جسکی
عرض کیا کہ ایک شخص جس کو سنت کا علم ہو گیا
وہ حفاظت سنت کیلئے جدل کر سکتا ہے، فرمایا
نہیں، بلکہ اس کو چاہیے کہ مخاطب کو صحیح
بات سے آگاہ کر دے، پھر وہ قبول کر لے تو
بہتر ورنہ سکوت اختیار کرے۔“

كَانَ مَا لَيْكَ يَقُولُ الْبِرَاءَ وَ
الْجِدَالُ فِي الْعِلْمِ رَدٌّ هَبْ
بِنُورِ الْعِلْمِ عَنْ قَلْبِكَ لَقَدْ
وَقِيلَ لَهُ تَجْعَلُ لَكَ عِلْمُ
كُلِّ شَيْءٍ فَعَلَّ يُجَادِلُ عَنْهَا
قَالَ لَا وَلَئِنْ يَجْعَلُ بِالشَّيْءِ
فَإِنْ قِيلَ مِنْهُ وَلَا سَكْتَ
(اربع مسائل شرح موطا ص ۱۱۱)

اس زمانے میں دعوت و اصلاح کا کلام پوری طرح پوشیدہ نہ ہونے کے دو سبب ہیں۔

ایک تو یہ کہ فساد زمانہ اور حرام چیزوں کی کثرت کے سبب عام طور پر لوگوں کے قلوب سخت اور آخرت سے غافل ہو گئے ہیں، اور قبول حق کی توفیق کم ہو گئی ہے، اور بعض تو اس قہر میں مبتلا ہیں جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ آخر زمانے میں بہت سے لوگوں کے قلوب دنگ ہو جائیں گے، پھلے جڑے کی پہچان اور جائز و ناجائز کا امتیاز ان کے دل سے اٹھ جائے گا۔

اور دوسرا سبب یہ کہ اہل المعروف اور نبی علیہ السلام کے ارادے دعوت حق کے فرائض سے غفلت عام ہو گئی ہے، عوام کا تو کیا ذکر خواص علماء و صلحا میں اس ضرورت کا احساس بہت کم ہے۔ یہ سمجھ گیا ہے کہ اپنے اعمال درست کر لئے جائیں تو یہ کافی ہے خواہ ان کی اولاد، بیوی، بھائی، دوست احباب کیسے ہی گناہوں میں مبتلا رہیں ان کی اصلاح کی فکر گویا ان کے ذمہ ہی نہیں، حالانکہ قرآن وحدیث کی نصوص صریحہ ہر شخص کے ذمہ اپنے اہل و عیال اور متعلقین کی اصلاح کو فرض قرار دے رہی ہیں ﴿وَمَا آتَاكُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ تَلَاوُذًا وَلَا مَوْجِدًا لِّلْغَىٰ لَمَّا أَكُنْتُم بِآيَاتِهِ أُولَٰئِكَ يَنْفَرُونَ﴾ (توبہ: ۱۲۵) دیتے بھی ہیں تو وہ قرآنی تعلیمات اور دعوت پیغمبرانہ کے اصول و آداب سے نا آشنا ہیں بے سوجھ سمجھ جس کو جس وقت چاہا کہہ ڈالا، اور یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، حالانکہ طرز عمل سنت انبیاء کے خلاف ہونے کی وجہ سے لوگوں کو دین اور احکام دین پر عمل کرنے سے اور زیادہ دور پھینک دیتا ہے۔

خصوصاً جہاں کسی دوسرے پتہ نقد کی نوبت آئے تو تنقید کا نام لے کر تنقیص اور استہزاء و تمسخر تک پہنچ جاتے ہیں، حضرت امام شافعیؒ نے فرمایا:

”میں شخص کو کسی غلطی پر متنبہ کرنا ہے، اگر تم نے ہکوتہا میں نرمی کے ساتھ سمجھایا تو یہ نصیحت ہے، اور اگر علانیہ لوگوں کے سامنے اس کو رسوا کیا تو یہ فضیحت ہے۔“

ابھی تو ایک دوسرے کے عیوب کو اخباروں، اشتہاروں کے ذریعے منظر عام پر لانے کو دین کی خدمت سمجھ لیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین اور اس کی دعوت کی صحیح بصیرت اور آداب کے مطابق اس کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیں۔

یہاں تک دعوت کے اصول اور آداب کا بیان ہوا، اس کے بعد فرمایا:

إِنَّ دَرْبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ سَيِّئُهُ وَهُوَ أَخْلَصُ بِالْمُصْطَفَىٰ مِنْ جَنِّ يَتَّبِعُ
واعیان دین کی تسلی کے لئے ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ مذکورہ الصبر و آداب دعوت کو سہتمال کرنے کے باوجود جب مخاطب حق بات کو قبول نہ کرے تو طبعی طور پر انسان کو سخت صدمہ پہنچتا ہے، اور بعض اوقات اس کا یہ اثر بھی ہو سکتا ہے کہ دعوت کا فائدہ نہ دیکھ کر آدمی پر ایسی طاری

ہو جائے اور کام ہی چھوڑ دیتے، اس لئے اس جملے میں یہ فرمایا کہ آپ کا کام صرف دعوت حق کو قبول صحیحہ کے مطابق ادا کر دینا ہے، آگے اس کو قبول کرنا یا نہ کرنا اس میں نہ آپ کا کوئی دخل ہو نہ آپ کی ذمہ داری، وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے، وہی جانتا ہے کہ کون مگراد رہے گا، اور کون ہدایت پائے گا، آپ اس فکر میں نہ پڑیں، اپنا کام کرتے رہیں اس میں ہمت نہ ہاریں یا اس میں ہول اس سے معلوم ہو کہ یہ جملہ بھی آداب دعوت ہی کا مکملہ ہے۔

داعی حق کو کوئی ایذا پہنچائے اس کے بعد کی تین آیتوں میں داعیانِ حق کے لئے ایک اور اہم توبہ لینا بھی جائز ہے مگر صبرِ جمیل سے ہدایت ہو، وہ یہ کہ بعض اوقات ایسے سخت دل جاہلوں سے سابقہ پڑتا ہے کہ ان کو کتنی ہی نرمی اور خیر خواہی سے بات سمجھائی جائے وہ اس پر بھی مشتعل ہو جاتے ہیں زبان درازی کر کے ایذا پہنچاتے ہیں، اور بعض اوقات اس سے بھی تجاوز کر کے ان کو جسمانی تکلیف پہنچاتے بلکہ قتل تک سے بھی گریز نہیں کرتے، ایسے حالات میں دعوتِ حق دینے والوں کو کیا کرنا چاہئے۔

اس کے لئے ذَلَّٰلِیْ عَاقِبَتُہٗمُ اللّٰہُ میں ایک تو ان حضرات کو قافونی حق دیا گیا کہ جو آپ پر ظلم کرے آپ کو بھی اس اپنا بدلہ لینا جائز ہے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ بدلہ لینے میں مصلحت و ظلم سے تجاوز نہ ہو، جتنا ظلم اس نے کیا ہے، اتنا ہی بدلہ لیا جائے اس میں زیادتی نہ ہونے پائے۔ اور آخر آیت میں مشورہ دیا کہ اگرچہ آپ کو انتقام لینے کا حق ہو، لیکن صبر کریں اور انتقام نہ لیں تو یہ بہتر ہے۔

آیات مذکورہ کا شانِ نزول یہود و مفسرین کے نزدیک یہ آیت مدنی ہے، غزوہٴ احد میں ستر صحابہ کی اور رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہادت اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر کے مشد کرنے کے واقعہ میں نازل ہوئی، صحیح بخاری کی روایت اس کے مطابق ہے، دارقطنی نے بروایت ابن عباسؓ نقل کیا ہے کہ :

”غزوہٴ احد میں جب مشرکین ٹوٹ گئے تو صحابہ کرام میں سے ستر اکابر کی لاشیں سامنے آئیں جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علمِ محترم حضرت حمزہؓ بھی تھے، چونکہ مشرکین کو ان پر بڑا غیظ تھا، اس لئے ان کو قتل کرنے کے بعد ان کی لاش پر اپنا غصہ اس طرح نکالا کہ ان کی ہڈی، کان، اور دوسرے اعضاء کاٹے گئے، بیت چاک کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منظر سے سخت صدمہ پہنچا، اور آپؐ نے فرمایا کہ میں حمزہؓ کے بدلے میں مشرکین کے ستر آدمیوں کا اسی طرح مشد کروں گا، جیسا انہوں نے حمزہؓ کو کیا ہے، اس واقعہ میں یہ تین آیات

نازل ہوئیں، اِنَّ اَنْ عَاقِبَتُھُ ۝ اِنہ (تفسیر قرطبی) بعض روایات میں ہر کہو و سرکہ
حضرات صحابہ کے ساتھ بھی ان ظالموں نے اسی طرح کا معاملہ مسئلہ کرنے کا کیا تھا۔

دکھارواہ الزبیدی و احمد ابن خزیمہ داہن جہان فی صحیحہما عن ابی بن کعبؓ

اس میں چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرط غم سے بلا لیا تھا تعداد ان صحابہ کے بڑے
میں شتر مشرکین کے مسئلہ کرنے کا عزم فرمایا تھا، جو اللہ کے نزدیک اس اصول عدل و مساوات
کے مطابق نہ تھا جس کو آپ کے ذریعے دنیا میں قائم کرنا منظور تھا، اس لئے ایک تو اس پر متنبہ
فرمایا گیا کہ بدلہ لینے کا حق تو ہے، مگر اسی مفت راز اور پیمانہ پر جس مقدار کا ظلم ہے، بلا لحاظ تعداد چند کا
بدلہ شتر سے لینا درست نہیں، دوسرے آپ کو مکہ کا اطلاق کا نمونہ بنانا مقصود تھا، اس لئے یہ
نصیحت کی گئی کہ برابر سراسر بدلہ لینے کی اگرچہ اجازت ہے، مگر وہ بھی چھوڑ دو اور مجرموں پر احسان
کرو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔

اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہم صبری کر رہے ہیں، کسی ایک سے ہمیں
بدلہ نہیں لیں گے، اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دیا (منظہری عن البخاری) فتح مکہ کے موقع پر جب یہ تمام
مشرکین مغلوب ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے قبضہ میں تھے، یہ موقع تھا کہ
اپنا وہ عزم دارا دہ پورا کر لیتے جو غزوہٴ اُحد کے وقت کیا تھا، مگر آیات مذکورہ کے نزول کے وقت
ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارادے کو چھوڑ کر صبر کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے، اس لئے
فتح مکہ کے وقت ان آیات کے مطابق صبر کا عمل اختیار کیا گیا، شاید اسی بنا پر بعض روایات
میں یہ مذکور ہوا ہے کہ یہ آیتیں فتح مکہ کے وقت نازل ہوئی تھیں، اور یہ بھی کچھ بعید نہیں کہ ان
آیات کا نزول مکہ ہوا ہو، اَوَّلْ غَزَاةٍ اُحَدٍ میں نازل ہوئیں اور پھر فتح مکہ کے وقت دوبارہ
نازل ہوئیں (مما حکاہ المنظہری عن ابن الحصار)

مسئلہ: اس آیت نے بدلہ لینے میں مساوات کا قانون بتایا ہے، اسی لئے حضرت
فقہاء نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو قتل کر دے اس کے بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے گا، جو زخمی
کر دے تو اتنا ہی زخم اس کرنے والے کو لگایا جائے گا جو کسی کا ہاتھ یا پاؤں کاٹ ڈالے پھر قتل
کر ڈالے تو وہی مقتول کو حق دیا جائے گا کہ وہ بھی پہلے قاتل کا ہاتھ یا پاؤں کاٹے پھر قتل کر دے۔
البتہ اگر کسی نے پتھر مار کر کسی کو قتل کیا یا تیروں سے زخمی کر کے قتل کیا تو اس میں نوعیت
قتل کی صحیح مقدار متعین نہیں کی جاسکتی کہ کتنی ضربوں سے یہ قتل واقع ہوا ہے، اور مقتول کو
کتنی تکلیف پہنچی ہے، اس معاملہ میں تحقیقی مساوات کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، اس لئے اس کو تلوار ہی
سے قتل کیا جائے گا (جصاص)

ہمسگر: آیت کا نزول اگرچہ جہانی بحالی کا اور جہانی نقصان پہنچانے کے متعلق ہوا ہے مگر الفاظ عام ہیں جس میں مالی نقصان پہنچانا بھی داخل ہے، اسی لئے حضرات فقہاء نے فرمایا کہ جو شخص کسی سے اس کا مال غصب کرے تو اس کو بھی جہنم میں ہے کہ اپنے حق کے مطابق اس سے مال واپس لے، یا چوری کر کے سیلاب طغیان میں لیا ہو یا بڑھاپے کی وجہ سے بڑھاپا ہو تو اس کے لئے اس کا ہی نقصان ہے غصب یا چوری کے ذریعے لے سکتا ہے، غلہ، کپڑا وغیرہ لیا ہے تو اسی طرح کا غلہ، کپڑا لے سکتا ہے، مگر ایک شخص کے پلے میں دوسری جنس نہیں لے سکتا، مثلاً روپے کے بدلے میں کپڑا یا کوئی دوسری اشیائی چیز بڑھتی نہیں لے سکتا، اور بعض فقہاء نے مطلقاً اجازت دی ہے، خواہ جنس حق سے ہو یا کسی دوسری جنس سے، اس مسئلہ کی کچھ تفصیل قرطبی نے اپنی تفسیر میں لکھی ہے، اور تفصیلی بحث کتب فقہ میں مذکور ہے۔

آیت دُرِّانَ عَاقِبَتُہُمْ میں عام قانون مذکور تھا جس میں مسلمانوں کے لئے برابر کا بدلہ لینا جائز مگر عبرت کرنا افضل و بہتر بتلایا گیا ہے، اس کے بعد کی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی خطاب فرما کر عبرت کرنے کی تلقین و ترغیب دی گئی ہے، کیونکہ آپ کی شانِ عظیمہ اور منصبِ بلند کے لئے دوسروں کی نسبت سے وہی زیادہ موزوں و مناسب ہو، اس لئے فرمایا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ۚ اِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا ۚ وَاَنْتَ عَلَيْنَا اَعْيُنٌ مُّقْتَصِدَةٌ ۚ وَتِلْكَ اٰیَاتُ الذِّكْرِ لِقَوْمٍ عَابِدِیْنَ ۙ یعنی آپ تو انتقام کا ارادہ ہی نہ کریں، صبری کو اختیار کریں اور ساتھ ہی یہ بھی بتلادیا کہ آپ کا صبر اللہ ہی کی مدد سے ہوگا، یعنی صبر کرنا آپ کے لئے آسان کر دیا جائے گا۔

آخری آیت میں پھر ایک عام قاعدہ اللہ تعالیٰ کی نصرت و مدد و تحمل ہونے کا یہ بتلادیا: اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِیْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِیْنَ هُمْ مُّتَّبِعُوْنَ ۙ

جس کا حاصل یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو دو وصفوں کے حامل ہوں، ایک تقویٰ دوسرے احسان، تقویٰ کا حاصل نیک عمل کرنا اور احسان کا مفہوم اس جگہ خلقِ خدا تعالیٰ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہی، یعنی جو لوگ شریعت کے تابع اعمالِ صالحہ کے پابند ہوں اور دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہوں، حق تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، اور یہ ظاہر کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی معیت (نصرت) حاصل ہو اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟

الحمد للہ سورہ نحل کی تفسیر آج ۲۵ شعبان ۱۳۸۹ھ شنبہ میں پوری ہوئی۔

وَبِیْہِ الْحَمْدُ اَزَلًا وَاَحَدًا وَاَعْلٰیًا ۙ

سورہ نحل تمام شد

سُورَةُ بَنِي إِسْرَءِيلَ

سُورَةُ بَنِي إِسْرَءِيلَ

سُورَةُ بَنِي إِسْرَءِيلَ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ مِائَةٌ وَاحِدٌ وَخَمْسُونَ آيَةً وَاثْنَا عَشَرَ مَوْعَاً

سورہ بنی اسرائیل مکہ میں اُتری اور اس کی ایک سو گیارہ آیتیں ہیں اور بارہ رکوع

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شریع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

سُبْحَنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِہٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ

پاک ذات ہے جو لے گیا اپنے بندہ کو راتوں رات مسجد

الْحَرَامِ اِلَی الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِیْ بَرَكْنَا حَوْلَہٗ

حرام سے مسجد اقصیٰ تک جس کو ہمیں برکت ہے ہماری برکت نے تاک

لِنُزِیْہِہٖ مِنْ اٰیٰتِنَا اِنَّہٗ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ ۝۱

وگھلاؤں اس کو کچھ اپنی قدرت کے نونے دی ہے سننے والا دیکھنے والا۔

خلاصہ تفسیر

وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندہ (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کو شب کے وقت مسجد حرام (یعنی مسجد کعبہ) سے مسجد اقصیٰ (یعنی بیت المقدس) تک جس کے آس پاس (کہ ملک شام ہے) ہم نے (دینی اور دنیوی) برکتیں کر رکھی ہیں (دینی برکت یہ ہے کہ وہاں بکثرت انبیاء مدفون ہیں اور دنیوی برکت یہ ہے کہ وہاں باغات اور نہروں، چشموں اور پیداوار کی کثرت ہے۔ غرض اُس مسجد اقصیٰ تک عجیب طور پر اس واسطے) لے گیا تاکہ ہم ان کو اپنے کچھ عجائبات قدرت و گھلاویں (جن میں بعض تو خود وہاں کے متعلق ہیں مثلاً اتنی بڑی مسافت کو بہت تھوڑے سے وقت میں طے کر لینا اور سب انبیاء سے ملاقات کرنا اور ان کی باتیں سننا وغیرہ اور بعض آگے کے متعلق ہیں۔ مثلاً آسمانوں پر جانا اور وہاں کے

عیاشیات کا مشاہدہ کرنا، بیچک اللہ تعالیٰ بڑے سنے والے بڑے دیکھنے والے ہیں (چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو سننے اور احوال کو دیکھنے تھے اس کے مناسب اُن کو یہ خاص امتیاز اور اعزاز بخشا اور اپنے قرب خاص کا وہ مقام عطا کیا جو کسی کو نہیں ملا،

معارف و مسائل

اس آیت میں واقعہ معراج کا بیان ہے جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خصوصی اعزاز اور امتیازی معجزہ ہے لفظ اسرئیل اسرار سے مشتق ہے جسے لغوی معنی رات کو بچا ہوا ہے اس کے بعد کئی لفظ کے لفظ سے صراحت بھی اس معلوم کو واضح کر دیا اور لفظ نزل کے نکرہ لانے سے اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ اس تمام واقعہ میں پوری رات بھی صرف نہیں بلکہ رات کا ایک حصہ صرف ہوا ہے یہی حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر جس کا ذکر اس آیت میں ہے اس کو اسرار کہتے ہیں اور یہاں سے جو سفر آسمانوں کی طرف ہوا اس کا نام معراج ہے اسرار اس آیت کی نفس قطعی سے ثابت ہے اور معراج کا ذکر سورہ نجم کی آیات میں ہے اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے بعد ازاں اس مقام اعزاز و اکرام میں لفظ یقینہ ایک خاص بحیثیت کی طرف اشارہ ہے کیونکہ حق تعالیٰ کسی کو خود فرما دیں کہ یہ میرا بندہ ہے اس سے بڑھ کر کسی بشر کا بڑا اعزاز نہیں ہو سکتا حضرت حسن دہلوی نے خوب فرمایا ہے

بندہ حسن بعد زبان گفت کہ بندہ کا تو ام تو زبان خود گویا بندہ نواز کیستی

یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک دوسری آیت میں عباد اللہ جن ان لب توفی ما کانوا یسئلون بارگاہ کا اعزاز بڑھانا مقصود ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ کا عبد کامل بن جائے اس لئے کہ خصوصاً اعزاز کے مقام پر آپ کی بہت سی صفات کمال میں سے صفت عبادت کو اختیار کیا گیا اور اس لفظ سے ایک بڑا فائدہ بھی مقصود ہے کہ اس حیرت انگیز سفر سے جس میں اول سے آخر تک سب فوق العادات معجزات ہی ہیں کسی کو خدائی کا دم نہ ہو جائے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا جانے سے عیسائیوں کو دھوکہ لگا ہے اس لئے لفظ تجدد کہہ کر بتلایا کہ ان تمام صفات و کمالات اور معجزات کے باوجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہی ہیں خدا نہیں۔ معراج کے جسمانی ہونے پر قرآن قرآن مجید کے ارشادات اور احادیث متواترہ سے جگہ جگہ ثابت ہے و سنت کے دلائل اور اجماع

کر اسرار و معراج کا تمام سفر صرف روحانی نہیں تھا بلکہ جسمانی تھا جیسے

عام انسان سفر کرتے ہیں غرض ان کریم کے پہلے ہی لفظ سبحان میں اس طرف اشارہ موجود ہے کیونکہ یہ لفظ تعجب اور کسی عظیم الشان امر کے لئے استعمال ہوتا ہے اگر معراج صرف روحانی بطور خواب کے ہوتی تو اس میں کوئی عجیب بات نہ ہو اب تو ہر مسلمان بلکہ ہر انسان دیکھ سکتا ہے کہ میں آسمان پر گیا فلاں

فلان کام کئے۔

دوسرا اشارہ لفظ عَجَل سے اسی طرف ہے کیونکہ عَجَل صرف روح نہیں بلکہ جسم و روح کے مجموعہ کا نام ہے اس کے علاوہ۔

واقعہ معراج آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اُمّ ہانی رحمہ کو بتلایا تو انہوں نے حضور کو یہ منہ دیا کہ آپ اس کا کسی سے ذکر نہ کریں ورنہ لوگ اور زیادہ تکذیب کریں گے مگر معاملہ خواب کا ہونا تو اس میں تکذیب کی کیا بات تھی۔

پھر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر اس کا اظہار کیا تو کفار مکہ نے تکذیب کی اور مذنی اُڑایا یہاں تک کہ بعض نو مسلم اس خبر کو منکر مکرر فرماتے ہوئے اگر معاملہ خواب کا ہوتا تو ان معاملات کا کیا امکان تھا اور یہ بات اس کے منافی نہیں کہ آپ کو اس سے پہلے اور بعد میں کوئی معراج روحانی بصورت خواب بھی ہوئی ہو۔ ہر امت کے نزدیک آیت قرآن وَمَا جَعَلْنَا السُّورَةَ الْاٰخِرَةَ اَسْرًا لِّشَآءٍ مِّنْ دُوْرٍ اَیْنِا سے مراد رویت ہے مگر اس کو بلفظ دُجّ یا دُجّو اکثر خواب دیکھنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تعبیر کرنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس معاملہ کو تشبیہ کے طور پر دُجّو کہا گیا ہو کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی خواب دیکھ لے اور اگر دُجّیا کے معنی خواب ہی کے لئے جائیں تو یہ بھی کچھ عجیب نہیں کہ واقعہ معراج جسمانی کے علاوہ اس سے پہلے یا پچھلے معراج روحانی بطور خواب بھی ہوئی ہو اس لئے حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور حضرت عائشہؓ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا سے جو اس کا واقعہ خواب ہونا منقول ہے وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ معراج جسمانی نہ ہوئی ہو۔

تفسیر قرآنی میں ہے کہ احادیث اسرار کی متواتر ہیں اور نقاش نے میں صحابہ کرام کی روایات اس باب میں نقل کی ہیں اور قاضی عیاض نے شفا میں اور زیادہ تفصیل دی ہے۔ (قرطبی)

اور امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ان تمام روایات کو پوری جرح و تعدیل کے ساتھ نقل کیا ہے پھر ہمیں صحابہ کرام کے اسناد ذکر کئے ہیں جن سے یہ روایات منقول ہیں ان کے اسماء یہ ہیں۔ حضرت عمر ابن خطابؓ علی مرتضیٰ ابن مسعودؓ ابوذر غفاریؓ مالک بن صعصعہؓ ابوہریرہؓ ابو سعیدؓ ابن عباسؓ شداد بن ادسؓ ابی بن کعبؓ عبدالرحمن بن قریظہؓ ابو لیلہؓ عبداللہ بن عمرؓ جابر بن عبد اللہؓ حذافہ بن یمانؓ زبیرؓ ابو ایوبؓ انصاریؓ ابو امامہؓ سمیرہؓ بن جندبؓ ابو انحرارؓ صہیبؓ الرومیؓ امّ ہانیؓ عائشہؓ ام المؤمنینؓ اسرار حجت ابی بکر رضی اللہ عنہم اجماع اس کے بعد ابن کثیر نے فرمایا۔

حَجَّيْثُ الْاَسْرَاءِ اَجْمَعِ عَلَيْهِ

وَالْمُسْلِمُونَ وَاَعْرَضَ عَنْهُ الزَّانِقَةُ

وَالْمَلْحَدُونَ - (ابن کثیر)

کو نہیں مانا۔

مختصر واقعہ معراج ابن کثیر کی روایت سے

امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں آیت مذکورہ کی تفسیر اور احادیث متعلقہ کی تفصیل بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ حق بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر اسرار بیداری میں پیش آیا خواب میں نہیں بلکہ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک یہ سفر برحق پر ہوا۔ جب دروازہ بیت المقدس پر پہنچے تو برحق کو دروازہ کے قریب بانٹھ دیا اور آپ مسجد بیت المقدس میں داخل ہوئے اور اس کے قبلہ کی طرف تھجۃ المسجد کی دو رکعتیں ادا فرمائیں اس کے بعد ایک زمین لایا گیا جس میں نیچے سے اُپر جانے کے درجے بنے ہوئے تھے اُس زمین کے ذریعہ آپ پہلے آسمان پر تشریف لے گئے اس کے بعد باقی آسمانوں پر تشریف لے گئے (اس زمین کی حقیقت تو اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے کہ کیا اور کیسا تھا) بلکہ اسی زمین کی ہمت تھی جس دنیا میں راق ہیں ایسے زمین بھی جتنی خود حرکت میں لفظ کی صورت کے زمینہ بھی ہیں اس معجزانہ زمین کے متعلق کسی شک و شبہ میں پڑنے کا کوئی مقام نہیں ہر آسمان میں وہاں کے شرفوں نے آپ کا استقبال کیا اور ہر آسمان میں ان انبیاء علیہم السلام سے ملاقات ہوئی جن کا مقام کسی معین آسمان میں ہے مثلاً چھٹے آسمان میں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ساتویں میں حضرت عیسیٰ اللہ ابراہیم علیہم السلام سے ملاقات ہوئی پھر آپ ان تمام انبیاء علیہم السلام کے مقامات سے بھی آگے تشریف لے گئے اور ایک ایسے میدان میں پہنچے جہاں ظہر تقدیر کے کھنکے کی آواز سنی دے رہی تھی اور آپ نے سدۃ المنتہیٰ کو دیکھا جس پر اللہ جل شانہ کے حکم سے سونے کے پرانے اور مختلف رنگ کے پردے لٹکے ہوئے تھے اور جس کو اللہ کے فرشتوں نے گھیرا ہوا تھا اسی ایک حضرت جبریل امین کو حضرت متی اللہ علیہ وسلم نے انکی اس شکل میں دیکھا جن کے چھ سو یا زونے اور وہیں پر ایک رفعت سبز رنگ کا دکھا جسے انکی گھیرا ہوا تھا۔ رفعت سبز ہر رنگ کی پانچ اور آپ نے بیت المعیون کو بھی دیکھا جس کے پاس بانی کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیوار سے کرگٹھے بیٹھے ہوئے تھے اس بیت المعیون میں روزانہ ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں جسکی باری دوبارہ جوں ہونے کی تیاریاں تک نہیں آتی اور اس شخص نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ کا چشم خود معاہدہ فرمایا۔ اس وقت آپ کی اُمت پر اوّل پیا س نمازوں کے فرض ہونے کا حکم ملا پھر تفضیل کر کے پانچ کرد گئیں اس سے تمام عبادات کے اندر نماز کی خاص اہمیت اور فضیلت ثابت ہوتی ہے۔

اس کے بعد آپ واپس بیت المقدس میں اترے اور جن انبیاء علیہم السلام کیساتھ مختلف آسمانوں میں ملاقات ہوئی تھی وہ بھی آپ کے ساتھ اترے دیکھا، آپ کو شخصت کرنے کے لئے بیت المقدس کا ساتھ لائے اس وقت آپ نے نماز کا وقت ہو جانے پر سب انبیاء علیہم السلام کے ساتھ نماز ادا فرمائی یہ بھی احتمال ہے کہ یہ نماز اسی دن صبح کی نماز ہو۔ ابن کثیر ۷ فرماتے ہیں کہ یہ امامت انبیاء کا واقعہ بعض حضرات کے نزدیک آسمان پر جانے سے پہلے پیش آیا ہے لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہ واقعہ واپسی کے بعد ہوا کیونکہ

آسمانوں پر انبیاء علیہم السلام سے ملاقات کے واقعہ میں یہ فقیر نے کہا کہ سب انبیاء سے جب تک میں نے آپ کا تعارف نہ کیا۔ اگر واقعہ امامت پہلے ہو چکا ہوتا تو یہاں تعارف کی ضرورت نہ ہوتی اور یوں بھی ظاہر ہی ہے کہ اس سفر کا اصل مقصد ملازمتی میں جانے کا تھا پہلے اسی کو یاد کرنا اقرب معلوم ہوتا ہے چہرچہ اس اصل کام سے فراغت ہوئی تو تمام انبیاء علیہم السلام آپ کے ساتھ شایع (رخصت) کے لئے بیت المقدس تک آئے اور آپ کو جبریل امین کے اشارہ سے سب کا امام بنا کر آپ کی سیادت اور سب پر فضیلت کا عملی ثبوت دیا گیا۔

اس کے بعد آپ بیت المقدس سے رخصت ہوئے اور براق پر سوار ہو کر اندھیرے وقت میں مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

واقعہ مصراع کے متعلق تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حافظ ابو نعیم صہبانی نے اپنی کتاب دلائل النبوة ایک غیر مسلم کی شہادت میں محمد بن عمرو داندھی کی سند سے بردایت محمد بن کعب قرظی یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ روم قیصر کے پاس اپنا نام مبارک دیکر حضرت وحید ابن غلیف رضی اللہ عنہ کو بھیجا اس کے بعد حضرت وحید رضی اللہ عنہ کے خط پہنچانے اور شاہ روم تک پہنچنے اور اس کے صاحب عقل و فراست ہونے کا تفصیلی واقعہ بیان کیا۔ جو صحیح بخاری اور حدیث کے سب معتبر کتب میں موجود ہے جبکہ آخر میں ہے کہ شاہ روم ہر قل نے نام مبارک پڑھنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کی تحقیق کرنے کے لئے عرب کے ان لوگوں کو جمع کیا جو اس وقت ان کے ملک میں بغرض تجارت آئے ہوئے تھے شاہی حکم کے مطابق ابوسفیان ابن حرب اور ان کے رفقاء جو اس وقت مشہور تجارتی قافلہ سارے کرمشام میں آئے ہوئے تھے وہ حاضر کئے گئے شاہ ہر قل نے ان سے وہ سوالات کئے جنکی تفصیل صحیح بخاری و مسلم وغیرہ میں موجود ہے۔ ابوسفیان کی دلی خواہش یہ تھی کہ وہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ ایسی باتیں بیان کریں جن سے آپ کی حضارت اور بے بیست ہونا ظاہر ہو مگر ابوسفیان کہتے ہیں کہ مجھے اپنے اس ارادہ سے کوئی چیز اس کے سوا مانع نہیں تھی کہ مبادا میری زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے جس کا جھوٹ ہو نا کھل جائے اور میں بادشاہ کی نظر سے گرجاؤں اور میرے ساتھی بھی ہمیشہ مجھے جھوٹا ہونے کا طعنہ دیا کریں۔ البتہ مجھے اس وقت خیال آیا کہ اس کے سامنے واقعہ مصراع بیان کروں جس کا جھوٹ ہونا

صحت و اقرار کر کے روایت حدیث میں یحییٰ بن یحییٰ نے شیعہ امام بن کثیر جیسے مقابلہ محدث نے ان کی روایت کو نقل کیا ہے اس لئے کہ اس معاملہ کا تحقیق عقلیاً محال و حرام نہیں اور ایسے تاریخی معاملات میں انکی روایت معتبر ہے۔ ۱۲۔ منہ

بادشاہ خود دیکھ لیگا۔ تو میں نے کہا کہ میں ان کا ایک معاملہ آپ سے بیان کرتا ہوں جس کے مطلق آپ خود معلوم کر لینگے کہ وہ جھوٹ ہے۔ ہرقل نے پوچھا وہ کیا واقعہ ہے۔ البوسفیان نے کہا کہ یہ مدعی نبوت یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک رات میں مکہ مکرمہ سے نکلے اور آپ کی اس مسجد بیت المقدس میں پہنچے اور پھر اسی رات میں صبح سے پہلے مکہ مکرمہ میں ہمارے پاس پہنچ گئے۔

المیاد بیت المقدس کا سب سے بڑا عالم اس وقت شاہ روم ہرقل کے سرہانے پر قریب کھڑا ہوا تھا اس نے بیان کیا کہ میں اس رات سے واقعہ ہوں۔ شاہ روم اس کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا کہ آپ کا اس کا علم کیسے اور کیونکر ہوا اس نے عرض کیا کہ میری عادت تھی کہ میں رات کو اس وقت تک سوتا نہیں تھا جب تک بیت المقدس کے تمام دروازے بند نہ کر دوں۔ اس رات میں نے حسب عادت تمام دروازے بند کر دیے مگر ایک دروازہ مجھ سے بند نہ ہو سکا تو میں نے اپنے علم کے لوگوں کو بلایا انھوں نے ملکر کوشش کی مگر وہ ان سے بھی بند نہ ہو سکا دروازے کے کواڑ اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ہم کسی پہاڑ کو ہلا رہے ہیں میں نے عاجز ہو کر کارنگر دیں اور جنابوں کو بلوایا۔ انھوں نے دیکھ کر کہا کہ ان کواڑوں کے اوپر دروازہ کی عمارت کا بوجھ پڑ گیا ہے اب صبح سے پہلے اس کے بند ہونے کی کوئی تدبیر نہیں صبح کو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح کیا جاوے۔ میں مجبور ہو کر لوٹ آیا اور دروازوں کو اڑا اس دروازے کے کھلے رہے۔ صبح ہوتے ہی میں پھر اس دروازہ پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ دروازہ مسجد کے پاس ایک پتھر کی چٹان میں روڑن کیا ہوا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کوئی جانور باندھ دیا گیا ہے اس وقت میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ آج اس دروازہ کو اللہ تعالیٰ نے شاید اس لئے بند ہونے سے روکا ہے کہ کوئی نبی یہاں آنے والے تھے اور پھر بیان کیا کہ اس رات اپنے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اور تفصیلات بیان کی ہیں (ابن کثیر ج ۲ ص ۱۲)

اسرار و معراج | امام فخری نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ معراج کی تاریخ تمام روایات بہت مختلف ہیں کی تاریخ | موسیٰ بن عقبہ کی روایت یہ ہے کہ یہ واقعہ ہجرت مدینہ سے چھ ماہ قبل پیش آیا اور حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ حضرت خدیجہ ام المؤمنینؓ کی وفات نمازوں کی فرضیت نازل ہونے سے پہلے ہو چکی تھی امام ذہریؒ فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہؓ کی وفات کا واقعہ بعثت نبویؐ کے سات سال بعد ہوا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ واقعہ معراج بعثت نبویؐ سے پانچ سال بعد میں ہوا ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ واقعہ معراج اس وقت پیش آیا جبکہ اسلام عام قبائل عرب میں پھیل چکا تھا ان تمام روایات کا حاصل یہ ہے کہ واقعہ معراج ہجرت مدینہ سے کئی سال پہلے کا ہے۔

حرب کہتے ہیں کہ واقعہ اسرار و معراج ربیع الثانی کی تالیسویں شب میں ہجرت سے ایک سال پہلے ہوا ہے اور ابن قاسم ذہبی کہتے ہیں کہ بعثت سے چھ ماہ بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے حضرت

محدثین نے روایات مختلفہ ذکر کرنے کے بعد کوئی فیصلہ کن پیر نہیں لکھی اور مشہور عالم طور پر یہ کہنا کہ جب کی تائیسویں شب اشرب معراج ہے واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

سجد حرام اور مسجد اقصیٰ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد کونسی ہے تو آپ نے فرمایا کہ ”مسجد حرام“ پھر میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد کونسی تو آپ نے فرمایا ”مسجد اقصیٰ“ میں نے دریافت کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ ہے تو آپ نے فرمایا چالیس سال پھر فرمایا کہ مسجد نبوی ترتیب تو یہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے جس جگہ نماز کا وقت آجائے وہیں نماز ادا کر لیا کرو۔ (روادہ مسلم)

امام تفسیر بخاری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی جگہ کو پوری زمین سے دو ہزار سال پہلے بنایا ہے اور اس کی بنیادیں سالتیس زمین کے اندر نکلتی ہوئی ہیں اور مسجد اقصیٰ کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا ہے اور واہ النساء باستانہ صحیح عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما (تفسیر قرطبی ص ۱۳۱ ج ۴)

اور مسجد حرام اس مسجد کا نام ہے جو بیت اللہ کے گرد بنی ہوئی ہے اور بعض اوقات پورے حرم کو بھی مسجد حرام سے تعبیر کیا جاتا ہے اس دوسرے معنی کے اعتبار سے دو روایتوں کا یہ تعارض بھی رفع ہو جاتا ہے کہ بعض روایات میں آپ کا اسرار کے لئے تشریف لیجا تا حضرت ام ہانی کے مکان سے منقول ہے اور بعض میں طیب بیت اللہ سے اگر مسجد حرام کے عام معنی سے جائیں تو مسجد حرام نہیں کہ پہلے آپ ام ہانی رضی اللہ عنہا کے مکان میں ہوں وہاں سے چل کر طیب کو ہیں تشریف لائے پھر وہاں سے سفر اسرار کی ابتدا ہوئی واللہ اعلم۔

مسجد اقصیٰ اور ملک آیت میں یُزَکُّنَ اَکْبَرُ میں کُل سے مراد پوری زمین شام ہے ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش سے دریائے فرات تک مبارک زمین بنائی ہے اور اس میں سے فلسطین کی زمین کو تقدس خاص عطا فرمایا ہے (روح المعانی)

اس کی برکات دینی بھی ہیں اور دنیاوی بھی۔ دینی برکات تو یہ ہیں کہ وہ تمام انبیاء سابقین کا قبیلہ اور تمام انبیاء کا مسکن و مدفن ہے اور دنیوی برکات اس کی زمین کا سرسبز و نازدارا میں عمدہ چنے پھرنے باغات وغیرہ کا ہونا ہے۔

حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ملک شام تو تمام شہروں میں سے میرا منتخب خطہ ہے اور میں تیری طرف اس لئے منتخب ہندوں کو بھیج رہا ہوں گا (قرطبی) اور مسند احمد میں حدیث ہے کہ دجال ماری زمین میں کچھ بگاڑے گا مگر چار مسجدوں تک اس کی دستانی نہ ہوگی۔

مستحضر رہیں۔ شجرہ مکہ مکرمہ مستحضر ہوں۔ مستحضر ہوں۔

وَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي

اور دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور کیا اُس کو ہدایت بنی اسرائیل

إِسْرَائِيلَ أَلا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا ۝

کے واسطے کہ نہ ٹھہراؤ میرے سوا کسی کو کارساز

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا

تم جو اولاد جو ان لوگوں کی جن کو چڑھایا ہم نے نوح کے ساتھ بے شک وہ تھا بندہ

شَكُورًا ۝

حق ماننے والا۔

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو کتاب (یعنی توریت) دی اور ہم نے اُس کو بنی اسرائیل کے لئے راہ، ہدایت بنایا (جس میں اور احکام کے ساتھ یہ توحید کا عظیم الشان حکم بھی تھا) کہ تم میرے سوا (اپنا کوئی کارساز مت قرار دو) اے ان لوگوں کی نسل جن کو ہم نے نوح (علیہ السلام) کے ساتھ اکشتی میں (سوار کیا تھا) ہم تم سے خطاب کر رہے ہیں تاکہ اس نعمت کو یاد کرو کہ اگر ہم ان کو کشتی پر سوار کر کے نہ بچاتے تو آج تم ان کی نسل کہاں جیتے اور نعمت کو یاد کر کے اس کا شکر کرو جس کی بڑی (و توحید ہے اور) وہ نوح (علیہ السلام) بڑے شکر گزار بندہ تھے (پس جب انبیاء شکر کرتے رہے تو تم کیسے اُس کے تارک ہو سکتے ہو۔

وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ

اور صاف کہہ سنایا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں کہ تم خرابی کرو گے

فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوقًا كَبِيرًا ۝

مک میں دو بار اور سرکشی کرو گے بڑی سرکشی پھر جب

جَاءَ وَعْدُ أُولَٰئِهِمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ
 آيا پہلا وعدہ بھیجے ہم نے تم پر اپنے بندے سخت لڑائی
 شَدِيدٍ يُجَاسُّوْا خِلَالَ الدِّيَارِ ۖ وَكَانَ وَعْدًا
 والے پھر پھیل پڑے شہروں کے بیچ اور وہ وعدہ
 مَفْعُولًا ۝ ثُمَّ سَرَدْنَا نَا لَكُمْ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ
 جزا ہی ستا پھر ہم نے پہلے ہی تمہاری بارسی اُن پر اور قوت دی تم کو
 بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ۖ (۶) إِنْ أَحْسَنْتُمْ
 مال سے اور بیٹوں سے اور اُس سے زیادہ کر دیا تمہارا لشکر اگر بھلائی کی تم نے
 أَحْسَنْتُمْ لَا نَفْسَكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَاءَ
 تو بھلا کیا اپنا اور اگر بُرائی کی تو اپنے لئے پھر جب پہنچا
 وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ وُجُوْهُكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ
 وعدہ دوسرا بھیجے اور بندے کہ اداس کر دیں تمہارے منہ اور گھس جائیں مسجد میں
 كَمَا دَخَلُوْهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتَّبِعُوا ۝ (۷)
 جیسے گھس گئے تھے پہلی بار اور خراب کر دیں جس جگہ غائب ہوں پوری خرابی
 عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ ۚ وَإِنْ عُذْتُمْ عِدَّةَ نَارٍ وَ
 بعید نہیں تمہارے رب سے کہ رحم کرے تم پر اور اگر پھر وہی کرو گے تو ہم پھر وہی کریں گے اور
 جَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ۝ (۸)
 کیا ہے ہم نے دوزخ کو قید خانہ کافروں کا۔

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں (خواہ تو رہیت میں یا دوسرے انبیاء بنی اسرائیل
 کے پیغمبروں میں) یہ بات (بطور پیشین گوئی کے) بھلا دی تھی کہ تم مہینہ شام میں دو مرتبہ
 دگنا ہوں کی کثرت سے) خرابی کرو گے (ایک مرتبہ شریعت موسویہ کی مخالفت اور دوسری مرتبہ
 شریعت عیسویہ کی مخالفت) اور دوسروں پر کبھی بڑا مذور چلائے گا (یعنی ظلم و زیادتی کرے گا)

اس طرح انھیں اللہ کے حقوق اور خلق کرنے کی طرف اور اللہ کے حقوق العبادت میں حقوق العبادت کے کرنے کی طرف اشارہ ہے اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ دلوں میں مرتبہ سخت سزاؤں میں مبتلا کئے جائیں گے پھر جب ان دو مرتبہ میں سے پہلی مرتبہ کی معیاد آئے گی تو ہم تم پر اپنے ایسے بندوں کو مسلط کر دیں گے جو بڑے جنگجو ہوں گے پھر وہ (تہارے) گھروں میں گھس پڑیں گے (اور تم کو قتل و قید اور غارت کر دیں گے اور ہر وعدہ نما ایک وعدہ ہے جو ضرور ہوگا کہ رہے گا پھر جب تم اپنے کئے پر نادم و تائب ہو جاؤ گے تو ہم تم پر پھر غلبہ کر دیں گے گو بواصلہ یہی کہ جو قوم ان پر غالب آئے گی وہ تمہاری حامی ہو جائے گی اس طرح تمہارے دشمن اس قوم سے اور تم سے دونوں سے مغلوب ہو جائیں گے) اور مال اور عقیلوں سے (جو تہا اور غنائت کے لئے تھے) ہم تمہاری امداد کریں گے (یعنی یہ چیزیں تم کو واپس مل جائیں گی جن سے تمہیں قوت پہونچے گی) اور ہم تمہاری جماعت (یعنی تابعین) کو بڑھادیں گے پس جاہ و مال اور اولاد و متبعین سب میں ترقی ہوگی اور اس کتاب میں بطور نصیحت یہ بھی لکھا تھا کہ اگر (اب آئندہ) اچھے کام کرتے رہو گے تو اپنے ہی نفع کے لئے اچھے کام کر دے (یعنی دنیا و آخرت میں اس کا نفع حاصل ہوگا) اور اگر (پھر) تم برے کام کرو گے تو بھی اپنے ہی لئے، برائی کرو گے یعنی پھر سزا ہوگی چنانچہ ایسا ہی ہوا جسکا آگے بیان ہے کہ پھر جب (مذکورہ دو مرتبہ سے فساد میں سے) آخری مرتبہ کا وقت آئے گا اور اس وقت تم شریعت عیسوی کی مخالفت کرو گے، تو پھر ہم دوسروں کو تم پر مسلط کر دیں گے تاکہ وہ تمہیں مار مار کر (تمہارا چہرہ لگا ڈیں اور جس طرح وہ (یعنی) لوگ مسجد بیت المقدس میں (دولتِ ملکہ کے ساتھ) گئے تھے یہ (بچھلے لوگ بھی اس میں گھس پڑیں گے اور جس جس چیز پر ان کا زور پڑے سب کو ہلاک و برباد کر ڈالیں۔ اور اس کتاب میں یہ بھی لکھا تھا کہ اگر اس دوسری مرتبہ کے بعد جب دور شریعت محمدیہ کا ہونے کا وقت مخالفت و عصیت سے باز آکر شریعت محمدیہ کا اتباع کر لو تو، عجب نہیں (یعنی امید بمعنی وعدہ ہے) کہ تمہارا رب تم پر رحم فرما دے، اور تم کو امداد و دولت سے نکال دے، اور اگر تم پھر وہی شرارت ہو کر دے تو ہم بھی پھر وہی سزا کا برتاؤ کریں گے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں انھوں نے آپ کی مخالفت کی تو پھر قتل و قید اور ذلیل ہونے کی سزا دی گئی اور آخرت میں، ہم نے جہنم کو ایسے کافروں کا جیل خانہ بنا ہی رکھا ہے۔

اس سے پہلی آیات جَعَلْنَا خُذًىٰ تَبٰىءً لِّیْ اَیْمٰنِہٖ اَوْہٰلِیْنِ میں احکام شرعیہ اور ہدایات الٰہیہ کے اتباع و اطاعت کی ترغیب تھی اور مذکورہ اعداد و آیات میں ان کی مخالفت سے مذہب و دین کا مفہون ہے ان آیات میں بنی اسرائیل کے دو واقعے عبرت و نصیحت کے لئے ذکر کئے گئے کہ انھوں نے ایک مرتبہ معاصی اور حکم ربانی کی مخالفت میں انہماک کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا جنھوں نے ان کو تباہ کیا پھر ان کو کچھ تنبیہ ہو گئی اور شرارت

رابط آیات

کہ روکی تو سنبھل گئے، مگر کچھ عرصہ کے بعد پھر وہی شراذیب اور بد اعمالیاں انہیں پھیل گئیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے دشمن کے ہاتھ سے سزا دلائی قرآن کریم میں دو واقعوں کا ذکر ہے مگر تازہ میں اس طرح کے چھ واقعات مذکور ہیں۔

پہلا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام باقی مسجد اقصیٰ کی وفات کے کچھ عرصہ کے بعد پیش آیا کہ بیت المقدس کے حاکم نے بے دینی اور بدعقلی اختیار کر لی تو منسک کا ایک بادشاہ اس پر چڑھ آیا اور بیت المقدس کا مسلمان سونے چاندی کا لوٹا کر لے گیا مگر شہر اور مسجد کو منہدم نہیں کیا۔

دوسرا واقعہ اس سے تقریباً چار سو سال بعد کہ بیت المقدس میں بسندہ واسطے بعض یہودیوں نے بت پرستی شروع کر دی اور بائبل میں ناقصاتی اور باہمی جھگڑاے چولہے گئے انکی نحوست سے پھر ہر کے کسی بادشاہ نے ان پر چڑھائی کر دی اور کسی قدر شہر اور مسجد کی عمارت کو بھی نقصان پہنچایا پھر انکی حالت کچھ سنبھل گئی۔

تیسرا واقعہ اس کے چند سال بعد جب تخت نصر شاہ بابل نے بیت المقدس پر چڑھائی کر دی اور شہر کو فتح کر کے بہت سامان لوٹ لیا اور بہت سے لوگوں کو قیدی بنا کر لے گیا اور پہلے بادشاہ کے خاندان کے ایک فرد کو اپنے قائم مقام کی حیثیت سے اس شہر کا حاکم بنا دیا۔

چوتھا واقعہ اس نے بادشاہ نے جو بت پرست اور بدعمل غصا تخت نصر سے بغداد کی تو تخت نصر دوبارہ چڑھ آیا اور کشت و خون اور قتل و غارت کی کوئی حد نہ سمجھا۔ ایک لگا کر میدان کر دیا یہ حادثہ تعمیر مسجد سے تقریباً چار سو پندرہ سال کے بعد پیش آیا اس کے بعد یہودیوں نے جلاوطن ہو کر بابل چلے گئے جہاں نہایت ذلت و خواری سے رہتے ہوئے ستر سال گزر گئے اس کے بعد شاہ ایران نے شاہ بابل پر چڑھائی کر کے بابل فتح کر لیا پھر شاہ ایران کو ان جلاوطن یہودیوں پر رحم آیا اور انکو واپس ملک شام میں پہنچا دیا اور ان کا ٹوٹا ہوا سامان بھی واپس کر دیا اب یہودی اپنے اعمال بد و رھا صی سے تائب ہو چکے تھے یہاں نے سرے سے آباد ہوئے تو شاہ ایران کے تعاون سے پھر مسجد اقصیٰ کو سابق نمونہ کے مطابق بنا دیا۔

پانچواں واقعہ یہ پیش آیا کہ جب یہودیوں کو یہاں اطمینان اور مسودگی دوبارہ حاصل ہو گئی تو اپنے ماضی کو بحال کئے اور پھر بدکاری اور بد اعمالی میں منہمک ہو گئے تو حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش سے ایک سو ستر سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا کہ جس بادشاہ نے ان کا یہودی آباد کیا تھا اس نے چڑھائی کر دی اور چالیس ہزار یہودیوں کو قتل کیا چالیس ہزار کو قیدی اور غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گیا اور مسجد کی جگہ بت پرستی کی تعمیرات مسجد کی بجائے گھر بنائے اس بادشاہ کے جانشینوں نے شہر اور مسجد کو بالکل میدان کر دیا اس کے کچھ عرصہ کے بعد بیت المقدس پر سلاطین روم کی حکومت ہو گئی انھوں نے مسجد کو پھر درست کیا اور اس کے آٹھ سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔

چٹھا واقعہ احسانت عین علیہ السلام کے صعود اور رفح جسمانی کے چالیس برس بعد یہ واقعہ پیش کیا کہ یہودیوں نے اپنے حکمران سلاطین روم سے بغاوت اختیار کر لی رومیوں نے پھر شہر اور مسجد کو ناباکہ کے وہی حالت بنادی جو پہلے تھی اس وقت کے بادشاہ کا نام طلیس تھا جو نہیہود کی تھا نہ نصرانی کی نہ کہ اس کے بہت دور کے بعد تھوعلطین اول عیسائی ہوا ہے اور اس کے بعد حضرت عمر بن خطابؓ کے زمانہ تک یہ مسجد ویران پڑی رہی یہاں تک کہ آپ نے اس کی تعمیر کرائی۔ بیچہ واقعات تفسیر بیان القرآن میں بحوالہ تفسیر حقانی لکھے گئے ہیں۔

اب یہ بات کہ قرآن کریم نے جن دو واقعوں کا ذکر کیا ہے وہ ان میں سے کون سے ہیں اس کی قطعی تعیین تو مشکل ہے لیکن ظاہر یہ ہے کہ ان میں سے جو واقعات زیادہ سنگین اور بڑے ہیں ان میں سے دو کہ شراقت بھی زیادہ ہوئیں اور نہ ابھی سخت ملی ان پر محمول کیا جائے اور وہ چوتھا اور چھٹا واقعہ ہے تفسیر طبری میں یہاں ایک طویل حدیث مرقع بروایت حذیفہ رضی اللہ عنہ نقل کی ہے اس سے بھی اس کی تعیین ہوتی ہے کہ ان دو واقعوں سے مراد چوتھا اور چھٹا واقعہ ہے اس طویل حدیث کا ترجمہ یہ ہے۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ بیت المقدس اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی عظیم القدر مسجد ہے آپ نے فرمایا کہ وہ دنیا کے سب گھروں میں ایک ممتاز عظمت والا گھر ہے جسکے اللہ تعالیٰ نے سلیمان بن داؤد علیہما السلام کے لئے سونے چاندی اور جوہرات یا قوت و زور سے بنایا تھا اور یہ اس طرح کہ جب سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر شروع کی تو حق تعالیٰ نے جنات کو ان کے تابع کر دیا جنات نے یہ تمام جوہرات اور سونے چاندی جمع کر کے ان سے مسجد بنائی حضرت حذیفہؓ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ بیت المقدس سے یہ سونا چاندی اور جوہرات کہاں اور کس طرح گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور گناہیں اور باعد اعمالیوں میں مبتلا ہو گئے انبیاء علیہم السلام کو قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سختی فرمادیا کہ وہ مسلمانوں کو دیا جو جو مسجد بنانا چاہیں ان کے لئے بیت المقدس پر حکمران کی اور قرآن کریم میں یہ آیت فَاِذَا جَاؤْا وَعْدًا اَوْ لٰمًا جَعَلْنَا عِبَادًا لَّا اٰلَہَ اِلاَّ ہُوَ جس کے بعد سے یہی واقعہ مراد ہے بحکمہ اللہ تعالیٰ مسجد مقدس میں داخل ہوا مردوں کو قتل کر دیا اور عورتوں بچوں کو قید کیا اور بیت المقدس کے تمام اموال اور سونے چاندی اور جوہرات کو ایک لاکھ ستر ہزار ٹکاڑیوں میں بھر کر لے گیا اور اپنے ملک بابل میں رکھ لیا۔ اور سو برس تک ان بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کر طرح طرح کی با مشقت خدمت و ذلت کے ساتھ ان سے لیتا رہا۔

پھر اللہ تعالیٰ نے فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو اس کے مقابلے کے لئے کھڑا کر دیا جس نے بابل کو فتح کیا اور باقیماندہ بنی اسرائیل کو تختہ قید سے آزاد کر لیا اور چھٹے احوال وہ

بیت المقدس سے لایا تھا وہ سب دالیں بیت المقدس میں پہنچا دیئے اور پھر بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اگر تم پھر نافرمانی اور گناہوں کی طرف لوٹ جاؤ گے تو ہم بھی پھر قتل و قید کا عذاب تیر لوٹا دیں گے آیت قرآن عسیٰ رَجِعْکُمْ اَنْ یَّزَحْزَحَکُمْ وَلَنْ عُدَّ نَحْنُ عُدَّکُمْ سے یہی مراد ہے۔

پھر جب بنی اسرائیل بیت المقدس میں لوٹ آئے (اور سب اموال و سامان بھی قبضہ میں آگیا)، تو پھر معاشی اور بد اعمالیوں کی طرف لوٹ گئے اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان پر شاہ روم تیسر کو تسلط کر دیا آیت فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ لَیَسْکُوْا وَجُوْهُهُمْ سے یہی مراد ہے شاہ روم نے ان لوگوں سے بری اور بھری دونوں راستوں پر جنگ کی اور بہت سے لوگوں کو قتل اور قید کیا اور پھر تمام ان اموال بیت المقدس کو ایک لاکھ ستر ہزار گالیوں پر لا کر لے گیا اور اپنے کینستہ الذہب میں رکھ دیا یہ سب اموال ابھی تک وہیں ہیں اور وہیں رہتے یہاں تک کہ حضرت ہمدانی پھر بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں ایک لاکھ ستر ہزار کینستوں میں دالیں لٹکے اور اسی بڑا اللہ تعالیٰ تمام اولیٰن و آخرین کو جمع کر دیں گے۔ (الحمدین بطولہ رواد القلبی فی تفسیرہ)

بیان القرآن میں ہے کہ دودا قتلے جکا ذکر قرآن میں آیا ہے اس سے مراد دشر یعنیوں کی مخالفت ہے پہلے شریعت موسوی کی مخالفت اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد شریعت عیسویہ کی مخالفت اس طرح پہلی مخالفت میں وہ سب واقعات درج ہو سکتے ہیں جو اوپر بیان کئے گئے ہیں۔ واقعات کی تفصیل کے بعد آیات مذکورہ کی تفسیر دیکھئے۔

عارف و مسائل

مذکور الصدر واقعات کا حاصل یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے متعلق حق تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ وہ جب تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے دین و دنیا میں خاتم المرام اور کامیاب رہیں گے اور جب کبھی دین سے انحراف کریں گے ذلیل و خوار کئے جاویں گے اور دشمنوں کا فروں کے ہاتھوں ان پر مار ڈالی جائے گی اور صرف یہی نہیں کہ دشمن ان پر غالب ہو کر ان کی جان و مال کو نقصان پہنچا دیں بلکہ ان کے ساتھ ان کا قبیلہ جو بیت المقدس ہے وہ بھی اس دشمن کی زد سے محفوظ نہیں رہے گا ان کے کا فرد دشمن مسجد بیت المقدس میں گھس کر اس کی بے حرمتی اور توڑ پھوڑ کریں گے یہی بنی اسرائیل کی سزا ہے کہ ایک نبی ہوگا۔ قرآن کریم نے اللہ کے دودا قتلے بیان فرمائے۔ پہلا واقعہ شریعت موسویہ کے زمانے کا ہے دوسرا شریعت عیسویہ کے زمانہ کا ان دونوں میں بنی اسرائیل نے اپنے وقت کی شریعت الہیہ سے انحراف کر کے مشرکی اختیار کی تو پہلے واقعات میں ایک مجوسی کا فر بادشاہ کو ان پر اور بیت المقدس پر تسلط کر دیا گیا جسے تنہا ہی چھائی اور دوسرے واقعات میں ایک رومی بادشاہ کو

مسئلہ کیا جس نے ان کو قتل و غارت کیا اور بیت المقدس کو منہدم اور ویران کیا اسی کے ساتھ یہ بھی ذکر کر دیا گیا ہے کہ دونوں مرتبہ جب بنی اسرائیل اپنی بد اعمالیوں پر نادم ہو کر تائب ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ملک و دولت اور آل و اولاد کو بحال کر دیا۔

ان دونوں واقعات کے ذکر سے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان معاملات میں اپنا ضابطہ بیان فرمایا **وَإِنْ عَصَوْا عُمَرَ نَافِعًا** اگر تم پھر نافرمانی اور سرکشی کی طرف لوٹو گے تو ہم پھر سطرچ کی سزا و عذاب تم پر لوٹا دیں گے یہ ضابطہ قیامت تک کے لئے ارشاد ہوا ہے اور اس کے مخاطب وہ بنی اسرائیل تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں موجود تھے جس میں اشارہ کر دیا گیا ہے کہ جس طرح پہلے شریعت موسویہ کی مخالفت سے اور دوسری مرتبہ شریعت عیسویہ کی مخالفت سے تم لوگ سزا و عذاب میں گرفتار ہوئے تھے اب تمیل اور شریعت محمدیہ کا ہے جو قیامت تک چلیگا اس کی مخالفت کرنے کا بھی وہی انجام ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ان لوگوں نے شریعت محمدیہ اور اسلام کی مخالفت کی تو مسلمانوں کے ہاتھوں جلاوطن اور ذلیل و خوار ہوئے اور بالآخر ان کے قبلہ بیت المقدس پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ فرق یہ رہا کہ پچھلے بادشاہوں نے ان کو بھی ذلیل و خوار کیا تھا اور ان کے قبلہ بیت المقدس کی بے حرمتی بھی کی تھی اب مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا تو مسجد بیت المقدس جو صدیوں سے منہدم اور غیر آباد پڑی تھی اس کو از سر نو تعمیر کیا اور اس قبلہ انبیاء کے التزام کو بحال کیا۔

واقعات بنی اسرائیل مسلمانوں کے لئے عبرت ہیں | بنی اسرائیل کے یہ واقعات قرآن کریم میں بیان کرنے موجودہ واقعہ بیت المقدس اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اور مسلمانوں کو سنانے سے بظاہر مقصد یہی ہے کہ مسلمان

بھی اس ضابطہ الہیہ سے مستثنیٰ نہیں ہیں۔ دنیا و دین میں ان کی عزت و شوکت اور مال و دولت اطاعت خداوندی کے ساتھ وابستہ ہیں جب وہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انحراف کریں گے تو ان کے دشمنوں اور کافروں کو ان پر غالب اور مسلط کر دیا جائے گا جن کے ہاتھوں ان کے معابد و مساجد کی بے حرمتی بھی ہوگی۔

آج کل جو جاننا جہ بیت المقدس پر یہودیوں کے قبضہ کا اور پھر اس کو آگ لگانے کا سارے عالم اسلام کو پریشان کئے ہوئے ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ اسی قرآنی ارشاد کی تصدیق ہو رہی ہے مسلمانوں نے خدا و رسول کو بھلا یا آخرت سے غافل ہو کر دنیا کی شان و شوکت میں لگ گئے اور قرآن و سنت کے احکام سے بیگانہ ہو گئے تو وہ ہی ضابطہ قدرت الہیہ سامنے آیا کہ کر دڑوں عربوں پر چند لاکھ یہودی غائب آگے انھوں نے ان کی جان و مال کو بھی نقصان پہنچایا اور شریعت اسلام کی رو سے دنیا کی تین عظیم الشان سبزیوں میں سے ایک جو تمام انبیاء کا قبلہ رہا ہے وہ ان

سے چھین لیا گیا اور ایک ایسی قوم غالب آگئی جو دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل و خوار سمجھی جاتی رہی ہے یعنی یہود۔ اس پر مزید یہ مشاہدہ ہے کہ وہ قوم نہ انفرادی مسلمانوں کے مقابل میں کوئی حیثیت رکھتی ہے اور نہ مسلمانوں کے مجموعی موجودہ سامان حرب کے مقابل میں اس کی کوئی حیثیت ہے اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ واقعہ یہود کو کوئی عزت کا مقام نہیں دیتا البتہ مسلمانوں کے لئے ان کی سرکشی کی سزا اور عذر ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہماری بد اعمالیوں کی سزا کے طور پر ہوا اور اس کا علان ہجر اس کے کچھ نہیں کہ ہم پھر اپنی بد اعمالیوں پر نادم ہو کر کبھی تو یہ کبھی اطاعت کی لگ جائیں ہے مسلمان نہیں غیروں کی نفالی اور غیروں پر اعتقاد کے گناہ عظیم سے باز آجائیں تو حسب وعدہ ربانی انشاء اللہ تعالیٰ بیت المقدس اور فلسطین پھر ہمارے قبضہ میں آئے گا مگر انہوں نے یہ ہے کہ آج کل کے عرب یحزان اور وہاں کے عام مسلمان اب تک بھی اس حقیقت پر متذہب نہیں ہوئے وہ اب بھی غیروں کی امداد پر سہارا لگاتے ہوئے بیت المقدس کی واپسی کے پلان اور نقشے بنا رہے ہیں جس کا بظاہر کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ فالی اللہ المشتکی۔

وہ السلام اور سامان جس سے بیت المقدس اور فلسطین پھر مسلمانوں کو واپس مل سکتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کی طرف انابت و رجوع آخرت پر یقین، احکام شرعی کا اتباع اپنی معاشرت اور سیاست میں غیروں پر اعتقاد اور ان کی نفالی سے اعتقاد اور پھر اللہ پر بھروسہ کے خالص اسلامی اور شرعی جہاد ہے اللہ تعالیٰ ہمارے عرب حکمرانوں اور دوسرے مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمادیں۔

ایک عجیب معاملہ | اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں اپنی عبادت کے لئے دو جگہوں کو عبادت کرنے والوں کا قبلہ بنایا ہے ایک بیت المقدس دوسرا بیت اللہ مگر قانون قدرت و دونوں کے متعلق الگ الگ ہے بیت اللہ کی حفاظت اور کفار کا اس پر غالب نہ آنا یہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ذمہ لے لیا ہے اس کا نتیجہ وہ واقعہ فیصل ہے جو قرآن کریم کی سورہ فیل میں ذکر کیا گیا ہے کہین کے نصرانی بادشاہ نے بیت اللہ پر چڑھائی کی تو اللہ تعالیٰ نے مصر اس کے ہاتھوں کی فوج کے بیت اللہ کے قریب تک جانے سے پہلے ہی پر بندے جانوروں کے ذریعہ ہلاک و برباد کر دیا۔

لیکن بیت المقدس کے متعلق یہ قانون نہیں بلکہ آیات مذکورہ سے معلوم ہوا ہے کہ جب مسلمان گمراہی اور معاصی میں مبتلا ہوں گے تو ان کی سزا کے طور پر ان سے یہ قبلہ بھی چھین لیا جائے گا اور کفار اس پر غالب آجائیں گے۔

کا فریبی اللہ کے بندے ہیں
مگر اس کے مغفول نہیں
جوان کے گھروں میں گھس کر ان کو قتل و غارت کریں گے اس جگہ قرآن کریم نے لفظ عجبا دالتاً

فرمایا ہے عبادنا تمہیں کہا حالانکہ وہ مختصر تھا حکمت یہ ہے کہ کسی بندہ کی اخلافت و نسبت اللہ کی طرف پہنچانا اس کے لئے سب سے بڑا اعزاز ہے جیسا کہ اسی سورۃ کے شروع میں اَسْمٰی بَعْبُدِی کے تحت میں یہ بتلایا جا چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انتہائی اعزاز اور غایت قرب شب معراج میں نصیب ہوا قرآن نے اس واقعہ کے بیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی یا کوئی صفت بیان کرنے کے بجائے صرف سَجْدَہ کہہ کر یہ بتلادیا کہ انسان کا آخری کمال اور انتہائی ادنیٰ مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسکو اپنا بندہ کہہ کر نوازیں آیت مذکورہ میں جن لوگوں سے بنی اسرائیل کی مزار کا کام لیا گیا یہ خود بھی کافر تھے اس لئے حق تعالیٰ نے ان کو عبادنا کے لفظ سے تعبیر فرمانے کے بجائے اخلافت و نسبت کو توڑ کر عِبَادًا لَنَا فرمایا جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ کوئی طور پر تو سارے ہی انسان اللہ کے بندے ہیں مگر بغیر ایمان کے مقبول بندے نہیں ہوتے جن کی نسبت و اخلافت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاسکے۔

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَيِّنُ الْمُؤْمِنِينَ

یہ قرآن بتلاتا ہے وہ راہ جو سب سے سیدھی ہے اور خوشخبری سناتا ہے ایمان والوں کو

الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنْ لَهُمْ أُجْرًا كَبِيرًا ۝

جو عمل کرتے ہیں اچھے کہ اُن کے لئے ہے ثواب بڑا

وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا

اور یہ کہ جو نہیں مانتے آخرت کو اُن کے لئے تیار کیا ہے ہم نے عذاب

أَلِيمًا ۝ وَيَذَرُ الْإِنْسَانَ بِالْشُرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ

دردناک اور مانگتا ہے آدمی بُرائی جیسے مانگتا ہے بھلائی اور ہے

الْإِنْسَانُ كَجُولًا ۝

انسان جلد باز -

شروع سورت میں معجزہ معراج سے رسول کریم صلی اللہ

علیہ وسلم کی شان رسالت کا بیان تھا ان آیات میں معجزہ

ربط آیات

قرآن سے اُسکا اثبات ہے۔

خلاصہ تفسیر

بلاشبہ ہر قرن اہستہ طریقہ کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے (یعنی اسلام) اور اس طریقہ کے سامنے اور سامنے والوں کی جزا و سزا بھی بتلاتا ہے کہ ان ایمان والوں کو جو ایک کام کرتے ہیں یہ خوشخبری دیتا ہے کہ ان کو بڑا بھاری ثواب ملے گا اور یہ بھی بتلاتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے اُن کے لئے ایک دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ اور (بعض) انسان (جیسے کفار میں) برائے (یعنی عذاب) کی ایسی دعا کرتے ہیں جس طرح جھلائی کی دعا (کیجاتی ہے) اور انسان کچھ کچھ طبعاً ہی (جلد باز رہتا) ہے۔

معارف و مسائل

طریق اقوام | قرآن جس طریقہ کی ہدایت کرتا ہے اُس کو اقوام کہا گیا ہے اقوام کی تفسیر یہ ہے کہ وہ راستہ جو منزل مقصود تک پہنچانے میں قریب بھی ہو، آسان بھی ہو، خطرات سے خالی بھی ہو، و قریبی اس سے معلوم ہو کہ قرآن کریم انسانی زندگی کے لئے جو احکام دیتا ہے وہ ان تینوں اوصاف کے جامع ہیں اگرچہ انسان اپنی کوتاہ فہمی کی وجہ سے بعض اوقات اس راستہ کو بدلتا رہتا ہے اور خطر سمجھنے لگے لیکن رب العالمین جو کائنات کے ذرہ ذرہ کا علم رکھتا ہے اور ماضی و مستقبل اس کے سامنے یکساں ہے وہ ہی اس حقیقت کو جان سکتا ہے کہ انسان کا نفع کس کام اور کس صورت میں زیادہ ہے اور خود انسان چونکہ مجموعی حالات سے واقف نہیں وہ اپنے بھلے بڑے کو بھی پوری طرح نہیں پہچان سکتا۔

شاید اسی مناسبت سے مذکورہ آیات میں سے آخری آیت میں یہ ذکر فرمایا ہے کہ انسان تو بعض اوقات جلد بازی میں اپنے لئے ایسی دعا مانگ لیتا ہے جو اس کے لئے تباہی و بربادی کا سبب ہے اگر اللہ تعالیٰ اس کی ایسی دعا کو قبول فرمائیں تو یہ برباد ہو جائے۔ مگر اللہ تعالیٰ اکثر ایسی دعاؤں کو فوراً قبول نہیں فرماتا یہاں تک کہ خود انسان سمجھ لیتا ہے کہ میری یہ درخواست غلط اور میرے لئے سخت مضرت ہے اور آیت کے آخری جملہ میں انسان کی ایک طبعی کمزوری کو بطور رضا بطعہ کے بھی ذکر فرمایا کہ انسان اپنی طبیعت سے ہی جلد باز واقع ہوا ہے سرسری نفع نقصان پر نظر رکھتا ہے انجام نین اور عاقبت اندیشی میں کوتاہی کرتا ہے فوری راحت چاہے بخود ہی ہو، کسی دوسری اور دائمی راحت پر ترجیح دینے لگتا ہے اس تقریر کا حاصل یہ ہے کہ اس آیت میں عام انسانوں کی ایک طبعی کمزوری کا بیان ہے۔

اور بعض ائمہ تفسیر نے اس آیت کو ایک خاص واقعہ کے متعلق قرار دیا ہے وہ یہ کہ
نفر بن حارث نے اسلام کی مخالفت میں ایک مرتبہ یہ دعاء کر ڈالی۔ اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هَذَا
هُوَ الَّذِي مِنْ عِنْدِكَ فَاقْطِعْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِّنَ الْمَسَاءِ اَوْ اُنْتَابِعْ اِلٰى الْيَوْمِ یعنی یا اللہ اگر آپ
کے نزدیک یہ اسلام ہی حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی اور دروزگ عذاب بھیج دے۔
اس صورت میں انسان کے یہ خاص انسان یا جو اس کے ہم طرح ہوں مراد ہوں گے۔

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحْوًا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا

اور ہم نے بنائے رات اور دن دونوں نے پھر مٹا دیا رات کا نمونہ اور بنایا

آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا

دن کا نمونہ دیکھنے کو تاکہ تلاش کرو فضل اپنے رب کا اور تاکہ معلوم کرو

عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ فَطَرْنَاهُ تَقْوِيلًا ﴿۱۳﴾

گنتی برسوں کی اور حساب اور سب چیزیں سنائیں ہم نے کھول کر

وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَلِرَةً فِي عُنُقِهِ ۚ وَخَرَجْ لَهُ يَوْمَ

اور جو آدمی ہے لگا دی ہو ہم نے اس کی ہر ہمت اس کی گردن سے اور نکال دکھائیں گے اس کو

الْقِيَمَةِ ۚ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ﴿۱۴﴾ اِقْرَأْ كِتَابَكَ ۚ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ

قیامت کے دن ایک کتاب کر دیکھ گا اس کو کھل ہوئی پڑھ لے کتاب اپنی تو ہی بس ہے

الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿۱۵﴾ مَن اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۚ

آج کے دن اپنا حساب لینے والا جو کوئی راہ پر آیا تو آیا اپنے ہی سہلے کو

وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ

اور جو کوئی بہکا رہا تو بہکا رہا اپنے ہی بڑے کو اور کسی پر نہیں پڑتا بوجھ دوسرے

اُخْرَىٰ ۚ وَمَا كُنَّا مَعَدِّينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا ﴿۱۶﴾

کا اور ہم نہیں ڈالتے بلا جب تک نہ بھیجیں کوئی رسول۔

خلاصہ تفسیر

ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی دو نشانیاں بنایا۔ سورات کی نشانی (یعنی خود رات) کو ہم نے دھندلا بنا دیا اور دن کی نشانی کو روشن بنایا کہ اس میں سب چیزیں بے تکلف دکھائی دیں (تاکہ دن میں) اپنے رب کی روزی تلاش کرو اور رات اور دن کی آمد و رفت اور دنوں کے رنگ میں امتیاز کہ ایک روشن دوسرا اندھیرا ہے اور دنوں کی مقداروں میں اختلاف سے) ہر یوں کا شمار اور (دوسرے چھوٹے چھوٹے) حساب معلوم کرو (جیسا کہ سورہ یونس کے پہلے رکوع میں بیان ہوا ہے) اور ہم نے ہر چیز کو خوب تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے و لوح محفوظ میں نیز تمام کائنات کی مکمل تفصیل بغیر کسی استناد کے ہے اور قرآن کریم میں تفصیل بقدر ضرورت ہے اس لئے یہ بیان دو دنوں کی طرف منسوب ہو سکتا ہے (اور ہم نے ہر عمل کرنے والے انسان کا عمل انیک ہو یا بد اس کے گلے کا ہار بنا رکھا ہے (یعنی شخص کا عمل اس کے ساتھ لازم و ملزوم ہے) اور دیکھ رقیامت کے دن اس کا اعمال نامہ اس کے دیکھنے کے واسطے نکال کر سامنے کر دیں گے جسکو وہ کھلا ہوا دیکھ لے گا اور اس سے کہا جاوے گا کہ اے اپنا اعمال نامہ (خود) پڑھ لے آج تو خود ہی اپنا حساب جائزے کے لئے کافی ہے (یعنی اس کی ضرورت نہیں کہ تیرے اعمال کو کوئی دوسرا آدمی گنا دے بلکہ تو خود ہی اپنا نامہ اعمال پڑھتا جا اور حساب لگاتا جا کہ تجھے کتنی سزا دینی جزا ملنی چاہیے مطلب یہ ہے کہ اگرچہ ابھی عذاب سامنے نہیں آیا مگر وہ شلنے والا نہیں ایک دقت ایسا آنے والا ہے کہ انسان اپنے سب اعمال کو کھلی آنکھوں دیکھ لیگا اور عذاب کی حجت اس پر قائم ہو جائے گی اور جو شخص دنیا میں سیدھی راہ پر چلتا ہے وہ اپنے ہی نفع کے لئے چلتا ہے اور جو شخص بے راہی اختیار کرتا ہے وہ بھی اپنے ہی نقصان کے لئے بے راہ مہلتا ہے (وہ اس دقت اس کا خمیازہ بھگتے گا کسی دوسرے کا کچھ نقصان نہیں کیونکہ ہمارا قانون یہ ہے کہ اور کوئی شخص کسی کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھا دے گا اور جس کسی کی کوئی سزا دیا جاتی ہے وہ اس پر محنت تمام کرنے کے بعد دیکھتی ہے کیونکہ ہمارا قانون یہ ہو کہ ہم کو بھی سزا نہیں دیتے جب تک کسی رسول کو اس کی ہدایت کے لئے نہیں بھیجے لیتے۔

معارف و مسائل

آیات مذکورہ میں آدل رات اور دن کے اختلاف کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملکہ کی نشانی قرار دیا اور پھر بتلایا کہ رات کو نایک اور دن کو روشن کرنے میں بڑی حکمتیں ہیں۔ رات کے تاریک کرنے کی

حکمت تو اس جگہ بیان نہیں فرمائی۔ دوسری آیات میں مذکور ہے کہ رات کی تاریکی نیند اور آرام کے لئے مناسب ہے اور قدرت نے ایسا نظام بنا دیا ہے کہ ہر انسان اور جانور کو اسی راستہ کی تاریکی میں نیند آتی ہے پورا عالم یک وقت بخواب ہوتا ہے اگر مختلف لوگوں کی نیند کے مختلف اوقات ہوتے تو جاگنے والوں کے شور و شغب اور کام کاج کی وجہ سے سونے والوں کی نیند بھی حرام ہو جاتی۔

اور دن کو روشن کرنے کی اس جگہ دو حکمتیں بیان فرمائی ہیں اول یہ کہ دن کی روشنی میں آدمی اپنی روزی تلاش کر سکتا ہے محنت مزدوری صنعت و حرفت سب کے لئے روشنی کی ضرورت ہے دوسرے یہ کہ رات دن کی آمد و رفت سے سالوں اور برسوں کی تعداد معلوم کیا سکے کہ تین سو ساٹھ دن پورے ہونے پر مثلاً ایک سال پورا ہو گیا۔

اسی طرح دوسرے سب حسابات بھی رات دن کی آمد و رفت سے متعلق ہیں اگر رات دن کا یہ اختلاف نہ ہو تو مزدور کی مزدوری ملازم کی ملازمت معاملات کی میعادیں متعین کرنا سب مشکل ہو جائے گا۔

نامہ اعمال نگار کا بار یہ ہے کہ انسان کسی جگہ کسی حال میں رہے اس کا صحیحہ عمل اس کے ساتھ رہتا ہوئے کا مطلب ہے اس کا عمل لکھا جاتا رہتا ہے جب وہ مرتاہے تو بند کر کے رکھ دیا جاتا ہے پھر قیامت کے روز صحیحہ عمل ہر ایک کے ہاتھ میں دیدیا جائیگا کہ خود پڑھ کر خود ہی اپنے دل میں فصل کر لے کہ وہ مستحق ثواب ہے یا مستحق عذاب حضرت قتادہؓ سے منقول ہے کہ اس روز بے پڑھا آدمی بھی نامہ اعمال پڑھ لیگا اس موقع پر اصہبائی نے روایت حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز بعض لوگوں کا نامہ اعمال جب ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دیکھے گا کہ اس کے بعض اعمال صالحہ ہیں لکھے ہوئے نہیں ہیں نہ عرض کرے گا کہ میرے پروردگار! میں میرے فلاں فلاں عمل درج نہیں ہیں تو حق تعالیٰ کی طرف سے جواب ملے گا کہ ہم نے ان اعمال کو اس لئے مشا دیہ کر تم لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے (منظہری)

بعثت رسل کے بغیر عذاب اس آیت کی بنا پر بعض ائمہ فقہار کے نزدیک ان لوگوں کو کھڑے یا جود نہ ہونے کی تشریح کوئی عذاب نہیں ہو گا جن کے پاس کسی نبی اور رسول کی دعوت نہیں پہنچی اور بعض ائمہ کے نزدیک جہاں اسلامی عقائد عقل سے سمجھ جاسکتے ہیں مثلاً خدا کا وجود اس کی توجیہ وغیرہ پس جو لوگ اسکے منکر ہوں گے ان کو کفر پر عذاب ہو گا اگرچہ ان کو کسی نبی و رسول کی دعوت نہ پہنچی ہو البتہ عام معامی اور گناہوں پر سزا بغیر دعوت و تبلیغ انبیا کے نہیں ہوگی اور بعض حضرات نے اس جگہ رسول سے مراد عام علی ہے خواہ وہ رسول دینی ہو خواہ انسانی عقل کہ وہ بھی ایک حیثیت سے اللہ

کا رسول ہی ہے۔

اولاد مشرکین کو آیت لَا تَسْزُرُوا زِمَارًا وَبِئْسَ الْأَخْرَاسُ کے تحت تفسیر نظر ہی میں عذاب نہ ہوگا لکھا ہے کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ مشرکین دکنار کی اولاد جو بالغ ہونے سے پہلے مر جائیں ان کو عذاب نہ ہوگا کیونکہ ماں باپ کے کفر سے وہ سزا کے مستحق نہیں ہوں گے۔ اس مسئلہ میں ائمہ فقہار کے اقوال مختلف ہیں جیسی تفصیل کی یہاں ضرورت نہیں۔

وَإِذَا أَسَدْنَا أَنْ تُهْلِكَ قَرِيَّةٌ أَمَرْنَا مَثَرِيفَهَا فَفَسَقُوا

اور جب ہم نے چاہا کہ غارت کریں کسی بستی کو حکم بھیج دیا اُس کے عیش کرنے والوں کو پھر انہوں نے

فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا ۝۱۶ وَكَمْ

نافرمانی کی اُس میں تب ثابت ہو گئی ان پر بات پھر اٹھاڑ مارا ہم نے ان کو تمنا کر اور بہت

أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ ۝ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبٍ

غارت کر دیے ہم نے قرن نوح کے پیچھے اور کافی ہے تیرا رب اپنے بندوں کے گناہ

عِبَادٍ خَيْرًا بَصِيرًا ۝۱۷

جاننے والا دیکھنے والا -

اس سے پہلی آیات میں اس کا بیان تھا کہ حق تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ جب تک کسی قوم کے پاس انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات نہ پہنچ جائیں اور کچھ بھی وہ اطاعت نہ کریں اس وقت تک اُن پر عذاب نہیں بھیجتے مذکورہ آیات میں اس کے دوسرے رخ کا بیان ہے کہ جب کسی قوم کے پاس رسول اور اللہ کے پیغام پہنچ گئے اور کچھ بھی انہوں نے سرکشی سے کام لیا تو اس پر عذاب عام بھیج دیا جاتا ہے۔

خلاصہ تفسیر

اور جب ہم کسی بستی کو (جو آپے کفر و نافرمانی کی وجہ سے مستحق حکمت الہیہ ہلاک کرنے کے قابل ہو) ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو (اُس کو) بھشت ریل سے پہلے ہلاک نہیں کرنے بلکہ پہلے کسی رسول کی معرفت اس (بستی) کے خوش عیش (یعنی امیر و رئیس) لوگوں کو (خصوصاً اور دوسرے عوام کو عموماً) ایمان و اطاعت کا حکم دیتے ہیں پھر جب وہ لوگ (گناہ نہیں مانتے بلکہ وہاں شرارت مچاتے ہیں تب ان پر رنجت تمام ہو جاتی ہے پھر اس بستی کو تباہ و غارت کر ڈالتے ہیں اور اسی عادت کے مطابق ہم نے بہت سی

انہوں کو نوح علیہ السلام کے (زمانہ کے) بعد اُن کے کفر و معصیت کے سبب ہلاک کیا ہے (جیسے عاد و ثمود وغیرہ اور نوح علیہ السلام کی قوم کا غرق ہو کر ہلاک ہونا مشہور و معروف ہے اس لئے **ہُنَّ بَعْلٰیۃٌ** پر اکتفا کیا گیا خود قوم نوح کا ذکر نہیں کیا اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ شروع و سورت میں آیت **ذُرِّیَّتَہٗ** **حَمَلْنَاھُمْ فُجُورَہُمْ** میں لفظ **حَمَلْنَا** سے طوفان نوح کی طرف اشارہ موجود ہے اس کو قوم نوح کی ہلاکت کا بیان قرار دیکر یہاں ما بعد نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا، اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گنہگاروں کا جاننے والا دیکھنے والا کافی ہے، (تو دنیا کسی قوم کا گناہ ہوتا ہے وہی سزا دیتا ہے)

معارف و مسائل

ایک شبہ اور اسکے جواب

الفاظ آیت **اِذَاۤ اَسْرَدْنَا** اور اس کے بعد **اَھْرٰنَا** کے ظاہر سے یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ ان لوگوں کا ہلاک کرنا ہی مقصود خداوندی تھا اس لئے اُن کو اَوَّل بذریعہ انبیاء ایمان والہ امت کا حکم دینا چران کے فسق و فجور کو عذاب کا سبب بنانا یہ سبب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوا تو اس صورت میں یہ پیارے معذور و مجبور ہوتے اس کے جواب کی طرف ترجمہ اور خلاصہ تفسیر کے ضمن میں یہ اشارہ آپ کے پاس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و اختیار دیا اور عذاب و ثواب کے راستے متعین کر دیے تب کوئی اپنے اختیار سے عذاب ہی کے کام کا عزم کرے تو عادات اللہ پر ہے کہ وہ اسی عذاب کے اسباب بنیاد کر دیتے ہیں تو اصلی سبب عذاب کا خود ان کا عزم اور قصد ہے کفر و معصیت کا نہ کہ محض ارادہ اس لئے وہ معذور نہیں ہو سکتے۔

آیت مذکورہ کی ایک دوسری تفسیر

لفظ **اَھْرٰنَا** کا مشہور مفہوم وہی ہے جو اوپر بیان کیا گیا ہے یعنی حکم دیا ہے لیکن اس آیت میں اس لفظ کی قرأتیں مختلف ہیں ایک قرأت میں **بِکُوْبُوْعِ** ابو عثمان ہندی ابو جابر ابوالنضر اور ابن ہشام نے اختیار کیا ہے یہ لفظ تشدید میم آیا ہے یعنی **اَھْرٰنَا** جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہم نے امیر و حاکم بنا دیا خوش عیش سرمایہ دار لوگوں کو جو فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے اور سب قوم کے لئے عذاب کا سبب بنے۔

اور حضرت علی و ابن عباس رضی اللہ عنہما میں یہ لفظ **اَھْرٰنَا** پڑھا گیا جس کی تفسیر انھیں حضرات سے آگے نہ نقل کی گئی ہے یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب بھیجتے ہیں تو اس کی ابتدائی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس قوم میں خوش عیش سرمایہ دار لوگوں کی کثرت کر دی جاتی ہے اور وہ اپنے فسق و فجور کے ذریعہ پوری قوم کو عذاب میں مبتلا کرنے کا سبب بن جاتے ہیں۔

انہیں سے پہلی قرأت کا حاصل تو یہ ہوا کہ ایسے خوش عیش سرمایہ داروں کو قوم کا حاکم بنا دیا جاتا ہے اور دوسری قرأت کا حاصل یہ ہے کہ قوم میں ایسے لوگوں کی کثرت کر دی جاتی ہے۔ ان دونوں سے یہ معلوم ہوا کہ عیش پسند لوگوں کی حکومت یا ایسے لوگوں کی قوم میں کثرت کچھ خوشی کی چیز نہیں

عذاب الہی کی علامت ہے حق تعالیٰ جب کسی قوم پر ناراض ہوتے ہیں اور اس کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ابتدائی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس قوم کے حاکم و رئیس ایسے لوگ بنادیتے جاتے ہیں جو عیش پسند و عیاش ہوں یا حاکم بھی نہ بنیں تو اس قوم کے افراد میں ایسے لوگوں کی کثرت کر دی جاتی ہے دونوں صورتوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ شہوات و لذات میں مست ہو کر اللہ کی نافرمانیاں خود گئی کرتے ہیں دوسروں کے لئے بھی اس کی راہ ہموار کرتے ہیں بالآخر ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آجاتا ہے۔

مالداروں کا قوم پر اثر ہونا | آیت میں خوش نیش مالداروں کا خصوصیت سے ذکر کرنا اس طرف اشارہ ہے
ایک طبقہ امر ہے | جسے نظری طور پر عوام اپنے مالداروں اور حاکموں کے اخلاق و اعمال سے متاثر ہوتے ہیں جب یہ لوگ بد عمل ہو جائیں تو پوری قوم بد عمل ہو جاتی ہے اس لئے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے ان کو اس کی زیادہ فکر ہونا چاہئے کہ اپنے اعمال و اخلاق کی اصلاح کئے رہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عیش پرستی میں پڑ کر اس سے غافل ہو جائیں اور پوری قوم ان کی دگر سے غلط راستے پر پڑ جائے تو قوم کے اعمال بد کا وبال بھی ان پر پڑے گا۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهِمَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ

جو کوئی چاہتا ہو پہلا گھر جلد دے دیں ہم اس کو اُسی میں جتنا چاہیں جس کو چاہیں

ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مِنْ مُؤَمَّمٍ مَذْخُورًا ۱۸ وَمَنْ

پھر ہم نے اسے جہنم کے واسطے درخت داخل ہو گا اس میں اپنی برائی سن کر دھکیلا جا کر اور جس نے

أَسَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ

چاہا پہلا گھر اور دوسری کی اس کے واسطے جو اس کی دوسری ہے اور وہ یقین پر ہے سو

كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ۱۹ كَلَّا نَبْذِهُمُ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ

ایہوں کی دوسری ٹھکانے لگی ہے ہر ایک کو ہم پہنچائے جاتے ہیں ان کو اور ان کو تیرے

عَطَاءِ رَبِّكَ ۚ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ غَفُورًا ۲۰ أَنْظِرْ كَيْفَ

رب کی بخشش میں سے اور تیرے رب کی بخشش کسی نے نہیں روک لی دیکھ کیسا

فَصَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلِلْآخِرَةِ الْكِبْرُ دَرَجَاتٍ ۖ وَالْكَبَرُ تَفْضِيلًا ۲۱

پڑھا دیا ہم نے ایک کو ایک سے اور پہلے گھر میں تو اور بڑے درجے ہیں اور بڑی فضیلت

خلاصہ تفسیر

جو شخص اپنے نیک اعمال سے صرف دنیا (کے نفع) کی نیت رکھے گا خواہ اس نے کدوہ آخرت کا منکر ہے یا اس نے کدوہ آخرت سے غافل ہے، ہم ایسے شخص کو دنیا ہی میں جہنم چاہیں گے پھر یہ بھی سب کے لئے نہیں بلکہ جس کے واسطے چاہیں گے فی الحال ہی دیدیں گے یعنی دنیا ہی میں کچھ جزا مل جاوے گی) پھر آخرت میں خاک نہ ملے گا بلکہ وہاں ہم اس کے لئے جہنم تجویز کر دیں گے وہ اس میں بدحال راندہ درگاہ ہو کر داخل ہوگا اور جو شخص اپنے اعمال میں آخرت (کے ثواب) کی نیت رکھے گا اور اس کے لئے جیسی کوشش کرنی چاہیے ویسی ہی کوشش بھی کرے گا (مطلب یہ ہے کہ ہر کوشش بھی مفید نہیں بلکہ کوشش صرف وہی مفید ہے جو شریعت اور سنت کے موافق ہو کیونکہ حکم ایسی ہی کوشش کا دیا گیا ہے جو عمل اور سعی شریعت و سنت کے خلاف ہو وہ مقبول نہیں) بشرطیکہ وہ شخص مومن بھی ہو سو ایسے لوگوں کی سعی مقبول ہوگی (غرض اللہ کے یہاں کامیابی کی شرط طبعاً چار سو ہیں اول نیت یعنی خالص ثواب آخرت کی نیت ہونا جس میں اغراض نفسانی شامل نہ ہوں دوسرے اس نیت کے لئے عمل اور کوشش کرنا صرف نیت و ارادہ سے کوئی کام نہیں ہوتا جب تک اس کے لئے عمل نہ کرے تیسرے نیت یعنی سعی و عمل کا شریعت اور سنت کے مطابق ہونا کیونکہ مقصد کے خلاف سمت میں دوڑنا اور کوشش کرنا بجائے مفید ہونے کے مقصد سے اور دودھ کر دیتا ہے چوتھی شرط جو سب سے اہم اور سب کا مادہ ہے وہ تصحیح عقیدہ یعنی ایمان ہے ان شرائط کے بغیر کوئی عمل اللہ کے نزدیک مقبول نہیں اور کفار کو دنیا کی نعمتیں حاصل ہونا ان کے اعمال کی مقبولیت کی علامت نہیں کیونکہ دنیا کی نعمتیں مقبولین یا گاہ کے لئے مخصوص نہیں بلکہ آپ کے رب کی عطا و دہنوی میں سے تو ہم ان مقبولین کی بھی امداد کرتے ہیں اور ان غیر مقبولین کی بھی (امداد کرتے ہیں) اور آپ کے رب کی عطا و دہنوی کسی پر بند نہیں آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نے (اس دہنوی عطا میں بلا شرط ایمان و کفر کے) ایک کو دوسرے پر کس طرح فوقیت دی ہے (یہاں تک کہ اکثر کفار اکثر مومنین سے زیادہ نعمت و دولت رکھتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں قابل وقعت نہیں) اور البتہ آخرت (جو مقبولین یا گاہ کے ساتھ خاص ہے وہ) درجات کے اعتبار سے بہت بڑی ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی اس لئے اہتمام اسی کا کرنا چاہیئے)

معارف و مسائل

آیات مذکورہ میں اپنے عمل سے صرف دنیا کا ارادہ کرنے والوں کا ادان کی سزا کا تعویذ بیان

فرمایا ہے اس کے لئے تو الفاظِ حق کائنات یونیناً انصافاً استعمال فرمائے جو اسرار و دوام پر دلالت کرتے ہیں جسکا مطلب یہ ہے کہ یہ سزا و جہنم صرف اس صورت میں ہے کہ اس کے ہر عمل میں ہر وقت حسرت و نیا ہی کی عرض چھائی ہوئی ہو آخرت کی طرف کوئی دھیان ہی نہ ہو۔ اور ارادہ آخرت کرنے اور اس کی جزا کے بیان میں لفظ اَسْرَادُ الْآخِرَةِ کا استعمال فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ مومن جس وقت بھی جس عمل میں آخرت کا ارادہ اور نیت کر لیا اسکا وہ عمل مقبول ہو جائے گا خواہ کسی دوسرے عمل کی نیت میں کوئی فساد بھی شامل ہو گیا ہو۔

پہلا حال حسرت کا فرسنگ آخرت کا ہو سکتا ہے اس لئے اسکا کوئی بھی عمل مقبول نہیں اور دوسرا حال مومن کا ہے اُس کا وہ عمل جو اخلاص نیت کے ساتھ آخرت کے لئے ہو اور باقی سنٹرل بھی موجود ہو وہ مقبول ہو جائے گا اور اس کے بھی جس عمل میں اخلاص نہ ہو یا دوسری شرطیں مقبول ہوں وہ مقبول نہیں ہوگا۔

بدعت اور خود رائی کا عمل کتنا اس نیت میں سعی و عمل کے ساتھ لفظ سَعِيَهَا بڑھا کر یہ بتلادیا گیا ہے کہ ہر عمل اور ہر کوشش نہ مفید ہوتی ہے نہ عند اللہ مقبول بلکہ عمل و سعی وہی معتبر ہے جو مقصد (آخرت) کے مناسب ہو اور مناسب ہونا یا نہ ہونا یہ صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے ہی معلوم ہو سکتا ہے اس لئے جو ایک اعمال خود رائی اور منکھڑت و طبعوں سے کئے جاتے ہیں جن میں بدعات کی عام رسوم شامل ہیں وہ دیکھنے میں سننے میں بھلا اور مفید نظر آئیں مگر آخرت کے لئے سعی مناسب نہیں اس لئے نہ وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہیں اور نہ آخرت میں کار آمد۔

اور غیور المعانی نے سَعِيَّتِہَا کی تشریح میں سعی کے مطابق سنت ہونے کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اس عمل میں انتقامت بھی ہو یعنی عمل مفید مطابق سنت بھی ہو اور اس پر انتقامت اور رادیت بھی ہو بد نظمی کے ساتھ بھی کر لیا کبھی نہ کیا اس سے پورا فائدہ نہیں ہوتا۔

۲۶۲

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخَذُورًا ۝۱۷

مت غیور اللہ کے ساتھ دوسرا حاکم پھر بیٹھ رہے گا تو الزام کھا کر بیکس ہو کر وقعی رَبُّكَ لَا تَعْبُدْ إِلَّا إِيَّاهُ وَيَالِ الْوَالِدِينَ إِحْسَانًا

اور حکم کر چکا تیرا رب کہ نہ پوجو اُس کے سوائے اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ

اگر پہنچ جائے تیرے سامنے بڑھاپے کو ایک ان میں سے یا دونوں تو نہ کہ

لَهُمَا أَفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۝۳۳ وَخَفِضْ

اُن کو ہول اور نہ جھڑک اُن کو اور کہہ اُن سے بات ادب کی اور جھکا دے

لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا

اُن کے آگے کندھے عاجزی کر کر نیاز مندی سے اور کہہ اے رب اُن پر رحم کر جیسا

رَبِّيَ صَغِيرًا ۝۳۴ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ وَإِنْ

اپارہمنوں نے مجھ کو چھوٹا سا تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے جی میں ہے اگر

تَكُونُوا صٰلِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ۝۳۵

تم نیک ہو گے تو وہ رجوع کرنے والوں کو بخشتا ہے ۔

ربط آیات سابقہ آیات میں قبول اعمال کے لئے چند شرائط کا بیان آیا ہے جنہیں ایک شرط بھی مطلق کی شکل میں مقبول دہی ہو سکتا ہے جو ایمان کے ساتھ ہو اور شریعت و سنت کے مطابق ہو۔ ان آیات میں ایسے ہی خاص خاص اعمال کی ہدایت کی گئی ہے جو شریعت کے بتلائے ہوئے احکام ہیں ان کی تعمیل آخرت کی فلاح اور ان کی خلاف ورزی آخرت کی ہلاکت کا سبب ہے اور چونکہ شرائط مذکورہ میں سب سے اہم شرط ایمان کی ہے اس لئے سب سے پہلا حکم بھی توحید کا بیان فرمایا اس کے بعد حقوق العباد سے متعلقہ احکام ہیں۔

خلاصہ تفسیر

حکم اول توحید لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ دے مخاطب اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود و معبود نہیں کرنا یعنی شرک نہ کر، ورنہ تو بد حال ہے یا روہ و نگار ہو کر مچلے بے گناہ آگے پھر ایک تاکید ہے، تیرے رب سے شکم کر دیا ہے کہ تجھ اُس (معبود بحق) کے کسی کی عبادت مت کر دیر بھی آخرت کے طریقہ کی تفصیل ہے،

حکم دوم۔ ادا حقوق والدین دِ يَا نُوَالِدَيْنِ إِحْسًا نَا اور تم (بچے) ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو اگر وہ (تیرے پاس) ہوں اور ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں (جس کی وجہ سے محتاج خدمت ہو جائیں اور جبکہ طبعاً ان کی خدمت کرنا بھاری محام نہ ہو تو اس وقت بھی اس ادب کر دو کہ ان کو کبھی (ہاں سے) ہوں بھی مت کہنا اور نہ ان کو جھڑکنا اور ان سے خوب ادب سے بات کرنا اور ان کے سامنے شفقت سے انصاری کے ساتھ جھک رہنا اور ان کے لئے حق تعالیٰ

سے، یوں دعا کرتے رہنا کہ میرے پروردگار ان دونوں پر رحمت فرمائیے جیسا انھوں نے جھکنا پکنا (کی عمر) میں پالا پرورش کیا ہے اور صرف اس ظاہری توقیر و تعظیم پر اکتفا نہ کرنا دل میں بھی انکا ادب اور قصد الطاعت رکھنا کیونکہ تمہارا رب تمہارے دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے (اور اسی وجہ سے تمہارے لئے اس کی نصیحت آسان کرنے کے واسطے ایک تخفیف کا حکم بھی سنا نہیں کرے) اگر تم (خفیت میں دل ہی سے) سعادتمند ہو اور غلطی یا تنبک مزاجی یا دل نہنگی سے کوئی ظاہری کوتاہی ہو جائے اور چرنامہ ہو کر معذرت کر لو، تو وہ توبہ کرنے والوں کی خطامعات کر دیتا ہے۔

معارف و مسائل

والدین کے ادب و احترام اور اطاعت کی بڑی اہمیت	امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں حق تعالیٰ نے والدین کے ادب و احترام اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو اپنی عبادت کے ساتھ ملا کر واجب فرمایا ہے جیسا کہ سورہ لقمان میں اپنے فکر کے ساتھ والدین کے شکر کو ملا کر لازم فرمایا ہے اَنِ اسْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ (یعنی میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی) اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ کی عبادت کے بعد والدین کی اطاعت سب سے اہم اور اللہ تعالیٰ کے شکر کی طرح والدین کا شکر گزار ہونا واجب ہے صحیح بخاری کی یہ حدیث بھی اسی پر مشتمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ ”اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کیا ہے؟“ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ”نماز اپنے وقت (مستحب) میں اُس نے پھر دریافت کیا کہ اس کے بعد کو؟“ اعلیٰ سب سے زیادہ محبوب ہے تو آپ نے فرمایا ”والدین کے ساتھ اچھا سلوک“ (قرطبی، والدین کی اطاعت و خدمت کے فضائل و آیات حدیث میں)
---	---

(۱) مسند احمد - ترمذی - ابن ماجہ مستدرک حاکم میں سند صحیح حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ اب تمہیں اختیار ہے کہ اس کی حفاظت کرو یا ضائع کر دو (منظہری، ۲) اور جامع ترمذی مستدرک حاکم میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے اور حاکم نے اس روایت کو تصحیح کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”اللہ کے رضا و باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کے ناراضی میں باپ کی ناراضی میں۔“

(۳) ابن ماجہ نے بروایت حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ”وہ دونوں ہی تیری جنت یا دوزخ میں مطلب یہ ہے کہ ان کی اطاعت و خدمت جنت میں لیجاتی ہے اور ان کی بے ادبی اور ناراضی دوزخ میں۔“

۴) یہی جتنی نے شعب الایمان میں اور ابن عساکر نے بروایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لئے اپنے ماں باپ کا فرمانبردار رہا اس کے لئے جنت کے دو دروازے کھلے رہیں گے اور جو ان کا فرمانبردار اس کے لئے جہنم کے دو دروازے کھلے رہیں گے اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہی شخص تو ایک دروازہ جنت یا دوزخ کا کھلا رہیگا اس پر ایک شخص نے سوال کیا کہ یہ جہنم کی وعید کیا اس صورت میں بھی ہے کہ ماں باپ نے اس شخص پر ظلم کیا ہو تو آپ نے تین مرتبہ فرمایا **وَإِنْ ظَلَمْنَا وَإِنْ ظَلَمْنَا** یعنی ماں باپ کی نافرمانی اور ان کو ایذا رسانی پر جہنم کی وعید ہے خواہ ماں باپ نے ہی بڑے پر ظلم کیا ہو جس کا حاصل یہ ہے کہ اولاد کو ماں باپ سے انتقام لینے کا حق نہیں کہ انہوں نے ظلم کیا تو یہ بھی ان کی عذبت و اطاعت سے ہاتھ بچھڑھ لیں۔

۵) یہی جتنی نے بروایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خداوندگار مٹا اپنے والدین پر رحمت و شفقت سے نظر ڈالنا ہے تو ہر نظر کے بدلے میں ایک گناہ مقبول کا ثواب پاتا ہے، لوگوں نے عرض کیا کہ اگر وہ دن میں سو مرتبہ اس طرح نظر کرے، آپ نے فرمایا کہ "ہاں سو مرتبہ بھی (ہر نظر پر یہی ثواب ملتا رہے گا) اللہ تعالیٰ بڑا ہے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے" والدین کی حق تلفی کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ملتی ہے

۶) یہی جتنی نے شعب الایمان میں بروایت ابن بکرہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سب گناہوں کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں بھی دیا جاتی ہے (یہ سب روایات تعبیر منظر سے نقل کی گئی ہیں)

والدین کی اطاعت کن چیزوں میں اس پر علماء و فقہاء کا اتفاق ہے کہ والدین کی اطاعت صرف جائز واجب و کماہول میں واجب ہے ناجائز یا گناہ کے کام میں اطاعت واجب نہ کیا جائے گی نہیں حدیث میں ہے **لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ** (یعنی خالق کے نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں)۔

والدین کی خدمت اور اچھے سلوک کے لئے ان کا مسلمان ہونا ضروری نہیں

۷) حضرت عجل اللہ علیہ وسلم سے استغفار کر لیا کہ میری والدہ جو مشرک ہے مجھ سے ملنے کے لئے آتی ہے کیا میرے لئے جائز ہے کہ میں اس کی خاطر مدارات کر دوں آپ نے فرمایا **"صَلِّ اُمَّلَا"** (یعنی اپنی ماں کی صلہ رہی اور خاطر مدارات کر دے) اور کافراں باپ کے بارے میں خود قرآن کریم کا یہ ارشاد موجود ہے **وَصَاحِبُهُمَا مِنَ الدُّنْيَا مَعْشَرًا مَّعْشَرًا** یعنی جس کے ماں باپ کافر ہوں اور اس کی بھی کافر ہونے کا حکم

دین تو ان کا اس معاملے میں حکم ماننا تو جائز نہیں مگر دنیا میں ان کے ساتھ صرف طریقیہ کا پرتاؤ کیا جائے
ظاہر ہے کہ صرف طریقیہ سے یہی مراد ہے کہ ان کے ساتھ عداوت کا معاملہ کریں۔

مسئلہ: جب تک جہاد فرض عین نہ ہو جائے قرآن کفایہ کے درجے میں رہے اس وقت تک کسی
لوگ کے لئے بغیر ان کی اجازت کے جہاد میں شریک ہو جانا جائز نہیں صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر
سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شریک جہاد ہونے کی اجازت
لینے کے لئے حاضر ہوا۔ آپ نے اس سے دریافت کیا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں اس نے عرض کیا
کہ ہاں زندہ ہیں آپ نے فرمایا فیضہا خفاً ھذا یعنی بس تو اب تم ماں باپ کی خدمت میں کہہ کر
جہاد کو مد طلب یہ ہے کہ ان کی خدمت ہی میں نہیں جہاد کا فیاض مل جائے گا۔ دوسری روایت میں
اس کے ساتھ یہ بھی مذکور ہے کہ اس شخص نے یہ بیان کیا کہ میں اپنے ماں باپ کو زندہ ہوا چھوڑ کر آیا ہوں
اس پر آپ نے فرمایا کہ جہاد ان کو ہنسنا دیکھو کہ ان کو کورایا ہے یعنی ان سے جا کر کہہ دو کہ میں آپ کی رضی کے
خلات جہاد میں نہیں جاؤنگا۔ (قرطبی)

مسئلہ: اس روایت سے معلوم ہوا کہ جب کوئی چیز فرض عین یا واجب علی العین ہو کفایہ کے
درجہ میں ہو تو اولاد کے لئے وہ کام بغیر ماں باپ کی اجازت کے جائز نہیں اس میں کفایہ علم دین حاصل کرنا
اور تبلیغ دین کے لئے سفر کرنے کا حکم بھی شامل ہے کہ بقدر فرض علم دین جسکو حاصل ہو وہ عالم بننے
کے لئے سفر کرے یا لگوں کو تبلیغ و دعوت کے لئے سفر کرے تو بغیر اجازت والدین کے جائز نہیں۔

مسئلہ: والدین کے ساتھ جو حسن سلوک کا حکم قرآن و حدیث میں آیا ہے اس میں یہ بھی داخل
ہے کہ جن لوگوں سے والدین کی قربت یا دوستی تھی ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرے خصوصاً
ان کی وفات کے بعد صحیح بخاری میں بروایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہ رسول اللہ صلی اللہ
تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ بڑا سلوک یہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے دوستوں کے
ساتھ اچھا سلوک کرے اور حضرت ابو اسید بدری رضی اللہ عنہ نے نقل کیا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے ساتھ بیٹھا تھا ایک انصاری شخص آیا اور سوال کیا یا رسول اللہ ماں باپ کے انتقال کے بعد کبھی انکا
کوئی حق میرے ذمہ باقی ہے آپ نے فرمایا ہاں ان کے لئے دعا کرو اور استغفار کرنا اور جو عہد انھوں نے
میں سے کیا تھا اس کو پورا کرنا اور ان کے دوستوں کا اکرام و احترام کرنا اور ان کے ایسے رشتہ داروں
کے ساتھ صلہ رحمی کا برتاؤ کرنا جتنا رشتہ قربت صرف انھیں کے واسطے ہے والدین کے یہ حقوق
ہیں جو ان کے بعد کبھی تمہارے ذمہ باقی ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ حضرت خدیجہ ام المؤمنین کی وفات کے بعد ان کی
سہیلیوں کے پاس ہدیہ بھیجا کرتے تھے جس سے حضرت خدیجہ کا حق ادا کرنا مقصود تھا۔

والدین کے ادب کی رعایت
خصوصاً بڑھاپے میں

والدین کی خدمت و اطاعت والدین ہونے کی حیثیت کے کسی زمانے
اور کسی عمر کے ساتھ مقید نہیں ہر حال اور ہر عمر میں والدین کے ساتھ چھپا
سلوک واجب ہے لیکن واجبات و خرافات کی ادائیگی میں جو حالات عادیہ و کاوٹ بنا کر تھے ان حالات
میں قرآن حکیم کا عام اسلوب یہ ہے کہ احکام پر عمل کو آسان کرنے کے لئے مختلف پہلوؤں سے ذہنوں کی تربیت
کرتا ہے اور ایسے حالات میں تعمیل احکام کی پابندی کی مزید تالیف بھی۔

والدین کے بڑھاپے کا زمانہ جبکہ وہ اولاد کی خدمت کے محتاج ہو جائیں ان کی زندگی و اولاد کے
رحم و رحم پر وہ جائے اس وقت اگر اولاد کی طرف سے ذرا سی بے درخی بھی محسوس ہو تو وہ ان کے دل
کا زخم بجاتی ہے۔ دوسری طرف بڑھاپے کے عوارض طبعی طور پر انسان کو چھڑا بنا دیتے ہیں سیرے
بڑھاپے کے آخری درجے میں جب عقل و فہم بھی جواب دینے لگتے ہیں تو ان کی خواہشات و مطالبات کچھ
ایسے بھی ہو جاتے ہیں جن کا پورا کرنا اولاد کے لئے مشکل ہوتا ہے قرآن حکیم نے ان حالات میں والدین
کی دلجوئی اور راحت و رسانی کے احکام دینے کے ساتھ انسان کو اس کا زمانہ لطیفیت یاد دلایا کہ
کسی وقت تم بھی اپنے والدین کے اس سے زیادہ محتاج تھے حنفدر راج وہ تمہارا بے محتاج ہے تو جس طرح
انھوں نے اپنی راحت و خواہشات کو اُس وقت تم پر قربان کیا اور تمہاری بے عقلی کی باتوں کو پیار کے
ساتھ برداشت کیا اب جبکہ ان پر محتاجی کا یہ وقت آیا تو عقل و شرافت کا تقاضا ہے کہ ان کے اس
سابق احسان کا بدلہ ادا کرو آیت میں گناہ کی تائید سے اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور
آیات مذکورہ میں والدین کے بڑھاپے کی حالت کو پہنچنے کے وقت چند تاکیدیں احکام دیئے گئے ہیں
اول یہ کہ ان کو اُن بھی نہ کہے لفظ اُن سے مراد ہر ایسا کلمہ ہے جس سے اپنی ناگواری کا
اظہار ہو یہاں تک کہ ان کی بات سن کر اس طرح لباسِ سس لینا جس سے اپنے ناگواری کا اظہار ہو رہا ہو اسی کلمہ
اُن میں داخل ہے ایک حدیث میں بروایت حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ
ایذا درسان میں اُن کہنے سے کلمہ کوئی درجہ بڑھتا تو یقیناً وہ بھی ذکر کیا جاتا حاصل یہ ہے کہ جس چیز سے
ماں باپ کو کم سے کم بھی اذیت پہنچے وہ بھی ممنوع ہے۔

دوسرا حکم ہے وَلَا تَنْهَوْنَهُمَا أَنْ يَفْضَحَا سَعْيَ جَهَنَّمَ ذُنُوبُہُمْ کہیں اس کا سبب ایذا رہی نظر آ رہا ہے
تیسرا حکم ذَلَّ لَکُمَا وَلَا تَزِدْہَا ہے پہلے دو حکم منفی پہلو سے متعلق تھے جنہیں والدین کی ادنیٰ سے ادنیٰ بار خاطر
کو روکا گیا ہے اس سیرے حکم میں مثبت انداز سے والدین کے ساتھ گفتگو کا ادب سکھایا گیا ہے کہ ان سے
محبت و شفقت کے نرم لہجے میں بات کی جائے حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا جطور کوئی غلام از خودت نزاع آقا و مات کرتا تو
چوتھا حکم وَاصْفَحْ لَکُمَا بَحْثَ الذِّکْرِ مِنَ الْمَحْمَدِہِ جس کا حاصل یہ ہے کہ ان کے
سامنے اپنے آپ کو عاجز و ذلیل آدمی کی صورت میں پیش کرے جیسے غلام آقا کے سامنے، ہنر کے معنی

بازو کے ہیں لفظی معنی یہ ہیں کہ والدین کے لئے اپنے بازو عاجزی اور ذلت کے ساتھ جھکا نے آخر میں
 من الرخصۃ کے لفظ سے ایک نو اس پر متنبہ کیا کہ والدین کے ساتھ یہ معاملہ محض دکھاوے کا نہ ہو
 بلکہ نقلی رحمت و عزت کی بنیاد پر ہو دوسرے شاید اشارہ اس طرف بھی ہے کہ والدین کے سامنے
 ذلت کے ساتھ پیش آنا حقیقی عزت کا مقدمہ ہے کیونکہ یہ واقعی ذلت نہیں بلکہ اس کا سبب شفقت و
 رحمت ہے۔

پاچھواں حکم وَ خُذْ زِينَتَكَ ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ والدین کی پوری راحت
 رسائی و آسائش کے سبب کی بات نہیں اپنی محدود بھر راحت رسائی کی نگر کے ساتھ ان کے لئے اللہ تعالیٰ
 سے بھی دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کی سبب مشکلات کو آسان اور تکلیفوں کو دور فرمائے
 یہ آخری حکم ایسا وسیع اور عام ہے کہ والدین کی وفات کے بعد بھی جاری ہے جس کے ذریعہ وہ ہمیشہ
 والدین کی خدمت کر سکتا ہے۔

مسئلہ: والدین اگر مسلمان ہوں تو ان کے لئے رحمت کی دعا غلط ہے لیکن اگر یہ مسلمان نہ ہوں تو ان کی
 زندگی میں یہ دعا اس نیت سے جائز ہوگی کہ ان کو دنیاوی تکلیف سے نجات دے اور ایمان کی توفیق دے مرنے
 کے بعد ان کے لئے دعا رحمت جائز نہیں (قرطبی بخفا)

ایک واقعہ عجیب قرطبی نے اپنی اسناد منقول کے ساتھ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے
 کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ میرے باپ نے
 میرا مال لے لیا ہے آپ نے فرمایا کہ اپنے والد کو بلا کر لاؤ اسی وقت جبریل امین تشریف لائے اور
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب اس کا باپ آجائے تو آپ اس سے پوچھیں کہ وہ کلمات
 کیا میں جو اس نے دل میں کہے ہیں خود اس کے کانوں نے بھی ان کو نہیں سنا جب یہ شخص اپنے والد
 کو لے کر پہنچا تو آپ نے والد سے کہا کہ کیا بات ہے آپ کا بیٹا آپ کی شکایت کرتا ہے کیا آپ چاہتے ہیں
 کہ اس کا مال وچھین لیں والد نے عرض کیا کہ آپ اسی سے یہ سوال فرمائیں کہ میں اسکی چھٹی خالیا اپنے
 نفس کے سوا کہاں خرچ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بیٹو! جبکہ مطلب یہ
 تھا کہ بس حقیقت معلوم ہوگئی اب اور کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں، اس کے بعد اس کے والد سے
 دریافت کی گئی کہ کلمات کیا ہیں جبکہ ابھی تک خود تمہارے کانوں نے بھی نہیں سنا اس شخص نے عرض کیا کہ
 یا رسول اللہ میں ہر معاملہ میں اللہ تعالیٰ آپ پر ہمارا ایمان اور یقین بڑھا دیتے ہیں (جو بات کسی نے نہیں سنی
 اسکی آپ کو اطلاع ہوگئی جو ایک معجزہ ہے) پھر اس نے عرض کیا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ میں نے چند اشعار
 دل میں کہے تھے جبکہ میرے کانوں نے بھی نہیں سنا آپ نے فرمایا کہ وہ ہمیں سناؤ اس وقت اس نے یہ اشعار
 ذیل مناسے۔

فَاَوْفَيْتُكَ نَوْلًا اَوْ مُنْتَفَعًا تَعْلُ بِمَا اَجْنَيْتُ عَلَيْكَ وَتَنْهَلُ

میں نے تجھے پھین میں غذا دی اور جوان ہونے کے بعد بھی تمہاری ذمہ داری اٹھائی

تمہارا سب کھانا پینا میری ہی کمائی سے تھا

اِذَا لَيْلَةٌ صَافَتْكَ بِالْقَمَرِ اَبْتَ لَسَقُكَ الْاَسَاطِيرُ اَتَمَلَلُ

جب کسی رات میں تمہیں کوئی بیماری پیش آگئی تو میں نے تمام رات تمہاری بیماری

کے سبب بیداری اور بقیہ رات میں گزاری

كَأَنِّي اَنَا الْمَطْرُقُ دُونَكَ بِاللَّي طَرَقْتُ بِهِ دُونَِي فَعِيْنِي تَهْمَلُ

گو یا کہ پہاڑی بیماری مجھے ہی لگی ہے تمہیں نہیں جس کی وجہ سے میں تمام شب روتا رہا۔

تَخَافُ الرَّدَى نَفْسِي عَلَيْكَ وَاِنْهَا لَتَعْلَمَنَّ الْمَوْتُ وَثَقْتُ مَوْجِلُ

میرا دل تمہاری ہلاکت سے ڈرتا رہا حالانکہ میں جانتا تھا کہ موت کا ایک دن مقرر ہے پہلے پیچھے نہیں ہو سکتا

فَلَمَّا بَلَغْتَ الْبَيْنَ وَالْغَايَةَ الْبَيْنُ إِلَيْهَا مَدَى مَا كُنْتَ فِيكَ اَوْ قَبْلُ

پھر جب تم اس عمر اور اس حد تک پہنچ گئے جس کی میں تمنا کیا کرتا تھا۔

جَعَلْتُ جَزَائِي غَاضَةً وَنَفْطَ ظَمَةٍ كَانَتْ اَنْتَ الْمَنْعَمُ الْمَنْفَعِلُ

تو تم نے میرا بدلہ سخت کھائی اور سخت کھائی بنا دیا گویا کہ تمہیں مجھ پر احسان و انعام کر رہے ہو۔

فَلَيْتَكَ اِذْ لَمْ تَرَ حَقَّ اَبُوِي فَعَلْتُ كَمَا اَلْجَأْتُ الْمُحَاطَبُ يَفْعَلُ

کاش اگر تم سے میرے باپ ہونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو کم از کم ایسا ہی کر لیتے جیسا

ایک شریف پڑوسی کیا کرتا ہے

فَاَوْفَيْتَنِي حَقَّ الْاُجْرَاءِ وَلَمْ تَكُنْ عَلَيَّ بِمَالٍ دُونَ مَا لَكَ تَبْعَلُ

تو کم از کم تجھے پڑوسی کا حق تو دیا ہوتا اور جو ذمہ ہے ہی مال میں میرے حق میں نکلے سے کام نہ لیا ہوتا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشعار سننے کے بعد بیٹے کا گریہ بیان فرمایا اور فرمایا: انت و

مالک لا بیک یعنی جا تو بھی اور میرا مال بھی سب باپ کا ہے (تفسیر قرطبی ج ۲ ص ۱۰۲) یہ اشعار عربی

ادب کی مشہور کتاب حمار میں بھی نقل کئے گئے مگر ان کو امیر ابن ابی الصلت شاعر کی طرف منسوب کیا

ہے اور بعض نے کہا کہ یہ عبدالاعلیٰ کے اشعار ہیں بعض نے انکی نسبت ابو العباس علی کی طرف کی ہے (حاشیہ قرطبی)

مذکورہ آیات میں سے آخری آیت رَبِّكَوْ اَعْلَمُوْا بِمَا فِيْ فُجُوْا سَبِّحُوْا میں اس دل تکی کو

رفخ فرما دیا گیا ہے جو والدین کے ادب و تعلیم کے متعلق احکام مذکورہ سے اولاد کے دل میں پیسا ہو سکتی ہے کہ

والدین کے ساتھ ہر وقت رہنا ہے ان کے اور اپنے حالات بھی ہر وقت یکساں نہیں ہوتے کسی وقت زبان

سے کوئی ایسا کلمہ نکل گیا جو مذکور الصدر آداب کے خلاف ہو تو اس پر جہنم کی وعید ہے اس طرح گناہ

سے بیٹا سخت مشکل ہوگا اس آیت میں اس فیہ اور اس سے دلنگی کو دور کرنے کے لئے فرمایا کہ بغیر ارادہ بے ادبی کے کبھی کسی پریشانی یا غفلت سے کوئی کلمہ صادر نہ ہو جائے اور پھر اس سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ دلوں کے حال سے واقف ہیں کہ وہ کلمہ بے ادبی یا ایذا کے لئے نہیں کہا تھا وہ معاف فرمانے والے ہیں لفظ اوابین یعنی توبہ آئین ہے حدیث میں بعد مغرب کی چھ رکعات اور اشراق کی نوافل کو صلواتاً اوابین کہا گیا ہے جس میں اشارہ ہے کہ ان نمازوں کی توفیق انہیں لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اوابین اور توابین ہیں۔

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا

اوردے قربت والے کو اس کا حق اور محتاج کو اور مساکین کو اور مسافر کو اور مت

تَبَدَّلْ تُبَدِّلِيرًا ۝۲۶ اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ

اڑا بے جا بے شک اڑانے والے بھائی ہیں

الشَّيْطَانِ ۝ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلرَّبِّ كَفُورًا ۝۲۷

شیطانوں کے اور شیطان ہے اپنے رب کا ناشکر۔

خلاصہ تفسیر

ان دونوں آیتوں میں حقوق عباد کے متعلق دو مزید حکم مذکور ہیں اول والدین کے علاوہ دوسرے

رشتہ داروں اور عام مسلمانوں کے حقوق۔ دوسرے خرچ کرنے میں فضول خرچی کی ممانعت مختصر تفسیر یہ ہے

اور قرابت دار کو اس کا حق (مالی و غیر مالی) دیتے رہنا اور محتاج و مسافر کو بھی (ادوں کے حقوق) دیتے

رہنا اور مال کو بے موقع مت اڑانا جسک بے موقع مال اڑانے والے شیطان کے بھائی بننے (یعنی

اس کے مشابہ ہوتے ہیں) اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناکر ہے کہ حق تعالیٰ نے اس کو دولت

عقل کی دی اس نے اس کو دولت عقل کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ کیا اس طرح فضول خرچی کرنے

والوں کو اللہ تعالیٰ نے دولت مال کی دی مگر وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ کرتے ہیں۔

معارف و مسائل

عام رشتہ داروں | پچھلی آیتوں میں والدین کے حقوق اور ان کے ادب و احترام کی تعلیم تھی اس

کے حقوق کا اہتمام | آیت میں عام رشتہ داروں کے حقوق کا بیان ہے کہ ہر رشتہ کا حق ادا کیا جائے

جو کہ تم ان کے ساتھ حسن معاشرت اور عمدہ سلوک ہے اور وہ اگر جانچتے ہوں تو ان کی مالی اعلا و کمی اپنی
دست کے مطابق اس میں داخل ہے اس آیت سے اتنی بات تو ثابت ہو گئی کہ شخص پر اس کے عام رشتہ دار
غیر ذی رحم کا بھی حق ہے۔ وہ کیا اور کتنا ہے اس کی تفصیل مذکور نہیں مگر عام منسلق تھی اور حسن معاشرت کا
اس میں داخل ہونا ثابت ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ کے نزدیک اسی فرمان کے تحت جو رشتہ دار ذی رحم محرم ہو
اگر وہ عورت یا بچہ ہے جن کے پاس اپنے گزاردہ کا سامان نہیں اور کمانے پر بھی قدرت نہیں اسی طرح جو
رشتہ دار ذی رحم محرم اپنا بے گناہ ہوا اور اس کی ملک میں اتنا مال نہیں جس سے اس کا گزاردہ بیکار
توان کہ جن رشتہ داروں میں اتنی وسعت ہے کہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں ان پر ان سب کا عقد فرض ہے
اگر ایک ہی درجہ کے کئی رشتہ دار صاحب دست ہوں تو ان سب پر تقسیم کر کے ان کا گزاردہ نفقہ دیا
جائے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت وَعَلَى الْوَارِثِ فِشْرٌ ذَا الْمِرَّةِ سے بھی یہ حکم ثابت ہے (تفسیر مظہری)
اس آیت میں اہل قرابت اور سب کے مدد دینے اور صلہ رحمی کرنے کو ان کا حق قرار دیا گیا ہے
اس طے اشارہ کر دیا کہ دینے والے کو ان پر احسان جتنے کا کوئی موقع نہیں کیونکہ ان کا حق اس کے ذمہ
فرض ہے دینے والا اپنا فرض ادا کر رہا ہے کسی پر احسان نہیں کر رہا۔

تذبیہ یعنی فضول خرچی | فضول خرچی کے معنی کو قرآن حکیم نے دو لفظوں سے تعبیر فرمایا ہے ایک تذبیہ اور
کی ما نعت۔ دوسرے اسراف۔ تذبیہ کی مانعت تو اس آیت مذکورہ میں واضح ہے اسراف
کی مانعت آیت وَلَا تُسْرِفُوا سے ثابت ہے بعض حضرات نے فرمایا کہ دونوں الفاظ بمعنی ہیں
کسی مصیبت میں یا بے موقع بے محل خرچ کرنے کو تذبیہ و اسراف کہا جاتا ہے اور بعض حضرات نے یہ تفصیل کی
ہے کہ کسی گناہ میں یا بالکل بے موقع بے محل خرچ کرنے کو تذبیہ کہتے ہیں اور بیاں خرچ کرنے کا بے موقع و بے
مغز و رشتہ زائد خرچ کیا جائے اس کو اسراف کہتے ہیں اس لئے تذبیہ نسبت اسراف سے اشد ہے ہذا میں کو شیطان کا بھانڈا دیا گیا ہے
امام تفسیر حضرت مجاہد رحمہ نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنا سارا مال حق کے لئے خرچ کر دے تو وہ تذبیہ
نہیں اور اگر باطل کے لئے ایک ٹھٹھا زادھیر بھی خرچ کرے تو وہ تذبیہ ہے۔ حضرت عبداللہ
ابن مسعود رحمہ نے فرمایا کہ غیر حق میں بے موقع خرچ کرنے کا نام تذبیہ ہے (مظہری) امام مالک رحمہ نے
فرمایا کہ تذبیہ یہ ہے کہ انسان مال کو حاصل حق کے مطابق کرے مگر خلاف حق خرچ کر ڈالے اور
اس کا نام اسراف بھی ہے اور یہ حرام ہے۔ (قرطبی)

امام قرطبی نے فرمایا کہ حرام و ناجائز کام میں تو ایک درہم خرچ کرنا بھی تذبیہ ہے اور جائز و مباح
خواہشات میں حد سے زیادہ خرچ کرنا جس سے آئندہ محتاج فقیر ہو جائے گا خطہ ہو جائے یہ بھی تذبیہ
میں داخل ہے ہاں اگر کوئی شخص اصل اس المال کو محفوظ رکھتے ہوئے اس کے منافع کو اپنی جائز خواہشات
میں دست کے ساتھ خرچ کرتا ہے تو وہ تذبیہ میں داخل نہیں (قرطبی ج ۱ ص ۴۵۴)

وَأَمَّا تَعْرِضْنَ عَنْهُمْ أَبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوَهَا

اور اگر کبھی تعارض کرے تو ان کی طرف سے انتظار میں اپنے رب کی مہربانی کے جس کی تم کو

فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ۲۸

تو کہہ دے اُن کو بات نرمی کی ۔

خلاصہ تفسیر

اس آیت میں حقوق العباد سے متعلق پانچوں حکم یہ دیے گئے ہیں کہ اگر کسی وقت حاجتمندوں کو ان کی ضرورت کے مطابق دینے کا انتظام نہ ہو سکے تو اس وقت بھی ان کو روکھا جواب نہ دیا جائے بلکہ ہمدردی کے ساتھ آئندہ سہولت کی امید دلانی جائے۔ آیت کی تفسیر یہ ہے ۔

اور اگر کسی وقت تمہارے پاس ان لوگوں کو دینے کے لئے مال نہ ہو اور اس لئے تم کو اس رزق کے انتظار میں رکھنا چاہیے اور وہ دیکھ کر اس کے نہ آئے تک، اُن سے چاہو کہ وہ اپنے لئے (اتنا خیال رکھا کہ اُن سے نرمی کی بات کہہ دینا زمین و آسمان کے ساتھ ان سے وعدہ کر لینا کہ اللہ تعالیٰ کہیں سے آئینہ تو دیں گے دل آزار جواب مت دینا)

معارف و مسائل

اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے واسطے سے پوری اُمت کی غیبی اخلاقی تربیت ہے کہ اگر کسی وقت ضرورت مند لوگ سوال کریں اور آپ کے پاس دینے کو کچھ نہ ہو اس لئے ان لوگوں سے اعراض کرنے پر مجبور ہو تو بھی آپ کا یہ اعراض مستغنیانہ یا مخاطب کے لئے توہین آمیز نہ ہونا چاہئے بلکہ یہ چاہئے کہ اپنے غم و محبوس کے اظہار کے ساتھ ہونا چاہئے۔

اس آیت کے شان نزول میں ابن زید کی روایت یہ ہے کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال کا سوال کیا کرتے تھے اور آپ کو معلوم تھا کہ ان کو دیا جائے گا تو یہ فساد میں خریج کریں گے اس لئے آپ ان کو دینے سے انکار کر دیتے تھے کہ یہ انکار ان کو فساد سے روکے گا ذریعہ ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی (قرطبی)

مسند سعید بن منصور میں روایت مبارک حکم مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کہہ آیا تھا آپ نے اس کو مستحقین میں تقسیم فرمادیا اس کے بعد کچھ اور لوگ آئے جبکہ آپ فارغ ہو چکے تھے اور کچھ ختم ہو چکا تھا ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ۔

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ

اور نہ رکھ اپنا ہاتھ بندھا ہوا اپنی گردن کے ساتھ اور نہ کھول دے اس کو بائیں کھول دینا

الْبَسُطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ۝۲۹ اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّقَاقَ

پھرتے بیٹھے رہے الزام کھایا ہوا ہے تیرا رب کھول دیتا ہے روزی جس

لَعَنَ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۝ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۝۳۰

کے واسطے چاہے اور ننگ بھی دہی کرتا ہے وہی ہے اپنے بندوں کو جاننے والا دیکھنے والا

خلاصہ تفسیر

اور نہ تو اپنا ہاتھ گردن ہی سے باندھ لو کہ انتہائی بخل سے باطل ہاتھ خرچ کرنے سے روک لو اور نہ بالکل ہی کھول دینا چاہئے کہ ضرورت سے زیادہ خرچ کر کے اسراف کیا جائے (وہ الزام خوردہ اور) تنہا دست ہو کر بیٹھ رہو گے (اور کسی کے نفرد احتیاج پر اتنا اثرائت کیا کہ اپنے گویا پیشانی میں ڈال لو کوئی معقول بات نہیں کہہ سکتا) بلاشبہ تیرا رب جس کو چاہتا ہے زیادہ رزق دیتا ہے اور وہی جس پر چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے۔ بیشک وہ اپنے بندوں کی حالت اور ان کی مصیبت کو خوب جانتا ہے دیکھتا ہے دوسرے عالم کی حاجات پورا کرنا تو رب العالمین ہی کا کام ہے تم اس تکلیس کیوں پیٹے کہ اپنے سے ہو سکے یا نہ ہو سکے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال کر کسی حاجتیں پوری ہی کر دو۔ یہ صورت اس لئے بیکار ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی بسک حاجتیں پوری کر دینا تمہارے بس کی بات نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی کسی کا غم نہ کرے اس کے لئے تدبیر نہ کرے بلکہ مطلب یہ ہے کہ سب کی حاجتیں پوری کرنا کسی انسان کے بس میں نہیں خواہ وہ اپنے اوپر کتنی ہی مصیبت برداشت کرنے کے لئے تیار رہی ہو کہ ہر کام تو صرف ایک کائنات ہی کا ہے کہ سب کی حاجتوں کو جانتا بھی ہے اور سب کی مصیبتوں سے بھی واقف ہے کہ کس وقت کس شخص کی کس حاجت کو کس مقدار میں پورا کرنا چاہئے اس لئے انسان کا کام تو صرف اتنا ہی ہے کہ میانہ روزی سے کام لے نہ خرچ کرنے کے موقع میں بخل کرے اور نہ اتنا خرچ کرے کہ کل کو خود ہی فقیر ہو جائے اور اہل و عیال جن کے حقوق اس کے ذمہ ہیں ان کے حقوق ادا نہ ہو سکیں اور بددین سمجھنا نا پڑے۔

معارف و مسائل

خرچ کرنے میں اعتدال کی ہدایت | اس آیت میں بلا واسطہ مخاطب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں

اور آپ کے واسطے سے پوری امت مغنا طلب ہے اور مخصو دا اقتصاد کی ایسی تعلیم ہے جو دوسروں کی اہل دین
 حاکم بھی نہ ہو اور خود اپنے لئے بھی مصیبت نہ بنے اس آیت کے شان نزول میں ابن مردودہ نے بروایت
 حضرت عبداللہ بن مسعود اور یوسفی نے بروایت حضرت جابر رضی اللہ عنہما ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کی خدمت میں ایک لڑکا حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری والدہ آپ سے ایک کرتے کا سوال کرتی ہیں، اس
 وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی گرتا اس کے سوا نہیں تھا جو آپ کے بدن مبارک پر تھا آپ نے
 رٹکے کو کہا کہ کچھ سرسری وقت آؤ جبکہ ہمارے پاس اتنی وسعت ہو کہ تمہاری والدہ کا سوال پورا کر سکیں، لڑکا گھر
 گیا اور واپس آیا اور کہا کہ میری والدہ کہتی ہیں کہ آپ کے بدن مبارک پر جو کرتا ہے وہی عنایت فرمادیں، یہ
 سنکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن مبارک سے گرتہ اتار کر اس کے حوالے کر دیا آپ گنگے بدن رہ
 گئے، نماز کا وقت آیا حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی مگر آپ حسب عادت باہر تشریف نہ لائے تو لوگوں کو نہج
 ہوئی بعض لوگ اندر حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ کرتے کے بغیر گنگے بدن بیٹھے ہیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔
 اللہ کی راہ میں انسان خرب کرنا کہ خود اس آیت سے بظاہر اس طرح خرچ کرنے کی منافعت معلوم ہوتی ہے
 پریشانی میں پڑ جائے اس کا درجہ جس کے بعد نحو وغیرہ مختار ہو جائے اور پریشانی میں پڑ جائے امام
 تفسیر قرطبی نے فرمایا کہ یہ حکم مسلمانوں کے عام حالات کے لئے ہے جو خرچ کرنے کے بعد تکلیفوں سے پریشان
 ہو کر پچھلے خرچ کے بوجے پر چیتا ہیں اور افسوس کریں، قرآن کریم کے لفظ ھتھو سنا میں اس کی طرٹ اشارہ
 موجود ہے (لما قال المظہری) اور جو لوگ اتنے بلند حوصلہ ہوں کہ بعد کی پریشانی سے نہ گھبراہیں اور اہل حقوق کے
 حقوق بھی ادا کر سکیں ان کے لئے یہ پابندی نہیں ہے، یہی درجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت
 یہ تھی کہ کل کے لئے کچھ وغیرہ نہ کرتے تھے جو کچھ آج آیا آج ہی خرچ فرمادیتے تھے اور بسا اوقات صبح کو اور فائزہ
 کی تکلیف تھی پیش آتی نہایت پر پتھر باندھے کی نسبت بھی آجاتی تھی اور صحابہ کرام میں بھی بہت سے ایسے حضرات
 ہیں جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، انہیں
 صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو منع فرمایا نہ ان کو ملامت کی اس سے تعلیم ہو کہ اس آیت کی منافعت ان لوگوں کے
 لئے ہے جو فقر و فاقہ کی تکلیف برداشت نہ کر سکیں اور خرچ کرنے کے بعد ان کو حسرت ہو کہ کاش ہم خرچ نہ کرتے یہ
 صورت ان کے پچھلے عمل کو ناسد کر دیتی اس لئے اس سے منع فرمایا گیا۔

خرچ میں بدھن مسموع ہے اور اصل بات یہ ہے کہ اس آیت نے بدھن سے ساتھ خرچ کرنے کو منع کیا ہے کہ آگے
 آنے والے حالات سے قطع نظر کر کے جو کچھ پاس ہے اسے اس وقت خرچ کر ڈالے گا کہ دوسرے صاحب
 حاجت لوگ آئیں اور کوئی دینی ضرورت اہم پیش آجائے تو اب اس کے لئے قدرت نہ رہے، قرطبی یہاں اہل
 و عیال جتنے حقوق ان کے ذمہ واجب ہیں ان کے حق ادا کرنے سے عاجز ہو جائے (مظہری) مَلُوْا اَمْشُوْا
 کے الفاظ سے متعلق تفسیر مظہری میں ہے کہ مَلُوْا کا تعلق پہلی حالت یعنی غنی سے ہے کہ اگر بائو کو غنی سے بائو

روک لے گا تو لوگ ملامت کریں گے اور محسوس اس کا تعلق کسی دوسری حالت سے ہے کہ فرج کرنے میں اتنی زیادتی کرے کہ خود فقیر ہو جائے تو یہ قصور یعنی تنکمانہ عاجزیا حسرت زدہ ہو جائے گا۔

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ ۚ هُنَّ نَرَسٌ قَلِيلٌ وَ

اور نہ مار ڈالو اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے ہم روزی دیتے ہیں ان کو اور

إِيَّائَكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيراً ۝۳۱

تم کو بے شک ان کا مارنا بڑی خطا ہے۔

خلاصہ تفسیر

اور اپنی اولاد کو مفلسی کے اندیشہ سے قتل نہ کرو (کیونکہ سب کے رازق ہم ہیں ہم انکو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی) اگر رازق تم ہوتے تو ایسی باتیں سوچتے، بیشک انکا قتل کرنا بڑا بھاری گناہ ہے۔

معارف و مسائل

سابقہ آیات میں انسانی حقوق کے متعلق ہدایات کا ایک سلسلہ ہے یہ چھپا حکم اہل جاہلیت کی ایک ظالمانہ عادت کی اصلاح کے لئے ہے زمانہ جاہلیت میں بعض لوگ ابتداء ولادت کے وقت اپنی اولاد خصوصاً بیٹیوں کو اس خوف سے قتل کر ڈالتے تھے کہ ان کے مصارف کا بار ہم پر پڑے گا۔ آیت مذکورہ میں حق تعالیٰ نے ان کی جہالت کو واضح کیا ہے کہ رزق دینے والے تم کوں، یہ تو فاضل اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے تمہیں بھی تو وہی رزق دیتا ہے جو تمہیں دیتا ہے وہی ان کو بھی دینگا تم کیوں اس فکر میں قتل اولاد کے مجرم بنتے ہو بلکہ اس جگہ اللہ تعالیٰ نے رزق دینے میں اولاد کا ذکر مقدم کر کے اس طرف اشارہ فرمادیا ہے ہم پہلے ان کو پتہ نہیں دیں گے جسکا مطلب دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے اہل و عیال کا تکفل یا دوسرے غریبوں ضعیفوں کی امداد کرتا ہے تو اس کو اسی حساب سے دیتے ہیں کہ وہ اپنے ضروریات بھی پوری کر سکے اور دوسروں کی امداد بھی کر سکے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اِنَّمَا تَصَدَّقُونَ وَ تَوَسَّوْنَ بِضَعْفٍ اَشْكُو یعنی تمہارے ضعیف و کمزور طبقہ ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری امداد پہنچتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اہل و عیال کے تکفل والدین کو جو کچھ ملتا ہے وہ کمزور عورتوں بچوں کی خاطر ہی ملتا ہے مسئلہ قرآن کریم کے اس ارشاد سے اس معاملے پر بھی روشنی پڑتی ہے جس میں آج کی دنیا گرفت

ہے کہ کثرت آبادی کے شخړ سے ضبط تولید اور منصوبہ بندی کو رواج دے رہی ہے اسکی بنیاد بھی اسی جاہلانہ فلسفہ پر ہے کہ زنی کا ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھ لیا گیا ہے یہ معاملہ قتل اولاد کی برابری گناہ نہ سمجھی مگر اس کے مذموم ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيْلًا ۝۱۲

اور پاس نہ جاؤ بڑکاری کے وہ ہے بے حیائی اور بُری راہ ہے ۔

خلاصہ تفسیر

اور زنا کے پاس بھی مت پہنکو (یعنی اس کے مبادی اور مقدمات سے بھی بچو) بلاشبہ وہ (خود) بھی بڑی بے حیائی کی بات ہے اور (دوسرے مفاسد کے اعتبار سے بھی) بُری راہ ہے وکیلوں پر عداوتیں اور فتنے اور بیعتِ نسب مرتب ہوتے ہیں۔

معارف و مسائل

یہ ساتواں حکم زنا کی حرمت کے متعلق ہے جس کے حرام ہونے کی دو وجہ بیان کی گئی ہیں اول یہ کہ وہ بے حیائی ہے اور انسان میں حیاء نہ رہی تو وہ انسانیّت ہی سے محروم ہو جاتا ہے پھر اس کے لئے کسی بھڑے کام کا اقدار نہیں رہتا اسی معنی کے لئے حدیث میں ارشاد ہے اِذَا فَانَكَ الْحَيَاءُ فَاضِلَ حَاشَتٌ یعنی جب تیری حیاء ہی جاتی رہی تو کسی برائی سے رکاوٹ کا کوئی پردہ نہ رہا تو جو چاہو گے کر گئے اور اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیاء کو ایمان کا ایک اہم شعبہ قرار دیا ہے وَالْحَيَاءُ شِبَعَةٌ مِنْ الْاِيْمَانِ (بخاری) دوسری وجہ معاشرتی فساد ہے جو زنا کی وجہ سے اتنا پھیلتا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں رہتی اور اس کے نتائج بد بعض اوقات پورے قبیلوں اور قوموں کو برباد کر دیتے ہیں فقہ حنفی نے ذکر قتل کی جاتی موت آج دنیا میں بڑھ گئی ہے اس کے حالات کی تحقیق کیجئے تو آدھے سے زیادہ واقعات کا سبب کوئی غم و مر دہکتے ہیں جو اس جرم کے ترکیب ہوئے۔ اس جرم کا تعلق اگرچہ بلا و اسطہ حقوق العباد سے نہیں مگر اس جگہ حقوق العباد سے متعلق احکام کے منہم میں اسکا ذکر کرنا شاید ایسا بنا رہے ہو کہ یہ جرم ہیبت سے ایسے جرائم سا نچلا لانا ہے جس سے حقوق العباد متاثر ہوتے ہیں اور قتل و غارت گری کے منگامے برپا ہوتے ہیں۔ اسی لئے اسلام نے اس جرم کو تمام جرائم سے اشد قرار دیا ہے اس کی سزا بھی سارے جرائم کی سزائوں سے زیادہ سخت رکھی ہے کیونکہ یہ ایک جرم دوسرے سینکڑوں جرائم کو اپنے میں سموئے ہوئے ہے۔

حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں شادی شدہ

زنا کار پر لعنت کرتی ہیں اور جہنم میں ایسے لوگوں کی شرمگاہوں سے ایسی سخت بدلہ پکڑیگی کہ اہل جہنم بھی اس سے پریشان ہوں گے اور آگ کے عذاب کے ساتھ ان کی جہنم میں بھی ہوتی رہے گی اور وہ ابوزہر بن عبدالمطلب کا ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کرنے والا زنا کرنے کے وقت پرمین نہیں پہناتا چوری کرنے والا چوری کرنے کے وقت مومن نہیں ہوتا اور شراب پینے والا شراب پینے کے وقت مومن نہیں ہوتا یہ حدیث بخاری و مسلم میں ہے اس کی شرح ابو داؤد کی روایت میں یہ ہے کہ ان جرائم کے کرنے والے ہی جہنم بننا حرام ہوتے ہیں تو ایمان ان کے قلب سے نکال کر باہر آجاتا ہے اور پھر جب اس سے لوط جاتا ہے تو ایمان واپس آجاتا ہے (منظری)

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ وَمَنْ

اور نہ مارو اُس جان کو جس کو منع کر دیا ہے اللہ نے مگر حق پر اور جو

قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيٍّ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ

مارا گیا مظلوم سے تو دیا ہم نے اُس کے وارث کو زور سوجھ سے نہ بھل جائے

فِي الْقَتْلِ ۚ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿۲۷﴾

قتل کرنے میں اس کو مدد ملتی ہے -

خلاصہ تفسیر

اور جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے اس کو قتل مت کرو یا مگر حق پر قتل کرنا درست ہے یعنی جب کسی شرعی حکم سے قتل کرنا واجب یا جائز ہو جائے تو وہ حرم اللہ میں داخل نہیں) اور جو شخص ناحق قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے وارث حقیقی یا بھئی کو اختیار دیا ہے (قصاص لینے کا) سو اس کو قتل کے بارے میں حد (شرع) سے تجاوز نہ کرنا چاہیے (یعنی قاتل پر قتل کا تین شہادت یا بغیر قتل نہ کرے اور اس کے اعتراف و تائب وغیرہ کو جو قتل میں شریک نہیں ہیں محض جوش انتقام سے قتل نہ کرے اور قاتل کو بھی موت قتل کرے تاکہ کان یا ہاتھ پاؤں وغیرہ کاٹ کر زندہ نہ کرے۔ کیونکہ وہ شخص (قصاص میں حد سے تجاوز نہ کرنے کی صورت میں تو شرعاً) مدد کے قابل ہے (اور اس نے زیادتی کی تو پھر فریق ثانی مظلوم پر کراہی کی مدد کا مستحق ہو جائے گا اس لئے ولی مقتول کو چاہیے کہ وہ اپنے منصوبہ رقی ہونے کی قدر کرے حد سے بڑھ کر اس نعمت حق کو ضائع نہ کرے)

معارف و مسائل

یہ آٹھواں محکم قتل ناحق کی حرمت کے بیان میں ہے جسکا جرم عظیم ہونا دنیا کی ساری ہی جماعتوں اور مذہبوں اور فرقوں میں ستم ہے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساری دنیا کی تباہی اللہ کے نزدیک اس سے اچھوت (بھکی) ہے کہ کسی مومن کو ناحق قتل کیا جائے اور بعض روایات میں اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کے باشندے کسی مومن کے قتل ناحق میں شریک ہو جائیں تو ان سب کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کر دیئے۔ (ابن ماجہ، حسن و البیہقی، از مغلیہ ج ۱)۔

اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے کسی مسلمان کے قتل میں فائل کی اور ایک کلمہ بے کجی کی تو میدانِ حشر میں جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا اَلسَّوْءُ (یعنی شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کر دیا گیا ہے) (مغلیہ ج ۱) ابن ماجہ و ابیہانی)۔

ازیرہ بھی نے بروایت حضرت عبداللہ بن عباس و حضرت معاویہ روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک گناہ کو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے مگر وہ آدمی جو حالت کفر میں مر گیا یا جس نے جان بوجھ کر قصداً کسی مسلمان کو ناحق قتل کیا۔

قتل ناحق کی تفسیر | امام بخاری و مسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں جو اللہ کے ایک ہونے اور میرے رسول ہونے کی شہادت دینا ہو جو تین صورتوں کے ایک یہ کہ اس نے شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کیا ہو و کہ اسکی شرعی مزایہ ہے کہ تفراد کر کے اسکو مار دیا جائے، دوسرے وہ جسے کسی انسان کو ناحق قتل کیا ہو و کہ اس کی نذر آپ کے دلی مقتول اسکو قصاص میں قتل کر سکتا ہے، تیسرے وہ شخص جو دین اسلام سے مرتد ہو گیا ہو و کہ اس کی سزا بھی قتل ہے)۔

قصاص یعنی کا حق کسی کو ہے | آیت مذکورہ میں بتلایا گیا ہے کہ یہ حق مقتول کے ولی کا ہے۔ اگر فیسی ولی کوئی موجود نہیں تو اسلامی حکومت کے سربراہ کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ بھی ایک حیثیت سے سب مسلمانوں کا دلی ہے اسی لئے خلاصہ تفسیر میں دلی حقیقی یا کجی لکھا گیا ہے۔

ظلم کا جواب ظلم نہیں اصفاف ہے | حَلَّوْا بَيْنَكُمْ فِي الْقَتْلِ | اسلامی قانون کی ایک خاص ہدایت ہے جسکا حاصل یہ ہے کہ ظلم کا بدلہ ظلم سے لینا جائز نہیں بلکہ من بھی اصفاف کی رعایت لازمی ہے جب تک دلی مقتول اصفاف کے ساتھ اپنے مقتول کا احترام شرعی قصاص کے ساتھ لین چاہے تو قانون شریعت اس کے حق میں ہے نیز خصوصاً حق ہے اللہ تعالیٰ اس

کا مددگار ہے۔ اور اگر اس نے جوش انتقام میں شرعی قصاص سے تجاوز کیا تو اب یہ ظالم کے بجائے ظالم ہو گیا اور ظالم اس کا مظلوم بن گیا اب معاملہ برعکس ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اور اس کا قانون اب اس کی مدد کرنے کے بجائے دوسرے طرف کی مدد کرے گا کہ اس کو ظلم سے بچائے گا۔

جاہلیت عرب میں یہ بات عام تھی کہ ایک شخص قتل ہوا تو اس کے بدلہ میں قاتل کے خاندان یا ساتھیوں میں جو بھی ہاتھ لگے اس کو قتل کر دیتے تھے بعض جگہ یہ صورت ہوئی کہ جس کو قتل کیا گیا وہ قہراً کوئی بڑا آدمی ہے تو اس کے بدلہ میں صرف ایک قاتل کو قصاصاً قتل کرنا کافی نہ سمجھا جاتا تھا بلکہ ایک خون کے بدلہ دو تین یا اس سے بھی زیادہ آدمیوں کی جان لیوا تھی بعض لوگ جوش انتقام میں قاتل کے صرف قتل کرنے پر اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ اس کی ناک کان وغیرہ کاٹ کر منسلک کر دیتے تھے یہ سب چیزیں اسلامی قصاص کی حد سے زائد اور حرام ہیں اس لئے آیت **فَلَا يَجُوزُ فِي الْقَتْلِ** میں ان کو رد کیا گیا ہے۔

یاد رکھنے کے قابل ایک حکایت | بعض ائمہ بہتہدین کے سامنے کسی شخص نے حجاج بن یوسف پر کوئی الزام لگایا حجاج بن یوسف اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا ظالم اور انتہائی پرنام شخص ہے جس نے ہزاروں مسلمانوں کا خون کھانی قتل کیا ہے اس نے عام طور پر اسکو بڑا کہنے کی برائی لوگوں کے ذہن میں نہیں رہتی جس بزرگ کے سامنے یہ الزام حجاج بن یوسف پر لگایا گیا انھوں نے الزام لگنے والے سے پوچھا کہ تمہارے پاس اس الزام کی کوئی سند یا شہادت موجود ہے انھوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ حجاج بن یوسف کی لم سے ہزاروں مقتولین بے گناہ کا انتقام لے گا تو یاد رکھو کہ جو شخص حجاج پر کوئی ظلم کرتا ہے اس کو بھی انتقام نہیں چھوڑا جائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی لیں گے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کوئی جنبہ داری نہیں ہے کہ بڑے اور گناہگار بندوں پر دُور کو آزاد چھوڑ دیں اور وہ جو چاہیں الزام و اتہام لگا دیا کریں۔

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ

اور پاس نہ جاؤ یتیم کے مال کے مگر جس طرح کہ بہتر ہو جب تک وہ پہنچے اپنی جوانی کو

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝۳۴ **وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا**

اور پورا کرو عہد کو بے شک عہد کی پوری ہوگی اور پورا بھر دو ماپ جب

كُلَّمَا وَزَنُوا بِالْقِسْطِ أَسْأَلُ الْمُسْتَظْعِمَ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝۳۵

ماپ کر دینے لگو اور تولو یہ سچی ترازو سے یہ بہتر ہے اور اچھا ہے اس کا انجام۔

خلاصہ تفسیر

اور تقسیم کے مال کے پاس نہ جاؤ یعنی اس پر تصرف نہ کرو، مگر ایسے طریقہ سے جو کہ شرعاً مستحسن ہے یہاں تک کہ وہ اپنے سن بلوغ کو پہنچ جائے اور عہد (جائز) کو پورا کیا کرو، بیشک عہد کی قیامت میں باز پرس ہونے والی ہے (عہد میں وہ تمام عہد گجی داخل ہیں جو بندہ نے اپنے اللہ سے کئے ہیں اور وہ گجی جو کسی انسان سے کئے ہیں) اور (اپنے کی چیزوں کو) جب ناپ کر وہ لوہو یا ناپہ اور نفلوں کے چیزوں کو، صحیح ترازو سے تول کر دو یہ دینی نفسہ بھی، اچھی بات ہے اور انجام بھی اسکا اچھا ہے آخرت میں تو ثواب اور دنیا میں نیکنامی کی شہرت جو ترقی تجارت کا ذریعہ ہے۔

معارف و مسائل

ان دو آیتوں میں تین حکم نواں۔ دسواں لگیا رہواں مالی حقوق کے متعلق مذکور ہیں سابقہ آیات میں بدنی اور جسمانی حقوق کا ذکر تھا یہ مالی حقوق کا بیان ہے۔
 یتیموں کے مال میں احتیاط | ان میں پہلی آیت میں نواں حکم یتیموں کے اموال کی حفاظت اور انہیں احتیاط کا ہے جس میں بڑی تاکید سے یہ فرمایا کہ یتیموں کے مال کے پاس بھی نہ جاؤ یعنی ان میں خلافت شرع یا بچوں کی مصلحت کے خلاف کوئی تصرف نہ ہونے پاوے یتیموں کے مال کی حفاظت اور انتظام جن کے ذمہ ہے ان پر لازم ہے کہ ان میں بڑی احتیاط سے کام لیں غرض یتیموں کی مصلحت کو دیکھ کر خرچ کریں اپنی خواہش یا بے فکری سے خرچ نہ کریں اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے جب تک کہ یتیم بچے جوان ہو کر اپنے مال کی حفاظت خود نہ کر سکیں جس کا ادنیٰ درجہ پندرہ سال کی عمر کو پہنچنا اور زیادہ اٹھارہ سال تک ہے۔

ناچائز طریقے پر کسی کامال بھی خرچ نہ کرنا جائز نہیں۔ یہاں یتیموں کا خصوصیت سے ذکر اس لیے کیا کہ وہ تو خود کوئی حساب لینے کے قابل نہیں دوسروں کو اس کی خبر نہیں ہو سکتی جس جگہ کوئی انسان اپنے حق کا مطالبہ کرنے والا نہ ہو وہاں حق تعالیٰ کا مطالبہ اشد ہو جاتا ہے انہیں کوتاہی عام لوگوں کے حقوق کی نسبت سے زیادہ گناہ ہو جاتی ہے۔

معاهدات کی تحجیل و تعلیل کا حکم | دسواں حکم عہد پورا کرنے کی تاکید ہے عہد دو طرح کے ہیں ایک وہ جو بندہ اور اللہ کے درمیان ہیں جیسے ازل میں بندہ کا یہ عہد کہ بیشک اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے اس عہد کا لازمی اثر اس کے احکام کی اطاعت اور اس کی رضا جوئی ہوتا ہے۔ یہ عہد تو ہر انسان نے ازل میں کیا

ہے خواہ دنیا میں وہ مومن ہو یا کافر۔ دوسرا عہد مومن کا ہے جو شہادت ان لا الہ الا اللہ کے ذریعہ کیا گیا ہے، جسکا مصلح احکام الہیہ کا مکمل اتباع اور اس کی رضا جوئی ہے۔

دوسری قسم عہد کی وہ ہے جو انسان کسی انسان سے کرتا ہے جس میں تمام معاہدات سیاسی، تجارتی، معاملاتی شامل ہیں جو افراد یا جماعتوں کے درمیان دنیا میں ہوتے ہیں۔

پہلی قسم کے تمام معاہدات کا پورا کرنا انسان پر واجب ہے اور دوسری قسم میں جو معاہدات خلاف شرع ہوں ان کا پورا کرنا واجب اور جو خلاف شرع ہوں ان کا فریقہ نالی کو اطلاع کر کے ختم کر دینا واجب ہے جس معاہدہ کا پورا کرنا واجب ہے اگر کوئی فریقہ پورا نہ کرے تو دوسرے کو فرقہ ہے کہ عدالت میں مداخلت کرے، اسکو پورا کرنے پر مجبور کرے معاہدہ کی حقیقت یہ ہے کہ دو فریق کے درمیان کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا عہد ہو اور جو کوئی شخص کسی سے یکطرفہ وعدہ کر لیتا ہے کہ میں آپکو فلاں چیز دے گا یا فلاں وقت آپ سے ملوں گا یا آپکا فلاں کام کر دوں گا، اس کا پورا کرنا بھی واجب ہے اور بعض حضرات نے اسکو بھی عہد کے اس معنوں میں داخل کیا ہے لیکن ایک فرق کے ساتھ کہ معاہدہ فریقین کی صورت میں اگر کوئی خلاف ورزی کرے تو دوسرا فریق اسکو بذریعہ عدالت تکمیل معاہدہ پر مجبور کر سکتا ہے مگر یکطرفہ وعدہ کو عدالت کے ذریعہ تہا پورا نہیں کر سکتا بلکہ عدالت ہی کسی سے وعدہ کر کے جو خلاف ورزی کرے گا وہ شرعاً گناہگار ہو گا حدیث میں اسکو علی نفاق قرار دیا گیا ہے اس آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا یعنی قیامت میں جیسے ذرائع و واجبات اور احکام الہیہ کے پورا کرنے یا نہ کرنے کا سوال ہو گا ایسا ہی باہمی معاہدات کے متعلق بھی سوال ہو گا کیا اس حدت اتنا کہہ کر چھوڑ دیا گیا کہ اس کا سوال ہو گا۔ آگے سوال کے بعد کیا ہونا ہے اسکو مبہم رکھنے میں خطرہ کے عظیم ہونے کی طرف اشارہ ہے۔

گیارہواں حکم بین دین کے معاملات میں ناپ تول پورا کرنے کی ہدایت اور اس میں کمی کرنے کی ممانعت کا ہے جس کی پوری تفصیل سورۃ الطہ میں مذکور ہے۔

مسئلہ - حضرات فقہانے فرمایا کہ آیت میں ناپ تول میں کمی کا جو حکم ہے اسکا حاصل یہ ہے کہ جب کا جتنا حق ہے اس سے کم دینا حرام ہے اس لئے اس میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی لازم اپنے منہجہ اور فقرہ کام میں کمی کرے یا جتنا وقت دینا ہے اس سے کم دے یا مزدور اپنی مزدوری میں کام چوری کرے۔

ناپ تول میں کمی کی ممانعت | مسئلہ: اَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كَلْتُمْ تَفْصِيْلًا مِّنْ مَّوْجِبَاتِ الْوِجَانِ رَدِّ سَلَمَ فرمایا کہ اس آیت میں ناپ تول پورا کرنے کی ذمہ داری بائع (بیچنے والے) پر ڈالی گئی ہے جس سے معلوم ہوا کہ ناپ تول اور اس کو پورا کرنے کا ذمہ دار بائع ہے۔

آخریت میں ناپ تولی پورا کرنے کے متعلق فرمایا اِنَّكَ حَكِيمٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِيلًا اس میں ناپ تولی صحیح اور برہر کرنے کے متعلق دو باتیں فرمیں ایک اس کا غیر مستقیم ہونا اس کا حاصل یہ ہے کہ ایسا کرنا اپنی ذات میں اچھا اور بہتر ہے شرعی کے علاوہ عقلی اور علمی طور پر بھی کوئی شرافت انسان ناپ تولی کی کمی کو اچھا نہیں سمجھ سکتا۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ مال اور انجام اس کا بہت سیبہ میں آخرت کا انجام اور حصول ثواب و جنت تو داخل ہے ہی اس کے ساتھ دنیا کے انجام کی بھی کمی کی طرف بھی اشارہ ہے کہ کسی تجارت کو اس وقت تک فروغ نہیں ہو سکتا جب تک بازاری میں اسکی ساکھ اور اعتبار قائم نہ ہو اور وہ اس تجارتی دیانت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔

وَلَا تَقْتُلْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ

اور نہ تجھے پڑے جس بات کی خبر نہیں تجھ کو بے شک کان اور آنکھ اور دل

كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا ۝۳۷ وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا

ان سب کی اس سے پوچھ ہوگی اور مت چل زمین پر اترتا ہوا

اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طَوْلًا ۝۳۸ كُلُّ ذٰلِكَ

تو بھلا نہ ڈالے گا زمین کو اور نہ پہنچے گا پہاڑوں تک پوچھ کر یہ جتنی باتیں ہیں

كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْهًُا ۝۳۹

ان سب میں بُری چیز ہے تیرے رب کی بیزاری۔

خلاصہ تفسیر

اور جن بات کی تجھ کو تحقیق نہ ہو اس پر عمل مت کیا کرو کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ہر شخص سے ان سب کی دنیا میں مسئولیت ہے پوچھ ہوگی (کہ آنکھ اور کان کا استعمال کس کس کام میں کیا وہ کام اچھے تھے یا بُرے اور بدلے میں بات کا خیال دل میں کیوں جمایا، اور زمین پر اترتا ہوا مت چل کیونکہ تو زمین پر زور سے پاؤں دھکے (نہ زمین کو بھلاؤ سکتا ہے اور نہ اپنے بدن کو نمایاں کر پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتا اور نہ کھڑا کرنا عجب دیر سے (مذکورہ) بے کام تیرے رجبے نزدیک ہاں اچھا نہیں

معارف و مسائل

ان آیات میں دو حکم بارہواں اور تیرہواں عام معاشرت سے متعلق ہیں بارہویں حکم

میں بغیر تحقیق کے کسی بات پر عمل کرنے کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔

یہاں یہ بات سامنے رکھنا ضروری ہے کہ تحقیق کے درجات مختلف ہوتے ہیں ایک ایسی تحقیق یقین کامل کے درجہ کو پہنچ جائے مخالف جانب کا کوئی شبہ بھی نہ رہے دوسرے یہ کہ گمان غالب کے درجہ میں آجائے اگرچہ جانب مخالف کا احتمال بھی موجود ہو۔ اس طرح احکام میں بھی دو قسم ہیں ایک قطعیات اور یقینیات ہیں جیسے عقائد اور اصول دیں انہیں پہلے درجہ کی تحقیق مطالب ہے اس کے بغیر عمل کرنا جائز نہیں۔ دوسرے قطعیات جیسے فروعی اعمال سے متعلق احکام اس تفصیل کے بعد تقاضی آیت مذکورہ کا یہ ہے کہ یقینی اور قطعی احکام میں تحقیق بھی درجہ اول کی ہو یعنی قطعیت اور یقین کامل کے درجہ کو پہنچ جائے اور جب تک ایسا ہو عقائد اور اصول اسلام میں اس تحقیق کا اعتبار نہیں اس کے تقاضی پر عمل جائز نہیں اور قطعی امور میں دوسرے درجہ یعنی ظن غالب کے درجہ کی تحقیق کافی ہے۔ (بیان القرآن)

کان آتھم اودل کے متعلق | رَانَ السَّعْمِ وَالْبَصَرِ وَالْعُكَاكُلُ اُولَٰئِكَ كَانَ عَذَابُهُمْ شَدِيدًا | اس آیت قیامت کے روز سوال میں بتلایا ہے کہ قیامت کے روز کون آنکھ اور دل سے سوال کیا جائے گا

مطلب یہ ہے کہ کون سے سوال ہو گا کہ تو نے عمر میں کیا کیا سنا آکھ سے سوال ہو گا کہ تمام عمر میں کیا کیا کیا کیا سے سوال ہو گا کہ تمام عمر دل میں کیسے کیسے خیالات پکڑے اور کن کن چیزوں پر یقین کیا۔ اگر کان سے ایسی باتیں سنیں جسکا سنا شرعاً جائز نہیں تھا جیسے کسی کی غیبت یا حرام گناہا یا دوسرے یا گناہ سے ایسی چیزیں دیکھیں جسکا دیکھنا شرعاً حلال نہ تھا جیسے غیر محرم عورت یا مرد کے پر نظر پڑ کر ناظرہ یا دل سے کوئی ایسا غیبیہ چلایا جو قرآن و سنت کے خلاف ہو یا کسی کے متعلق اپنے دل میں بلا دلیل کوئی الزام قائم کر لیا تو اس سوال کے نتیجہ میں گرفتار عذاب ہو گا نیا امت کے روز اللہ کی دسی ہوئی ساری ہی نعمتوں کا سوال ہو گا۔ لَسْتُمْ لِيْ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ | یعنی تم سے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی سب نعمتوں کا سوال ہو گا، کان، آنکھ، دل ان نعمتوں میں سب سے زیادہ اہم ہیں اس لئے یہاں ان کا خصوصیت سے ذکر فرمایا گیا ہے۔

تفسیر قرطبی اور ظہری میں اس کا یہ غہوم بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس سے پہلے جہلم میں جو بارشاد آیا کہ لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي دَبَّ عَلَيْكُمْ | یعنی جس چیز کا نہیں علم اور تحقیق نہیں اس پر عمل نہ کرو، اس کے مشعل کان آکھ اور دل سے سوال کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے بے تحقیق شناسا کسی شخص پر کوئی الزام لگایا اور بلا تحقیق کسی بات پر عمل کیا اگر وہ ایسی چیز سے متعلق ہے جو کان سے سنی جاتی ہو تو کان سے سوال ہو گا اور آنکھ سے دیکھے کی چیز ہے تو آنکھ اور دل سے دیکھے کی چیز ہے تو دل سے سوال ہو گا کہ شخص اپنے الزام اور اپنے دل میں جائے ہوئے خیال میں سچا ہے یا جھوٹا اس پر الزام کہ یہ اعضا خود شہادت دیں گے جو شر کے میدان میں بے تحقیق الزام لگائیے والے

اور بت تحقیق باتوں پر عمل کرنے والے کے لئے بڑی سمواتی کا سبب بنے گا جیسا کہ سورہ یونس میں ہے اَنۡلَیۡکُم
خُطُوۡتُ عِیۡ اٰیۡ وَہٰذَا لَکُمۡ مِّنۡۢ بَیۡنِہُمۡ اٰیٰتٌ لَّکُمۡ اِنْ کُنۡتُمْ مِّنۡ عِبَادِیۡ عَٰتِلٰہِ اِنۡ یَّخۡشَیۡہُمۡ اِنَّہُمۡ یَکُونُوۡنَ اٰیٰتٍ لِّیۡۤ اَعۡلَمُ
مُجۡرِمُوۡنَہٗ کے مجنوں پر ہر رنگ کو بند کر دیں گے اور ان کے ہاتھ پلوں گے اور پاؤں گواہی دیں گے کہ اس
نے ان اعفام سے کیا کیا کام اچھے یا برے لئے ہیں۔

یہاں کان آٹھ اور دل کی تخصیص شاید اس بنا پر کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیونس
اور دل کا شعور و ادراک اسی لئے بخشا ہے کہ جو خیالی یا عقیدہ دل میں آئے ان حواس اور ادراک کے
ذریعہ سکواچارج کے کہ یہ سمجھتے ہیں تو اس پر عمل کریں اور غلط ہے تو باز رہتے جو شخص ان سے کام لے
لیجئے بت تحقیق باتوں کی پردہ میں لگ گیا اس نے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی نہ شکری کی۔

پھر وہ حواس جن کے ذریعہ انسان مختلف چیزوں کو معلوم کرتا ہے پانچ ہیں۔ کان، آنکھ، ناک،
زبان کی قوتیں اور پوسے بدن میں وہ احساس جس سے کسی چیز کا سرد گرم وغیرہ ہونا معلوم ہوتا ہے مگر عادت زیادہ
معلومات انسان کو کافی یا ٹھک سے ہوتی ہیں تاکہ سے سوچنے اور زبان سے کہنے کا وہ ذخیرہ سے
چھوٹے کے ذریعہ جن چیزوں کا علم ہوتا ہے وہ سنا دیکھنے والی چیزوں کی نسبت سے بہت کم ہے
اس جگہ حواس خمسہ میں سے صرف دو کے ذکر پر اکتفا کرنا شاید کسی کی وجہ سے ہو مگر انہیں بھی کان کو
آٹھ پر قدم کی گئی ہے اور قرآن کریم کے دوسرے مواقع میں بھی کہاں کہاں ان دونوں چیزوں کا ذکر آیا ہے
انہیں کان ہی کو مقدم رکھا گیا ہے۔ اس کا سبب بھی خاص ہے کہ انسان کی معلومات میں سب سے
بڑا حصہ کان سے سنی ہوئی چیزوں کا ہوتا ہے آٹھ سے دیکھی ہوئی چیزیں ان کی نسبت سے بہت کم ہیں
مگر وہ روایتوں میں سے دوسری نسبت میں تیر حواس فکر یہ ہے کہ زمین پر نہ کر دیکھتے ہیں ایسی چال نہ
چلو جس سے کجی اور غلطی نہ ہو کہ یہ مختلف اشیاں ہے گویا زمین پر چل کر وہ زمین کو چاڑھ دیتا چلا
ہے جو اس کے پس میں نہیں اور نگریچنے سے بہت اونچا ہوتا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کے پہاڑ اس سے بہت
اور نیچے ہیں کجی و اس انسان کے دل سے تحقیق شدید کبیرہ گناہ ہے۔ انسان کے چال ڈھال میں جو
چیز میں کجی پر دلالت کیے والی ہیں وہ بھی ناچا کر ہیں۔ کجی نہ انداز سے چلنا خواہ زمین پر زور سے
نچے اور نہ اونچا نہ بنے ہر حال ناچا کر ہیں کجی کے معنی اپنے آپ کو دوسروں سے افضل والی سمجھنا اور
دوسروں کو اپنے مقابل میں کمتر و حقیر سمجھنا ہے حدیث میں اس پر سخت وعید مذکور ہیں۔

اما سلم سلم بن رواحت حضرت عباس بن عمار رضی اللہ عنہما سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پاس بذریعہ وحی یہ حکم بھیجا ہے کہ تو اشیاء اور پیش اختیار کرو کوئی آدمی کسی دیکھے
آدمی پر غرور راہی ہوئی کا طرنا اختیار نہ کرے اور کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ (مظہری)

اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت میں داخل

نہیں ہو گا وہ آدمی جس کے دل میں فخر کی برابر کچھ ہو گا۔ (منظری بحوالہ صحیح مسلم)
 اور ایک حدیث قدسی میں بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میری ازار جو شخص مجھے آنکھیں نہ
 چاہے تو میں اسکو جہنم میں داخل کر دوں گا (چادر ازار سے مراد لباس ہے اور اللہ تعالیٰ جہنم سے نہ
 جسمانی جسکے لئے لباس و رکارہ ہوا اس لئے اس سے مراد اس جگہ اللہ تعالیٰ کی صفت کبریاں ہے جو شخص
 اس صفت میں اللہ تعالیٰ کا شریک بننا چاہے وہ جہنمی ہے۔

اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبر کرنے والے تیار ستکے
 دن جیوٹی جیوٹیوں کے برابر انسانوں کی شکل میں اٹھائے جاویں گے نہ پر طرف سے ذلت و غاری
 برستی ہوگی۔ ان کو جہنم کے ایک سیٹھانہ کی طرف ہانکا جائے گا جس کا نام بولس ہے ان پر سب آگوں سے
 بڑی تیز آگ چڑھی ہوگی اور سیٹھ کے لئے ان کو اہل جہنم کے بدن سے نکلا ہوا پیپ لہو دیا جائے گا کہ وہی
 بروایت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جہدہ (منظری)

اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 سے سنا ہے کہ جو شخص توفیق اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسکو سہل و آسان فرماتے ہیں تو وہ اپنے نزدیک تو چھٹا
 مگر سب لوگوں کی نظروں میں بڑا ہوتا ہے اور جو شخص تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسکو ذلیل کر دیتے ہیں تو وہ
 خود اپنی نظر میں بڑا ہوتا ہے اور لوگوں کی نظروں میں وہ کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ (منظری)
 احکام مذکورہ کی تفصیل بیان کرنے کے بعد آخری آیتیں فرمائی گئیں اِنَّكَ لَا تَسْمَعُ لَهْوِ الْيَوْمِ اِنَّكَ لَكَاثِرٌ بِالنَّاسِ
 مذکورہ تمام ہرے کام اللہ کے نزدیک مکروہ و ناپسند ہیں۔

مذکورہ احکام میں جو حکومات و منہیات ہیں ان کا بڑا اور ناپسند ہونا تو ظاہر ہے مگر انہیں کچھ احکام و امر
 بھی ہیں جیسے والدین اور اقربائے حقوق ادا کرنا اور وفا کے عہد وغیرہ اخیر بھی جو مکمل تصور ان کی ضد
 سے بچنا ہے کہ والدین کی ایثار سے زلفتہ داروں کی قطع جری سے نفی عہد سے پرہیز کر دینے جیڑ سب حرام
 و ناپسند ہیں (اسی لئے مجموعہ کو ذکر فرمایا گیا ہے (بیان القرآن)

تنبیہ | مذکورہ چند آیتوں میں جو احکام بیان کئے گئے ہیں وہ ایک ہیئت سے اس معنی و عمل کی
 تشریح ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہوں جگہ ذکر اٹھارہ آیتوں سے پہلے آیا ہے وَتَسْلَىٰ لَكَ الْمَآثِرُ
 جیسے یہ بتایا گیا تھا کہ ہر معنی و عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں بلکہ صرف وہی جو رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کی سنت اور تعلیم کے مطابق ہوں ان احکام میں اس مقبول معنی و عمل کے اہم ابواب کا ذکر کیا ہے
 جہیں پہلے حقوق اللہ کا پھر حقوق العباد کا بیان ہے۔

یہ چند آیتیں پوری تو ریت کا خلاصہ ہیں | حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ پوری توریت کے احکام

سورۃ بنی اسرائیل کی چند روایتوں میں بت کر دیئے گئے ہیں (ظہری)

ذٰلِكَ مِمَّا اَوْحٰى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنْ اِحْكَمَةٍ وَلَا تَجْعَلَ مَعَهُ

یہ ہے اُن باتوں میں سے جو وحی بھیجے ہو ہے رب نے تیری بات عقل کے کاموں سے اور نہ عقل اللہ کے

اللّٰهِ اِلَہًا اٰخَرَ فَشَلَتْ فِيْ جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُوْرًا ۝۱۵

ہو کسی اور کی ہندگی پھر پھر سے تو دوزخ میں اِسلام کیا کہ دھکیلا جا کہ

اَفَاَصْفٰكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِيْنَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اِنَاثًا

کیا تم کو چن کر دے دیئے تمہارے رب نے بیٹے اور اپنے لئے کر لیا فرشتوں کو بیٹیاں

اَنۡتُمْ لَتَقُوْلُوْنَ قَوْلًا عَظِيْمًا ۝۱۶ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ

تم کہتے ہو بھاری بات اور یہ پھر کر سمجھایا ہم نے اس قرآن میں

لِيَذْكُرُوْا وَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا نِفُوْرًا ۝۱۷ قُلْ لَّوْكَ اَنَّ

تاکہ وہ سوچیں اور اُن کو زیادہ ہوتا ہے دہی جہنم کہہ اگر ہوتے اُن کے

مَعَهُ اِلَہَةٌ كَمَا يَقُوْلُوْنَ اِذَا لَا بُدَّ لَہُمْ اِلٰی ذٰی الْعَرْشِ

ساتھ اور حاکم جیسا کہ بتلاتے ہیں تو نکالتے صاحب عرش کی طرف

سَبِيْلًا ۝۱۸ وَتَعٰلٰی عَمَّا يَقُوْلُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا ۝۱۹

راہ وہ پاک ہے اور برتر ہے اُن کی باتوں سے بے نہایت

تَسْمِيْہُ لَہُ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِیْہِنَّ ۝۲۰ وَاِنْ

اُس کی پاک بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو کوئی اُن میں ہے اور وہی

مِنْ شَیْءٍ اِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِہٖ وَلٰکِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَہُمْ ۝۲۱

چیز نہیں جو نہیں پڑھتی خوبیاں اس کی مگر تم نہیں سمجھتے اُن کا پڑھنا

اِنَّہٗ كَانَ حَلِيْمًا عَفُوْرًا ۝۲۲

یہ شکا وہ ہے رحیم و پاک بخشنے والا

خُلاصۃ تفسیر

(اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) یہ باتیں (یعنی احکام مذکورہ) اس حکمت میں کی ہیں کہ عقل

نے آپ پر وہی کفر لکھ دیا جس میں (اور اسے غالب) اللہ برحق کے ساتھ کوئی اور شے جو تجویز نہ کرنا و نہ تو الزام خود وہ اور دائرہ ہو کر ختم میں پہنچا دیا جائے گا احکام مذکورہ کو شروع و پای تو حید کے معنیوں سے کیا گیا تھا ختم ہو جانے پر کیا گیا اور اسے بھی اسی معنیوں کو حید کا بیان بنے کرب اور بیکارگی اور باطل پرستی (یا) تو کیا (پھر بھی) ایسی باتوں کے قائل ہوئے جو جو تو حید کے خلاف ہیں مثلاً یہ کہ: "ہم اللہ سے رب نے تم کو تو بیٹوں کے ساتھ غاس کیا ہے اور خود فرشتوں کو (اپنی) بیٹیاں بنائی ہیں" (جیسا کہ عرب کے جاہل فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے جو دوسرے سے باطل ہے اول تو اللہ کے لئے اولاد قرار دینا پھار و لاہجی لوگیاں جن کو لوگ اپنے لئے پند نہیں کرتے تاکہ وہ سمجھتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف ایک اور نقص کی نسبت ہوتی ہے، بیشک تم بڑی بات کہتے ہو اور دامنوس تو یہ ہے کہ اس معنیوں کو حید اور شرک کے ابطال کو ہم سناس قرآن میں طرہ طرہ سے بیان کر دیا ہے تاکہ اچھی طرح ہو جس اور مختلف طریقوں سے بار بار تو حید کے ثبات اور شرک کے ابطال کے باوجود تو حید سے ان کو نفرت ہی برپا ہوتی جاتی ہے آپ (باطل شرک کے لئے ان سے فرمایا کہ اگر اس (موجود برحق) کے ساتھ اور موجودگی و شریک ہوئے جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو اس حالت میں عرض والے (یعنی خدا) تک افرقہ دینی و مکملہ ہوں گے لیکن اگر راستہ جو ٹھیک ہے یعنی جن کو تم اللہ کے ساتھ خدا کی شریک قرار دیتے ہو اگر وہ ذاتی شریک ہوئے تو عرض والے خدا پر چڑھائی کر دیتے اور راستہ ڈھیل دیتے اور جب خداؤں میں جنگ ہو جاتی تو دنیا کا نظام کس طرح چلتا جس کا ایک خاص نظام حکم کے ساتھ چلنا ہر شخص شاہد کر رہا ہے اس سے نظام عام کا صحیح طور پر چلتے رہنا خود اس کی دلیل ہے کہ ایک خدا کے سوا کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں ہے اس سے ثابت ہوا کہ یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پاک اور اس سے بہت زیادہ پاک و برتر ہے وہ ایسا پاک ہے کہ تمام ساتوں آسمان اور زمین اور جتنے فرشتے آدمی اور جن ان میں موجود ہیں سب کے سب قائل یا جاثل اس کی پاکی بیان کر رہے ہیں اور یہ تبیین صرف عقل والے انسان اور جن کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ زمین و آسمان کی کوئی چیز ایسی نہیں جو تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرے جو یوں کہ لوگ ان کی تسبیح و پاکی بیان کرے گا، سمجھتے نہیں ہو بیشک وہ بڑا عظیم و بڑا غفور ہے۔

معارف و مسائل

توحید کہ جو دلیل جنت و دوزخ سے بیان فرمائی ہے کہ اگر تم مہکانت عالم کا خالق و مالک اور نہایت صرف، یک ذات، الہی ہو جاؤ گے اس خدا کی اور بھی شریک ہو تو ضرور سب سے کہ نہیں کبھی اختلاف بھی ہوگا اور اختلاف کی صورت میں سارا نظام عالم برباد ہو جائے گا کیونکہ ان سب میں وہی

صلی ہونا و پیش باقی رہنا عادتہ متبع ہے یہ دلیل میاں اگرچہ امتناعی انداز میں بیان کی گئی ہے مگر علم کلام کی کتابوں میں اس دلیل کا برہانی اور منطقی ہونا بھی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے اہل علم و باطن دیکھ سکتے ہیں۔

زمین و آسمان اور ان میں موجود تمام چیزوں کے تسبیح کرنے کا مطلب
ان چیزوں میں فرشتے سب کے سب اور انسان و جن و جو من ہیں ان کا اللہ کی تسبیح کرنا تو بڑی ہے جس جہاں میں کافران اور جن جو ابظاہر تسبیح نہیں کرتے اسی طرح عالم کی دوسری چیزیں جنکو کہا جاتا ہے کہ ان میں عقل و شعور نہیں ہے ان کے تسبیح پڑھنے کا مطلب کیا ہے بعض علماء نے فرمایا کہ ان کی تسبیح سے مراد تسبیح حال یعنی ان کے حالات کی شہادت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے عواہر و جزو کا مجموعی حال بتلوا رہا ہے کہ وہ اپنے وجود میں مستقل ہے نہ اپنے باقی رہنے میں اور کسی بڑی قدرت کے تابع چل رہا ہے یہی شہادت حال اس کی تسبیح ہے۔

مگر دوسرے اہل تحقیق کا قول یہ ہے کہ تسبیح اختیاری تو صرف فرشتے اور مومن جن و انس کے لئے مخصوص ہے مگر تنکوینی طور پر اللہ تعالیٰ نے کائنات کے ذرہ ذرہ کو اپنا تسبیح خواں بنا رکھا ہے کافر بھی قول تو عموماً خدا تعالیٰ کو ماننے اور اس کی عظمت کے قائل ہیں اور جو مادہ پرست و ہرے یا آجکل کے کمیونسٹ خدا کے وجود کے ظاہر قائل نہیں مگر ان کے وجود کا ہر جزو جزو جبری طور پر اللہ کی تسبیح کر رہا ہے جیسے درخت اور پتھر وغیرہ سب چیزیں تسبیح حق میں مشغول ہیں مگر ان کی یہ تسبیح جو جبری اور تنکوینی ہے یہ عام لوگ سنتے نہیں۔ قرآن کریم کا ارشاد دیکھو لَا تَسْمَعُونَ تَسْبِيحَهُمْ اَم دَلَالَت کرتا ہے کہ ہر ذرہ ذرہ کی تسبیح تنکوینی کوئی ایسی چیز ہے جسکو عام انسان سمجھ نہیں سکتے تسبیح حالی کیونکہ اہل عقل و فہم جان سکتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ یہ تسبیح صرف حالی نہیں حقیقی ہے مگر ہمارے فہم و ادراک سے بالاتر ہے۔ (ذکرہ القرطبی)

حدیث میں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ مذکور ہے کہ آپ کی مٹھی میں کنکروں کا تسبیح کرتا تھا یہ کرامت کا فوں سے سناس کا معجزہ ہونا تو ظاہر ہے مگر خاصا کبریا میں شیخ جلال الدین سیوطی رح نے فرمایا کہ کنکروں کا تسبیح پڑھنا حضور کا معجزہ نہیں وہ تو جہاں کہیں بھی ہیں تسبیح پڑھتی ہیں بلکہ معجزہ آپ کا یہ ہے کہ آپ کے دست مبارک میں آنے کے بعد ان کی وہ تسبیح کا فوں سے سنی جانے لگی۔

امام قرطبی نے اسی تحقیق کو راجع قرار دیا ہے اور اس پر قرآن و سنت کے بہت دلائل پیش کئے ہیں مثلاً سورہ ہود میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہے إِنَّكَ تَجِدُنِي فِي سَبْحٍ وَادْعَتِ ابْنِي جَمٍ نَهْ يَهْدُوا لَكَ سَبْحًا كَرِيمًا وَادْعَتِ ابْنِي جَمٍ نَهْ يَهْدُوا لَكَ سَبْحًا كَرِيمًا وَادْعَتِ ابْنِي جَمٍ نَهْ يَهْدُوا لَكَ سَبْحًا كَرِيمًا

چند امام قریش نے فرمایا کہ اگر نبی سے مراد مسیح جان ہوتی تو مذکورہ آیت میں حضرت داؤد کی کیا تخصیص
دینی تبتی علی تو ہر بن آدم کی شہرہ ہے جس سے معلوم کر سکتے ہیں اس لئے خدا بڑی ہے کہ یہ تبتی تو لی تبتی تبتی
داؤد سے کہ تو ان سے ان سے کہی اور نفس کیا ہے کہ کتروں کا تبتی پڑھنا مجھ نہیں وہ ہر یک ہر حال اور
ہر وقت میں نام ہے نہ حضرت مسیٰ علیہ السلام کا مجھ سے یہ کہ آپ کے دست مبارک میں آنے کے
بعد ان کی تبتی اس طرح ہو گئی کہ عام لوگوں نے کانوں سے سنا اس طرح پھاڑوں کی تبتی تبتی تبتی
داؤد علیہ السلام کا مجھ سے یہ کہ ان کے مجھ سے وہ تبتی کانوں سے سنے کے تبتی
بجائی واللہ اعلم

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَجَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا

اور جب تو پڑھتا ہے قرآن کرہ تو تبتی ہم سے تبتی اور ان لوگوں کے جو نہیں

يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فَجَاءَ بِمَا مَسْئُورًا ۝۱۷ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ

مانتے آخرت کو ایک پردہ چھپا ہوا اور ہم رکھتے ہیں ان کے دلوں پر

اَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۝۱۸ وَإِذَا ذَكَرْتَ

پردہ کہ اس کو نہ سمجھیں اور ان کے کانوں میں بوجھ اور جب ذکر کرتا ہے تو

رَبِّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحُذًا ۝۱۹ وَكُنَّا عَلَى آدْبَارِهِمْ نُفُورًا ۝۲۰

قرآن میں اپنے رب کا ایلا کر کہ بھاگتے ہیں اپنی پشت پر ہر ایک کو

لَقَدْ عَلِمْتُمْ لِيَسْمَعُوا بِهِ ۝۲۱ إِذْ يَسْمَعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ يُجَوِّوْنَ

یہ خوب جانتے ہیں جس واسطے وہ سنتے ہیں جس وقت کان رکھتے ہیں تبتی طن اور یہ ہر وقت کرتے

إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنَّا تَسْمَعُونَ ۝۲۲ أَلَا رَجُلًا مَسْئُورًا ۝۲۳ اَنْظُرْ

تبتی کہتے ہیں اے انسان جس کے کہے پر تم سنے ہو وہ نہیں ہے مگر ایک مرد کا مارا دیکھ لے

كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا ۝۲۴ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ مَبِيلًا ۝۲۵

کیسے جاتے ہیں تجھ پر مثالیں اور بہتے پھرتے ہیں سہراہ نہیں پاسکتے

خلاصہ تفسیر

سابقہ آیات میں یہ ذکر تھا کہ انصاریوں کا انصاریوں قرآن میں مختلف غیبات اور مختلف دلائل کے

ساتھ بار بار ذکر ہونے کے باوجود یہ بدعتیں شرکین اسکا نہیں مانتے، ان آیات میں ان کے نہ مانتے کی وجہ بتلائی گئی ہے کہ یہ ان آیات میں غور و فکر ہی نہیں کرتے بلکہ ان سے نفرت اور متنفر کرتے ہیں اس لئے ان کو علم حقیقت سے اندھا کر دیا گیا ہے۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے۔

اور جب آپ (علیہ السلام) نے قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان ایک پردہ حاصل کر دیتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے (اور وہ پردہ یہ ہے کہ ایمان کے دلوں پر حجاب ڈال دیتے ہیں اس سے کہ وہ اس (قرآن کے مقصود) کو سمجھیں اور ان کے کانوں میں توجہ ڈال دیتے ہیں اس سے کہ وہ ان کو ہدایت حاصل کرنے کے لئے نہیں مطلب یہ ہے کہ وہ پردہ ان کی ناہمی کا اور اس سبب سے کہ وہ سمجھنے کا ارادہ ہی نہیں کرتے جس سے وہ آپ کی شانِ نبوت کو چھان بکھینچا اور جب آپ قرآن میں حرف اپنے رب (کے اوصاف و کمالات) کا ذکر کرتے ہیں (اور یہ لوگ جن معبودوں کی عبادت کرتے ہیں انہیں وہ اوصاف میں نہیں) تو وہ لوگ (اپنی ناہمی بلکہ کج فہمی کے سبب اس سے) نفرت کرتے ہوئے پیٹ پیچ کر چل دیتے ہیں (آگے ان کے اس عمل باطل پر وعید ہے کہ جس وقت یہ لوگ آپ کی طرف کان لگائے ہیں تو ہم خوب جانتے ہیں جس غرض سے یہ (قرآن کو) سنتے ہیں کہ وہ غرض محض اعراض اور طعن و تمکنت چینی کی ہے) اور جس وقت یہ لوگ (قرآن سننے سے بعد) ہنسنے مگھنٹیاں کرتے ہیں (ہم اسکو بھی خوب جانتے ہیں) جبکہ یہ ظالم یوں کہتے ہیں کہ تم لوگ یہی ان کی برادری میں سے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگ گئے ہیں، محض ایسے شخص کا ساتھ دے رہے ہو جس پر جاو کا (خاص اثر یعنی جنوں کا) ہو گیا ہے یعنی یہ جو عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں یہ سب باطل و بیاں ہے۔ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آپ دیکھئے تو یہ لوگ آپ کے لئے کیسے کیسے القاب تجویز کرتے ہیں سو یہ لوگ (بالکل ہی) مگرہ ہو گئے تو ذلالت حق کا راستہ نہیں پا سکتے، کیونکہ ایسی بہت دھرمی اور خد اور کچھ ائمہ کے رسول کے ساتھ ایسا معاملہ اس سے انسان کی استعداد فہم و ہدایت سلب ہو جاتی ہے)۔

معارف و مسائل

پیشہ پر جاو کا
اثر ہو سکتا ہے
کسی نبی اور پیغمبر پر جاو کا اثر ہو جانا ایسا ہی ممکن ہے جیسا بیماری کا اثر ہو جانا اس لئے کہ انبیاء علیہم السلام بشر ہی خواہ اس سے الگ نہیں ہوتے جیسے ان کو دشمن لگ سکتا ہے۔ نار اور دوسرے لگ سکتا ہے ایسے ہی جاو کا اثر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بھی خاص اسباب طبعیہ و تہذیبیہ کے اثر سے ہوتا ہے اور حدیث میں ثابت بھی ہو کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھرا اثر چھپ تھا آخری آیت میں جو کفار نے آپ کو سہوا کہا اور قرآن نے اسکی تردید کی اسکا حاصل

وہ سب جس کی طرف خلافت تفسیر میں اشارہ کر دیا گیا ہے کہ ان کی مراد حقیقت سکھ رکھنے سے مجنون کہنا تھا اس کی تردید قرآن نے فرمائی ہے اس لئے حدیث سکھانے کے خلاف اور متعارض نہیں۔

آیات مذکورہ میں پہلی دو دوسری آیت میں بدعتوں آیا ہے اس کا ایک خاص شان نزول ہے جو قریش نے معین بن جبر سے نقل کیا ہے کہ جب قرآن میں سورہ بت میدالی اسباب نازل ہوئی جس میں ابولہب کی بیوی کی بھی مذمت مذکور ہے تو اس کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گئی اس وقت صدیق اکبر مجلس میں موجود تھا اس کو دور سے دیکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ آپ یہاں سے ہٹ جائیں تو کہتے ہیں کہ یہ عورت بڑی بد زبان ہے یہ ایسی باتیں کہے گی جس سے آپ کو تکلیف پہنچے گی۔ آپ نے فرمایا نہیں اس کے اور میرے درمیان اللہ تعالیٰ پر وہ حائل کر دیں گے چنانچہ وہ مجلس میں پہنچی مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی تو صدیق اکبر نے مخاطب ہو کر کہنے لگی کہ آپ کے ساتھی نے ہماری بیوی کو کہتے ہیں کہ یہ بد زبان ہے تو کوئی شہر میں نہیں کہتے جس میں عادیہ جو کہ جانی ہے تو وہ کہتی ہوئی چلی گئی کہ تم جو ان کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو اس کے چلے جانے کے بعد صدیق اکبر نے عرض کیا کہ کیا اس نے آپ کو نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک وہ یہاں رہی ایک فرشتہ میرے اور اس کے درمیان پردہ کرتا رہا دشمنوں کی نظر سے مستور رہنے کا ایک عمل

اس کے اثر سے کفار آپ کو نہ دیکھ سکتے تھے وہ تین آیتیں ہیں۔ ایک آیت سورہ کہف میں ہے یعنی اَنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اَكْفُفًا وَفِيْ اُذُنِهِمْ فَهْرًا وَفِيْ سُوْرَةِ اٰیٰتِ اٰلِ اٰیْمَانَ اَلَمْ يَكُنْ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ ذِكْرٌ فَهُمْ لَا يَتَذَكَّرُوْنَ اور تیسری آیت سورہ بقرہ میں ہے اَلَمْ يَكُنْ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ اٰیٰتٌ فَهُمْ لَا يَتَذَكَّرُوْنَ اَلَمْ يَكُنْ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ اٰیٰتٌ فَهُمْ لَا يَتَذَكَّرُوْنَ

حضرت کعب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ میں نے ملک شام کے ایک شخص سے بیان کیا اس کو کس ضرورت سے روئیوں کے ملک میں جانا تھا وہاں گیا اور ایک زمانہ ملک وہاں مقیم رہا پھر وہی کفار نے اس کو تیا تو وہ وہاں سے بھاگ نکلا ان لوگوں نے اس کا تعاقب کیا۔ اس شخص کو وہ روایت یاد آگئی اور مذکورہ تین آیتیں پڑھیں تو رت نے ان کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈالا کہ جس راستہ پر چل رہے تھے اسی راستہ پر دشمن گذر رہے تھے مگر وہ ان کو نہ دیکھ سکتے تھے امام باقر علیہ السلام کہتے ہیں کہ حضرت کعب سے جو روایت نقل کی گئی ہے میں نے رستے کے دہانے والے ایک شخص کو بتلایا۔ اتفاق سے وہ علم کے کفار نے اس کو گرفتار کر لیا کچھ عرصہ ان کی تین دین رہا پھر

ایک روز موق پر کوسجاگ کھڑا ہوا۔ یہ لوگ اس کے نقاب میں نکلے مگر اس شخص نے بھی یقین آیتیں پڑھ لیں اس کا یہ اثر ہوا کہ اللہ نے ان کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈال دیا کہ وہ اس کو نہ دیکھ سکے گا اور نہ اس کو سمجھ سکیں۔

امام قرطبی کہتے ہیں کہ ان آیتوں کے ساتھ وہ آیات سورہ یسین کی بھی ملا لی جائیں جن کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت کے وقت پڑھا تھا جبکہ مشرکین مکہ نے آپ کے مکان کا محاصرہ کر رکھا تھا آپ نے یہ آیات پڑھیں اور ان کے درمیان سے نکلے ہوئے چلے گئے بلکہ ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے گئے انہیں سے کہیں کہ نہیں ہوتی وہ آیات سورہ یسین کی یہ ہیں۔

وَالْقُرْآنَ الْحَكِيمَ ۝ إِنَّكَ أَنْتَ الْحَكِيمُ عَلِيمٌ ۝ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۝ يُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ قَوْمٌ مَّا لَا تُدْرِكُهُ الْغُلُوبُ ۝ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهُمْ ۝ إِذِ انبَعَثَ أَشْقَىٰ ۝ نَادَىٰ أَهْلَ الْوَادِئِ الْوَعْدِ ۝ أَنَا جَعَلْتُ لَكُمْ آلِهَةً مِمَّا تَعْبُدُونَ ۝ فَاتَّخَذُوا إِلَٰهًا غَيْرِي ۝ لَوْلَا ذِكْرُ الْوَاحِدِ الْعَزِيزِ ۝ لَفُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ ۝ فَاتُخَذَتْ لَهُمْ عَنِتَةً يُهَرِّقُونَ ۝ وَجَعَلْنَا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ يَدِ الْغِيَرِ ۝ سَدًّا ۝ وَأَوْحَيْنَا لَهُمْ فِعْلَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝

امام قرطبی فرماتے ہیں کہ کچھ غم و اپنے ملک اندلس میں قرطبہ کے قریب تلحہ منور میں یہ واقعہ پیش آیا کہ وہاں دشمن کے سامنے ہجاگا اور ایک گونہ میں ڈیگیا دشمن نے دو گھوڑے سوار میرے نقاب میں بھیجے اور میں بالکل کھلے میدان میں تھا کوئی چیز پر وہ کرنے والی نہ تھی مگر میں سورہ یسین کی یہ آیتیں پڑھ رہا تھا یہ دونوں سوار میری برابر سے گزرے پھر جہاں سے آئے تھے یہ کہتے ہوئے لوٹ گئے کہ تھیں کوئی شیطان ہے کیونکہ وہ مجھے دیکھ نہ سکے اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ سے انصاف کر دیا تھا۔ (قرطبی)

وَقَالُوا ۖ اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا ۖ اِنَّا لَسَبْعُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿۴۵﴾

اور کہتے ہیں کہ جب ہم ہوجائیں ہڈیاں اور چورا چورا پھر انہیں گے نئے بن کر

قُلْ كُونُوا حِجَارَةً اَوْ حَدِيدًا ﴿۴۶﴾ اَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ

تو کہہ دو کہ تم ہوجاؤ پتھر یا لوہا یا کوئی خلقت جس کو تم کبر میں اپنے جی میں

فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُّعِيدُ نَا ۚ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ

سبحر کہیں گے کون لوگو! کہ جس نے پیدا کیا تم کو پہلی بار

فَسَيَنْفَعُ زُكْرَ الْاِيكِ رُءُوسُهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ ۚ قُلْ عَلَيَّ

سہو اب تم میں گے تیری طرف اپنے سر اور کہیں گے کب ہوگا یہ تو کہہ شاید

أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ۝ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِ

مزدیک ہی ہوگا جس دن تم کو پکارا جائے پھر پڑے اس کی توجہ کرتے ہوئے

وَتُظْهِرُونَ أَنْ لَيْسَ لَكُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ۝

اور اٹھ کر دو گے کہ دیر نہیں لگی تم کو مگر تھوڑی

خلاصہ تفسیر

یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم (مکرر) بڈیاں اور بڈیوں کا بھی پورا یعنی زندہ زندہ ، ہو جاویں گے تو کیا (اس کے بعد قیامت میں) ہم اسے نو پیدا اور زندہ کئے جاویں گے (یعنی ذل تو مکرر زندہ ہونا ہی مشکل ہے کہ جسم میں زندگی کی صلاحیت نہیں رہی پھر جبکہ وہ ہم بھی ازیدہ زندہ ہو کر اس کے اجزاء منتشر ہو جاویں تو اس کے زندہ ہونے کو کون مان سکتا ہے آپ ان کے جواب میں فرمادیجئے کہ تم تو بڈیوں کی حیات کو بعید سمجھتے ہو اور ہم کہتے ہیں کہ ہم سمجھ یا لو یا یا اور کوئی ایسی مخلوق ہو کر دیکھ لو جو تمہارے ذہن میں زندگی کی صلاحیت سے بہت ہی بعید ہو پھر دیکھو کہ زندہ کئے جاؤ گے یا نہیں اور پھر اور لو کہ کو بعید از نیات قرار دینا اس سے ظاہر ہے کہ انہیں کیسے وقت بھی حیات حیرانی نہیں آتی اختلاف بڈیوں کے کہ ان میں پہلے اس وقت تک حیات رہ چکی ہے تو جب پھر لوے کا زندہ کرنا اللہ کے لئے مشکل نہیں تو اعضائے انسانی کو دوبارہ زندگی بخشد کیا مشکل ہو گا اور آیت میں لفظ کوذا جو عینا مر ہے اس سے مراد میان مر نہیں بلکہ ایک تعلیق اور شرط ہے کہ اگر تم بالعرض پھر اور لو یا ہو جاؤ تو تمہاری مثال پھر بھی نہیں دوبارہ زندہ کر دینے پر قادر ہو گے کہ وہ کون سے جو دوبارہ ہم کو زندہ کرے گا آپ فرمادیجئے کہ وہ وہ ہے جسے تم کو اول بار میں پیدا کیا تھا اصل بات یہ ہے کہ کسی چیز کے وجود میں آنے کے لئے دو چیزیں دیکھیں ایک مادہ اور عمل میں وجود کی قابلیت دوسرے اس کو وجود میں لانے کے لئے قوت فاعل پہلا سوال عمل کی قابلیت کے متعلق تھا کہ وہ مرنے کے بعد زندگی کے قابل نہیں رہا اس کا جواب دیکھ کر عمل کی قابلیت ثابت کر دی گئی تو یہ دوسرا سوال نا علیت کے متعلق کیا گیا کہ آیا کونسا قوت و قدرت والا ہے جو اپنی قوت فاعلیت سے یہ عجیب کام کر سکے اس کے جواب میں فرمادیجئے کہ جسے پہلے ہمیں ایسے مادے سے پیدا کیا تھا جس میں قابلیت حیات کا کسی کو گمان بھی تھا تو اس کو دوبارہ پیدا کر دینا کیا مشکل ہے اور جب فاعل و فاعل دونوں کا سوال حل ہو گیا تو اب یہ لوگ زمانہ وقوع کی تحقیق کے لئے، آپ کے آگے سر ہلا کر کہیں گے کہ (اچھا یہ بتائیے کہ) یہ زندہ ہونا،

کب ہوگا آپ فرمادیجئے کہ مجب نہیں کہ یہ قریب ہی آجیو بچا ہو آگئے ان حالات کا بیان ہے جو اس نئی زندگی کے وقت پیش آویں گے) یہ اس روز ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم کو زندہ کرنے اور میدان حشر میں جمع کرنے کے لئے فرشتہ کے ذریعہ پیکار سے گا اور تم رہا غلط رہا اس کی حمد کرتے ہوئے حکم کی تعمیل کرو گے (یعنی زندہ بھی ہو جاؤ گے اور میدان حشر میں بھی ہو جائی گے) اور اس روز کی بول اور بیعت دیکھ کر تمہارا یہ حال ہو جائیگا کہ دنیا کی ساری غرا اور قبر میں رہنے کی ساری مدت کی نسبت تم یہ خیال کرو گے کہ تم بہت ہی کم مدت دنیا میں رہے تھے (کیونکہ دنیا اور تہیں آج کی ہونا کی کے مقابلہ میں کچھ کچھ نہ کچھ راحت تھی اور راحت کا زائد انسان کو مصیبت پڑنے کے وقت بہت مختصر معلوم ہوا کرتا ہے)

معارف و مسائل

يَوْمَ يُدْعَوْنَ مَوْجَعَهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا دَعْوَاهُمْ يَوْمَ يَصِفُّونَ ﴿١٧﴾ غُلَّ غُلَّ عَارٍ سَمْعًا ﴿١٨﴾ دیکھ بلائے کے ہیں اور منے میں کہ جس روز اللہ تعالیٰ تم سب کو حشر کی طرف بلائے گا اور یہ بلاؤ اسطرح فرشتہ اسرافیل کے ہوگا کہ جب وہ دوسرا صورت پھینکیں گے تو سب مردے زندہ ہو کر میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے اور یہی ہو سکتا ہے کہ زندہ ہونے کے بعد سب کو میدان حشر میں جمع کرنے کے لئے آواز دی جائے (قرطبی)

ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "قیامت کے روز کو تمہارے اپنے اور باپ کے نام سے پکارا جائے گا اس لئے اپنے نام اچھے رکھا کرو یہی وہ ناموں سے پرہیز کرو (قرطبی)

حشر میں کفار بھی اللہ کی قِسْفَتِجِبُونَ ﴿١٩﴾ استجاب کے منے کسی کے بلائے پر حکم کی تعمیل کرنے اور حاضر ہو جانے کے ہیں منے میں کہ میدان حشر میں جب تم کو بلایا جاوے گا تو تم سب اس آواز کی اطاعت کرو گے اور جمع ہو جاؤ گے محمد بن قیس کی ضمیمہ فاعل کا حال ہے جسے جاذب مراد یہ ہے کہ اس میدان میں آنے کے وقت تم سب کے سب اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے حاضر ہو گے۔

اس آیت کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت مومن و کافر یکساں ہی حال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے انھیں لے کر اس آیت میں اصل خطاب کفار ہی کو ہے انھیں کے متعلق یہ بیان ہو رہا ہے کہ سب حمد کرتے ہوئے انھیں لے کر انھیں میں حضرت محمد بن قیس نے فرمایا کہ کفار بھی اپنی قبروں سے نکلنے وقت سبحانک و بحمدک کے الفاظ کہتے ہوئے نکلیں گے مگر اس وقت کا حمد و ثنا

کرنا کہ کوئی نفع نہیں دیکھا (قرطبی) کیونکہ یہ لوگ جب مرنے کے بعد زندگی دیکھیں گے تو غیر امتیازی طور پر ان کی زبان سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے الفاظ نکلیں گے وہ کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا جس پر جزا و سزا ہو۔
 اور بعض حضرات مغسب نے اس حال کو زمینیں کیلئے مخصوص بنایا ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ کفار کے مخلوق نہ قرآن کریم میں یہ ہے کہ جب وہ زندہ کئے جائیں گے تو یہ کہیں گے یٰوَسَّیْنَا هٰذَا بَحْثًا مِّنْ قَبْرِ ذٰلِكَ مَّا رَاۤءَیْنَا اِسْمٰیۤہٗ (اسے انھوں نے ہمیں کس نے ہماری قبر سے زندہ کر اٹھایا ہے) اور دوسری آیت میں ہے کہ کہیں گے یٰحٰمٰیۤہٗ عَلٰی مَا فَرَّقَکَ فِیۡ جَنَّتِ الْاٰثٰرِ - (یعنی اسے حسرت و انھوس اپر کریں نے اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں بڑی کوتاہی کی ہے)

لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان دواں اقوال میں کوئی تعارض نہیں ہو سکتا ہر کہ شروع میں سب کے سب تھم کر رہے ہوئے اٹھیں بعد میں جب کافروں کو زمینیں سے الگ کر دیا جائیگا جیسا کہ سورہ یٰسین کی آیت میں ہے وَ اَمَّا رُوۡدُ النَّوۡمِ فَیَاۤءُ الْاٰثٰرِ قُوۡنَ - (اسے ہر مومن آج سب الگ ممتاز ہو کر جمع ہو جائے) اس وقت ان کی زبانوں سے وہ کلمات بھی نکلیں گے جو آیات مذکورہ میں آئے ہیں اور یہ بتا قرآن و سنت کی بیشمار تصریحات سے معلوم اور ثبات ہے کہ عشرہ کے موافق تمتع ہونگے ہر موقع میں لوگوں کے حال مختلف ہوں گے امام قرطبی فرمایا بیشی اٹھ کر ابتدا بھی ہوئے ہوگی سب کے سب تھم کر رہے ہوئے اٹھیں گے اور سب معاملات کا غمازہ بھی ہوگا جیسا کہ ارشاد ہے وَ اَفْجٰیۤہٗ یٰۤاٰثٰرِہٖۤہٗ فِیۡ قَبْرِہٖۤہٗ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیۡنَ (یعنی سب اہل عشرہ کا فیصلہ حق کے مطابق کر دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا کہ حمد و ثناء ہے اللہ رب العالمین کا)

وَقُلْ لِّعِبَادِیۡ یَقُوۡلُوۡا اَللّٰہِیۡ اَحْسَنُ اِنَّ الشَّیْطٰنَ یَنۡزِعُ

اور کہہ دے میرے بندوں کو بات وہی کہیں جو بہتر ہو شیطان جھڑپ کر رہا ہے

بَیۡنَہُمْ اِنَّ الشَّیْطٰنَ کَانَ لِلۡاِنۡسَانِ عَدُوًّا مُّبِیۡنًا ۝ رَّجَعُکُم

ان میں شیطان ہے انسان کا دشمن صریح تمہارا رب

اَعْلَمُ بِکُمۡ اِنْ یَّشَآءِ رَحِمَکُمۡۤ اَوْ اِنْ یَّشَآءِ یُعَذِّبَکُمۡ ۝ وَ مَا

خوب جانتا ہے تم کو اگر چاہے تم پر رحم کرے اور اگر چاہے تم کو عذاب دے اور تم کو

اَرْسَلَنَکَ عَلَیۡہُمْ وَکَیۡلًا ۝ وَ رَبُّکَ اَعْلَمُ بِمَنۡ فِی السَّمٰوٰتِ

نہیں بھیجا ہم نے ان پر ذمہ لینے والا اور تیرا رب خوب جانتا ہے ان کو جو آسمانوں میں ہیں

وَالْآخِرُ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زُبُورًا ۝

اور زمین میں اور ہم نے افضل کیا ہے بعضہ پیغمبروں کو بعضوں سے اور دی ہم نے داؤد کو زبور۔

خلاصہ تفسیر

اور آپ میرے (مسلمان) بندوں سے کبھی بھیجے کہ اگر کفار کو جواب دیں تو ایسی بات کہیں جو (اخلاق کے اعتبار سے) بہتر ہو یعنی انہیں سب و شتم اور تشدد اور امتثال انگیزی نہ چوکیونکہ شیطان سخت بات کہلو کر لوگوں میں فساد و فساد پاتا ہے۔ واقعی شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اور وہ جو اس تعلیم کی یہ ہے کہ سختی سے کوئی فائدہ نہیں پہناتا اور ہدایت و گمراہی و توفیق و ازلیہ کے نتائج ہے، تم سب کا حال تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون کس قابل ہے میں، اگر وہ چاہے تو تم میں سے جس، پر چاہے برحمت فرمادے (یعنی ہدایت کر دے) یا اگر وہ چاہے تو تم میں سے جس (کو چاہے) عذاب دے گا (یعنی اسکو توفیق اور ہدایت نہ دے) اور ہم نے آپ (تک) کو ان کی ہدایت کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا اور جب باوجود انہی ہونے کے آپ ذمہ دار نہیں بن سکے تو دوسروں کو کیا مجال ہے اس لئے کہ کسی کے درپے ہونا اور سختی کو نابے فائدہ ہے۔

اور آپ کا رب خوب جانتا ہے ان کو دیکھی، جو کہ آسمانوں میں ہیں اور (ان کو بھی) جو کہ زمین میں ہیں (آسمان والوں سے مراد فرشتے اور زمین والوں سے مراد انسان اور جنات ہیں مطلب یہ ہے کہ ہم خوب واقف ہیں کہ ان میں سے کون سی اور رسول بنانا مناسب ہے کیونکہ ان میں سے اگر ہم نے آپ کو نہیں بنا دیا تو ہمیں تعجب کی کیا بات ہے، اور راہِ صراط اگر ہم نے آپ کو دوسروں پر تفویض دیدی تو تعجب کیا ہے کیونکہ ہم نے پہلے ہی بعض نبیوں کو بعض تفویض دی ہے اور اسی طرح اگر ہم نے آپ کو قرآن دیا تو تعجب کی کیا بات ہے کیونکہ آپ سے پہلے ہم داؤد کو زبور دے چکے ہیں۔

معارف و مسائل

ہد زبانی اور سخت کلامی پہلی آیت میں جو مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ سخت کلامی سے منع انکار کیا تھا بھی درست نہیں کیا گیا ہے اسکی مراد یہ ہے کہ بے ضرورت سختی نہ کی جاوے اور ضرورت ہو تو قس تک کرنے کی اجازت ہے۔

کہ بے حکم شرع آب شور دن خطاست و گر خون بختوی بریزی روا است

قتل و قتل کے ذریعہ کفر کی شوکت اور اسلام کی مخالفت کو دیا جاسکتا ہے اس لئے اسکی اجازت ہے۔ گالی گلوچ اور سخت کلامی سے نہ کوئی قلعہ فتح ہوتا ہے نہ کسیکو ہدایت ہوتی ہے۔ اس سے نفع کیا گیا ہے۔ امام قرطبی نے فرمایا کہ یہ آیت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ایک واقعہ میں نازل ہوئی جسکی صورت یہ تھی کہ کسی شخص نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو گالی دی اسکی جواب میں انھوں نے بھی اسکو سخت جواب دیا اور اس کے قتل کا ارادہ کیا اس کے تیج میں خطہ پیدا ہو گیا کہ در قبیلوں میں جنگ چھڑ جائے اس پر یہ آیت نازل ہوئی ۔

اور غرضی کی تحقیق یہ ہے کہ اس آیت میں مسلمانوں کو آپس میں خطاب کرنے کے متعلق ہدایت ہے کہ باہم اختلاف کے وقت سخت کلامی نہ کیا کریں کہ اس کے ذریعہ شیطان ان کے آپس میں جنگ و فساد پیدا کر دتا ہے۔

وَأَنبَا دَاوُدَ زَبُورًا - یہاں خاص طور پر زبور کا ذکر شاید اس لئے کیا گیا ہے کہ زبور
میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ خبر دی گئی ہے کہ آپ رسول و پیغمبر ہونے کے ساتھ صاحب
ملک و سلطنت بھی ہوں گے جیسا کہ قرآن کریم میں ہے وَلَقَدْ كُنتَ مِنَ الْمَرْسُولِينَ مِقْدَارَ الْوَاقِعِ الَّذِي كَرَّمَ
أَنَّا زُورْهُ بِرَبِّكَ عَالِي الصُّلُوفِ اور موجد وہ زبور میں بھی بعض حضرات سناس کا مذکور ہونا ثابت
کیا ہے۔ (تفسیر حقانی)

قَرِيَةً لَا تُخَنِّمُ مَعْلِكُمْ مَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مَعَذْرَةً عِزَابًا

جس کو ہم خواب نہ کروں گے قیامت سے پہلے یا آفت ڈالیں گے اُس پر سخت

مَثَلًا يَدُّ أَكَّانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ۝

آفت یہ ہے کتاب میں لکھا گیا

خلاصہ تفسیر

آپ ان لوگوں سے، فرمادیجئے کہ جن کو تم خدا کے سوا معبود قرار دے رہے ہو
رجب فرشتے اور جنات، ذرا ان کو راستی کا پتہ دو کرانے کے لئے، پکارو تو وہی سو وہ نہ تم
سے تکلیف کو دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ اس کے بدل ڈالنے کا مثلاً تکلیف کو بالکل
دور نہ کر سکیں کچھ ہلکا ہی کر دیں، یہ لوگ کہ جنکی شکرین اپنی حاجت روانی یا مشکل کشائی کے لئے
پکار رہے ہیں وہ خود ہی اپنے رب کی طرف پہنچنے کا ذریعہ ہوتا رہے ہیں کہ ان میں کون زیادہ
مقرب بنتا ہے (یعنی وہ خود ہی الطاعت و عبادت میں مشغول ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب میسر ہو جائے
اور چاہتے ہیں کہ تقرب کا درجہ اور زیادہ جائے، اور وہ اسکی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے
عذاب سے (نافرمانی کی صورت میں، ڈرتے ہیں واقعی آپ کے رب کا عذاب ہے بھی ڈرنے کی
چیز، مطلب یہ ہے کہ جب وہ خود عباد ہیں تو معبود کیسے ہو سکتے ہیں اور جب وہ خود ہی اپنی ضروریات
میں تکلیف کے دور کرنے میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں تو وہ دوسروں کی حاجت روانی اور مشکل کشائی
کیا کر سکتے ہیں، اور کفار کی، ایسی کوئی بستی نہیں جسکو ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا قیامت کے
روز، اسے رستہ والوں کو دو رخ کا سمت عذاب نہ دیں یہ بات کتاب ربیع لوں محفیظ میں لکھی
ہوئی ہے، پس اگر کوئی کافر بہاں ہلاک ہونے سے نہ گری تو قیامت کے روز کی بڑی آفت سے بچے گا
اور بھی موت سے ہلاک ہوگا تو کفار کے ساتھ خصیص نہیں رہے ہیں اسلئے بستیوں کے ہلاک ہو نیے
اس جگہ مراد یہ ہے کہ کسی عذاب اور آفت کے ذریعہ ہلاک کیا جائے تو خلاصہ یہ ہو کہ کفار کبھی تو دنیا میں
عذاب پھینکا جائے اور آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہوگا اور بھی ایسا بھی ہوگا کہ دنیا میں کوئی عذاب
نہ آیا تو آخرت کے عذاب سے بہر حال نجات نہیں۔

معارف و مسائل

يَسْتَعِينُ اِلٰى رَبِّهِمْ اَلْوَسِيْلَةَ لَفْظ و سید کے معنی پر وہ چیز جو کسی دوسرے تک پہنچنے

کا ذریعہ بنایا جائے اور اللہ کے لئے وسیلہ یہ کہ علم و عمل میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کی برکت و رعایت و کمال
اکابر شرعیہ کی پابندی کو سبب مطلب یہ ہے کہ یہ سب حضرات اپنے عمل مبارک کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے
تقرب کی طلب میں لگے ہوئے ہیں۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا اَمْرًا مِّنْ اَمْرِ النَّاسِ حَتّٰى يَكُوْنَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ ۚ وَبِذِكْرِ اللّٰهِ يَتَذَكَّرُ اَلْاِنْسَانُ ۚ وَهُوَ غٰفِلٌ
اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار بھی رہنا اور اُن کے بھی رہنا یہ انسان کے دو مختلف حال ہیں جب یہ
دو نواں برپا رہتے ہیں تو انسان صحیح راستہ چلتا رہتا ہے اور اگر نہیں تے کوئی ایک غلطوبہ جائے
تو اسی مقدار سے انسان کے احوال میں خرابی آجاتی ہے۔ (قرطبی)

وَمَا مَنَعَنَا اَنْ نَّزِيلَ بِالْاٰیٰتِ اِلَّا اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ ۚ

اور ہم نے اس سے موقوف نہیں نشانیاں بھیجی کہ انھوں نے اُن کو جھٹلایا اور
اٰیٰتِ التَّوْحٰدِ التَّائِقَةِ مُبَصَّرًا ۚ وَظَلَمُوْا بِهَا ۚ وَمَا نَزَّلْنَا بِالْاٰیٰتِ اِلَّا
ہم نے دی تود کو اذنی اُن کے سمجھانے کو پہر ظلم کیا اس پر اور نشانیاں جو ہم بھیجتے ہیں سو

تَغْوِيًّا ۝۱۰ وَاذْقُلْنَا لَكَ اِنْ رَّبِّكَ اَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا
ڈرانے کو اور جب کہ دیا ہم نے تجھ سے کہ تیرے رب نے گھیر لیا ہے لوگوں کو اور وہ دیکھ دیا جو تجھ کو

الَّتِيْ اَمْرِيْكَ الْاَفْئِنَّةَ لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَۃَ فِي الْقُرْاٰنِ
التي امریک الافئنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن

دیکھنا ہم نے سو جاننے کو لوگوں کے اور ایسے ہی وہ درخت جس پر پھٹکا ہے قرآن میں

وَنَحْوُفُهُمْ ۚ فَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا طَعْيًا نَّا كِبِرًا ۝۱۱

اور ہم ان کو ڈراتے ہیں تو ان کو زیادہ ہوتی ہے بڑی شہادت

خلاصہ تفسیر

اور ہم کو خاص فرمائشی معجزات کے بھیجنے سے صرف یہی بات مانع ہے کہ پہلے لوگ
ان کے ہم جنس فرمائشی معجزات، ان کی تہذیب کر چکے ہیں اور مزائق و طبائع سب کافروں کے ملتے
چلتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ بھی تہذیب کر چکے، اور انھوں نے کے طور پر ایک تصدیقی سن لو کہ ہم نے
قوم کو دکھا دیا (انکی فرمائش کے مطابق حضرت علی علیہ السلام کے معجزہ شے طور پر) اذنی دہی تھی (جو
عجیب طور پر پیدا ہوئی اور) جو کہ (معجزہ ہونے کے سبب فی نفسہ البصیرت کا ذریعہ تھی) سو ان لوگوں

نے اس سے بصیرت حاصل نہ کی بلکہ، اسکے ساتھ ظلم کیا کہ اسکو قتل کر ڈالا تو ظاہر یہ ہے کہ اگر موجودہ لوگوں کے فرمائش مجربے دکھلائے گئے تو یہ بھی ایسا ہی کریں گے، اور ہم ایسے معجزات کو صرف اس بات سے، ڈرانے کے لئے بھیجا کرتے ہیں کہ اگر یہ فرمائش معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لاؤ گے تو فوراً ہلاک کر دئے جائیں گے اور یہ تو ایسی رہائے کہ ان لوگوں کے فرمائش معجزات دکھلائے گئے وہ ایمان تو لانے نہیں ہی معاملہ ان کی ہلاکت اور عذاب عام کا سبب بن گیا اور حکمت الہیہ کا تقاضا یہ ہے کہ یہ لوگ ابھی ہلاک نہ کئے جائیں اس لئے ان کے فرمائش معجزات نہیں دکھلائے جاتے اس کی تاخیر اس واقعہ سے ہوتی ہے جو ان لوگوں کو پہلے پیش آچکا ہے جس کا ذکر یہ ہے کہ، آپ وہ وقت یاد کر لیجئے جبکہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کا رب اپنے علم سے، تمام لوگوں کے احوال ظاہرہ و باطنہ موجودہ و مستقبلہ کو محیط ہے (اور احوال مستقبلہ میں ان کا ایمان نہ لانا بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جسکی ایک دلیل نہیں کیا یہ واقعہ ہے کہ، ہم نے واقعہ معراج میں جو تماشائے بحالت بیداری، آپ کو دکھلایا تھا اور جس درخت کی قرآن میں مذمت کی گئی جو یعنی زقوم جو طعام کفار ہے، ہم نے ان دونوں چیزوں کو ان لوگوں کے لئے موجب گمراہی کر دیا یعنی ان لوگوں نے ان دونوں امر کو شکر تکذیب کی معراج کی تکذیب تو اس بنا پر کہ اگر ایک رات کی قلیل مدت میں ملک شام جانا اور پھر آسمان پر جانا ان کے نزدیک ممکن نہ تھا اور شجرہ زقوم کی تکذیب اس بنا پر کہ اسکو دوزخ کے اندر بنایا جاتا ہے اگر کسی کوئی فتنہ کیسے رہ سکتا ہے اگر وہ بھی تو جل جائے گا حالانکہ نہ ایک رات میں آسمانوں سے مل کر نہ آسمان پر جانا ممکن ہے اور اگر کسی درخت کا وجود ان کی سمجھ میں نہ آیا حالانکہ کوئی محال بات نہیں کہ کسی درخت کا مزاج ہی اللہ تعالیٰ ایسا بنا دیں کہ وہ پانی کے بجائے آگ سے پرورش پائے۔ پھر فرمایا، اور ہم ان لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں لیکن ان کی بڑی کرشمہ و حسی ہی چلی جاتی ہے شجرہ زقوم کے انکار کے ساتھ یہ لوگ استہزار بھی کرتے تھے جسکا بیان مع زائد تحقیق کے سورہ صافات میں آدے گا،

معارف و مسائل

وَمَا جَعَلْنَا الزُّوْءَیَا الَّتِیْ اَسْرٰی مِنْکَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ ۔ یعنی شب معراج

میں جو تماشائے ہم نے آپ کو دکھلایا تھا وہ لوگوں کے لئے ایک فتنہ تھا، لفظ فتنہ عربی زبان میں بہت سے معانی کے لئے استعمال ہوتا ہے اسکے ایک معنی وہ ہیں جو خلاصہ تقصیر میں لئے گئے یعنی گمراہی ایک معنی آزمائش کے بھی آئے ہیں ایک معنی کسی ہنگامہ فساد کے برابر ہونے کے بھی آئے ہیں یہاں ان سب معانی کا احتمال ہے حضرت عائشہ اور معاویہ اور حسن اور مجاہد وغیرہ ائمہ تفسیر نے

اس جگہ فقہ سے مراد یہی آخری معنی ہے ہیں اور فرمایا کہ یہ فقہ ارتداد کا تھا کہ جب رسول کریم علیہ السلام نے مشبہ معراج میں بیت المقدس اور وہاں سے آسمانوں پر جانے اور صبح سے پہلے واپس آنے کا ذکر کیا تو بہت سے نو مسلم لوگ جنہیں ایمان مانع نہ ہوا تھا اس کلام کی تکذیب کے مرتد ہو گئے (قرطبی) اسی واقعہ سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ لفظ رُوح یا غریب زبان میں اگرچہ خواب کے معنی میں بھی آتا ہے لیکن اس جگہ مراد خواب کا فقہ نہیں کیونکہ ایسا ہوتا تو لوگوں کے مرتد ہو جانے کی کوئی وجہ نہیں تھی خواب تو شخص ایسے دیکھ سکتا ہے بلکہ اس جگہ مراد رُوح یا سے ایک واقعہ عیسائی کائنات میں جاری دکھلانا ہے آیت مذکورہ کی تفسیر میں بعض حضرات نے اسکو واقعہ معراج کے سوا دوسرے واقعات پر بھی محمول کیا ہے مگر مجموعی اعتبار سے یہاں منطبق نہیں ہوتے اس لئے جمہور نے واقعہ معراج ہی کو اس آیت کا محض تشریح دیا ہے۔ (لکھنؤ القبطی)

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ۝

اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو تو سجدہ میں گر گئے مگر ابلیس

قَالَ أَسْجُدْ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ۖ قَالَ أَرَأَيْتَ هَذَا

بولو کیا میں سجدہ کروں ایک شخص کو جسکو تو نے بنایا مٹی کا کہنے لگا جلد دیکھ لو یہ شخص

الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىٰ ذَٰلِكُنَا خَرْتَنَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا تَحْتَنِكَنَّ

جس کو تو نے مجھ سے بڑھا دیا اگر تو مجھ کو ڈھیل دیوے قیامت کے دن تک تو میں اس کی اولاد

ذُرِّيَّتِهِ إِلَّا قَلِيلًا ۖ قَالَ أَذْهَبُ فَمَنْ تَبَعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ

کوڈھائی دے لوں مگر تھوٹے سے فرمایا جا پھر جو کوئی تیرے ساتھ ہوا ان میں سے سو

جَهَنَّمَ جَزَاءُ وَكُمُ جَزَاءُ مَوْفُورًا ۖ وَاسْتَفِزُّ مِمَّنْ اسْتَطَعَتْ

دوزخ ہے تم سب کی سزا بدلہ پورا اور گھبرائے ان میں جس کو تو

مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمُ بِخَبْرِكَ وَرَجِلْكَ وَشَارِكُكُمْ

تمہارے اپنی آواز سے اور لے آؤ ان پر اپنے سوار اور پیادے اور سا جھاکر

فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمْ

ان سے مال اور اولاد میں اور وعدہ دے ان کو اور کچھ نہیں وعدہ دیتا ان کو

الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ۝۱۳ إِنَّ عِبَادِي لَإِيَّكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ

شیطان مگر دغا بازی وہ جو میرے بندے ہیں اُن پر نہیں ہے تیری حکومت

وَكُنْزِي بِرَبِّكَ وَكِيلًا ۝۱۴

اور تیرا رب کافی ہے کام بنانے والا ۔

خلاصہ تفسیر

اور وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے، حکیم تم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اُن سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا اور کہا کہ کیا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جبکہ آپ نے مجھ سے بنایا ہے اس پر مردود ہو گیا اُس وقت کہتے تھے کہ اس شخص کو جو آپ نے مجھ پر توفیق دی ہے اور اسی بنا پر اس کو سجدہ کرنے کا مجھے حکم دیا ہے تو سجدہ کیا ہے تو اس میں کیا غصینت ہے جسکی وجہ سے میں مردود ہوا اگر آپ میری درخواست کو بھلائیں، چھوٹی امت کے زمانے تک موت سے اجالت دیدی تو میں بھی بجز تفریق لیل کو کوئی دوسرا جو خاصیت نہ رکھتا، مگر تمام اولاد کو اپنے تبار میں کر لے گا یعنی گمراہ کر دے گا ارشاد فرماتا ہے جو جسے کرے جو شخص اُن سے تیرے ساتھ ہو گیا تو تم سب کی مزا جنہم جو پوری نسل اور ان میں سے جیسے تیرا پوچھنے والے اپنی پیچھا کرتے یعنی اغور اور وسوسہ سے، اس کا قدم راہ راست سے اٹھا کر دیتا اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لے گا کہ تیرا سارا لشکر ملکر گمراہ کرنے میں قویب زور لگا دے اور ان کے مال اور اولاد میں اپنا سا بھاگ لے لیا یعنی ماں و اولاد کو گمراہی کا ذریعہ بنا دینا جیسا کہ اسکا شاہد ہوا اور ان سے دھوئے جھوٹے ہو عدت کرنا کہ قیامت میں گناہ پر مواظف نہ ہوگا اور یہ سب باتیں شیطان کو بطور زجر و تنبیہ کہی گئی ہیں، اور شیطان ان لوگوں سے بالکل جھوٹے وعدے کرتا ہے دیکھو علامہ ترجمہ کے نسخے آگے پیش بیان کیو خطاب ہے، میرے خاص بندوں پر تیرا پوچھنا چاہئے گا اور اسے نہ مرنی اللہ علیہ وسلم اسکا حق ہو غلغلیں پر کیا تیرے چلے کہ آپ کارب دان کا کار ساز کافی ہے۔

معارف و مسائل

لَا تُحِثُّكَ ۝۱۴ احتیاج کے معنی ہیں کس چیز کا احتیاج ہے اور نہ کر دینا پوری طاعت اس پر غالب آتا ہے، وَاسْتَغْنٰی رُفَاتُہَا کہ اس معنی تلخ کر کے ہیں مراد اس جگہ سے تلخ کر دینا ہے، وَتَوَلَّیٰ صَوْتُہُ بِنَفْسِہُ زَعْرُوت ہے اور شیطان کی آواز کیا ہے اس کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے

حاصل کیا جائے یا حرام کاموں میں خرچ کیا جائے یہی شیطان کی ہمیں شرکت ہے اور اولاد میں شیطان کی شرکت اولاد حرام ہونے سے بھی ہوتی ہے اور اس سے بھی کہ اولاد کے نام مشرکانہ رکھے یا انکی حفاظت کے لئے مشرکانہ رسوم ادا کرے یا ان کی پرورش کے لئے حرام ذرائع آمدنی اختیار کرے (قرطبی)

رَبُّكُمُ الَّذِي يُرْجِي لَكُمْ أَفْلَاكًا فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ

تمہارا رب وہ ہے جو چاہتا ہے تمہارے واسطے کشتی دریا میں نہا کر تلاش کرو اس کا فضل وہی

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝۶۶ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ

سے تم پر مہربان اور جب آتی ہے تم پر آفت دریا میں بھول جاتے ہو جولوگ تمہارا کرتے تھے

إِلَّا آيَاتِهِ ۚ فَلَمَّا نَجَّكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ

اللہ کے سوائے کچھ سب پر بالا یا تم کو بخشی میں پھر جاتے ہیں اور ہے انسان

كَفُورًا ۝۶۷ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يُخْشِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ

بڑا ناشکر سو کیا تم بے ڈر ہو گئے اس سے کہ مضائقہ ہو تم کو جہاں کے کنارے یا بھیج دے

عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُ وَالَكُمْ وَكِيلًا ۝۶۸ أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ

تم پر آندھی پھر برحمانے والی پھر پاؤ انا کوئی نگہبان یا بے ڈر ہو گئے ہو اس سے کہ پھر لے جائے

فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيَغْرِقَكُمْ

نمک دریائیں دوسری بار پھر بھیجے تم پر ایک سخت جھونکا ہوا کا پھر ڈبا دے تم کو

بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُ وَالَكُمْ عَلَيْهِ تَلِيْعًا ۝۶۹ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا

پہلے میں اس آئندگی کے پھر نہ پاؤ اپنی طرف سے ہم پر اس کا کوئی بازو کو شوالہ اور ہم نے عزت دیا ہے

بَنِي آدَمَ وَجَعَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

آدم کی اولاد کو اور سوا ہی ان کو جھنگل اور دریا میں اور روزی دیا ہم نے ان کو سبھی چیزوں سے

وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝۷۰

اور بڑھا دیا ان کو بہتوں سے جن کو پیدا کیا ہم نے بڑائی دے کر

خلاصہ تفسیر

سابقہ آیات میں توحید کا اثبات اور شرک کا ابطال مختار آیات مذکورہ میں ہی مضمون ایک خاص انداز سے بیان کیا گیا ہے جسکا حاصل یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی بیشمار عظیم الشان نعمتیں جو انسانوں پر ہر وقت مہذول ہیں ان کو بیان کر کے یہ بتلانا منظور ہے کہ ان تمام نعمتوں کا بخشنے والا بجز ایک حق تعالیٰ کے کوئی نہیں ہو سکتا اور سب نعمتیں اسکی ہیں تو اس کے ساتھ کس دوسرے کو شریک ٹھہرانا بڑی گمراہی ہے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب ایسا (مفہوم) ہے کہ تمہارے (نفع کے) لئے جشتی کو دریا میں سے چلاتا ہے تاکہ تم کے ذریعہ رزق کی تلاش کرو! اسیں اشارہ ہے کہ بخری سفر تجارت کے لئے عموماً بڑے نفع کا سبب ہوتا ہے، بیشک وہ تمہارے حال پر بڑا مہربان ہے اور جب تم کو دریائیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے مثلاً دریائی ٹوٹ اور ہوا کے طوفان سے غرق ہونے کا خطرہ، تو بجز خدا کے اور جس کی تم عبادت کرتے تھے سب غائب ہو جاتے ہیں کہہ نہیں خود اس وقت انکا خیال آتا ہے نہ ان کو پکارتے ہو اور پکارا دہی تو ان سے کس امداد کی ذرہ برابر توقع نہیں یہ خود عمل طور پر تمہاری طرف سے توحید کا اقرار اور شرک کا ابطال ہے، پھر جب تم کو خشکی کی طرف بچالانا ہے تو تم پھر اس سے رخ پھیر لینے پیدا و انسان ہے بلاناںکر کہ اتنی جلدی اللہ کے انعام اور اپنی امان و نزاری کو کھول جاتا ہے اور تم جو خشکی میں پھنسے ہو اس سے اپنا رخ پھیر لیتے ہو، تو کیا تم اس بات سے نہ فکر ہو جیتھے ہو کہ تم کو خشکی میں لاکر ہی زمین میں دفن کر دے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک دریا اور خشکی میں کوئی فرق نہیں وہ جیسے دریا میں غرق کر سکتا ہے ایسا ہی خشکی میں بھی زمین میں دفن کر غرق کر سکتا ہے یا تم پر کوئی ایسی سختی ہو اچھی سے براںکر پھر برسانے لگے (دیکھ کہ قوم عاد ایسے ہی ہو اسکے طوفان سے ہلاک کی گئی تھی) پھر تم کیسکوا اپنا کارساز خدا کو نہ پاؤ یا تم اسے بے فکر ہو گئے کہ خدا تعالیٰ پھر تمکو دریائی میں دوبارہ ایسا دے پھر تم پر ہو اسکا طوفان بھیج دے پھر تمکو تمہارے کفر کے سبب غرق کر دے پھر اس بات پر اپنی غرق کر دیتے ہو کوئی ہمارا پتہا کرنے والا بھی نہ ہو لے (جو ہم سے تمہارا بدلہ لے سکے) اور ہم نے اولاد آدم کو مخصوص صفات دی (ویر) عزت دی اور ہم نے ان کو خشکی اور دریا میں جانوروں اور کشتیوں پر سوار کیا اور پاکیزہ نفیس چیزیں ان کو عطا فرمائیں اور ہم نے ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فوقیت دی

معارف و مسائل

بنی آدم کی فضیلت اکثر مخلوقات پر کس وجہ سے ہے | آخری آیت میں اولاد آدم کی اکثر مخلوقات پر فوقیت

اور افضلیت کا: اگرچہ ہمیں دو باتیں قابل غور ہیں۔ اول یہ کہ یہ افضلیت کن صفات اور کن وجوہ کی بنا پر ہے۔ دوسرے یہ کہ اسمیں افضلیت اکثر مخلوقات پر دنیا بیان فرمایا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ پہلی بات کی تفصیل یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے بنی آدم کو مختلف حیثیات سے ایسی خصوصیات عطا فرمائی ہیں جو دوسری مخلوقات میں نہیں۔ مثلاً حسن صورتہ، اعتدال جسم، اعتدال مزاج، اعتدال قدر و قامت جو انسان کو عطا ہوا ہے کسی دوسرے حیوان میں نہیں اس کے علاوہ عقل و شعور میں سب خاص امتیاز بخشا گیا ہے جس کے ذریعہ وہ تمام کمالات علویہ اور غیبیہ اپنے کام کماں کے لیے اکو اللہ تعالیٰ نے انہیں قد رت بخشی ہے کہ مخلوقات الہیہ سے ایسے مرکبات اور مصنوعات تیار کرے جو اس کے رہنے سنے اور نقل و حرکت اور طعام و لباس میں اس کے محتاج کام آئیں۔

نطق و گویائی اور افہام و فہم کا جو ملکہ اس کو عطا ہوا ہے وہ کسی دوسرے حیوان میں نہیں۔ مثلاً اس کے ذریعہ اپنے دل کی بات دوسروں کو بتا دینا، تحریر اور خط کے ذریعہ دل کی بات دوسروں تک پہنچانا یہ سب انسان ہی کی امتیازات ہیں بعض علماء نے فرمایا کہ بانگ کی انگلیوں سے کھانا بھی انسان ہی کی صفت مخصوص ہے اس کے علاوہ تمام جانور اپنے منہ سے کھاتے ہیں اپنے کھانے کی چیزوں کو مختلف اشیاء سے مرکب کر کے لذت اور مفید بنانے کا کام بھی انسان ہی کرتا ہے باقی سب جانور مغذ چیزیں کھاتے ہیں کوئی گیہا گوشت کھاتا ہے کوئی گھاس کوئی پھل وغیرہ بہر حال سب لطافات کھاتے ہیں انسان ہی اپنی غذا اس کے لئے سب چیزوں کے مرکبات تیار کرتا ہے اور سب سے بڑی فضیلت عقل و شعور کی ہے جس سے وہ اپنے خالق اور مالک کو پہچانتا ہے اور اسکی مرضی اور نافرمانی کو معلوم کر کے مریضیات کا اقبال کرے نہ مریضیات سے پرہیز کرے اور عقل و شعور کے اعتبار سے مخلوقات کی تقسیم یہ طریق ہے کہ عام جانوروں میں شعور اور خواہشات ہیں عقل و شعور نہیں فرشتوں میں عقل و شعور ہے شعور بے شعوریت و خواہشات نہیں۔ انسان میں یہ دونوں چیزیں جتنی ہیں عقل و شعور بھی ہے شعوریت و خواہشات بھی ہیں سو بے شک جب وہ شعوریت و خواہشات کو عقل و شعور کے ذریعہ مقلوب کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ناپسندیدہ چیزوں سے اپنے آپکو بچا لیتا ہے تو اسکا مقام بہت سے فرشتوں کو بھی اونچا ہو جاتا ہے۔

دوسری بات کہ اولاد و آدم کو اکثر مخلوقات پر فضیلت دینے کا کیا مطلب ہے اسمیں تو کسی کو اختلاف کی گنجائش نہیں کہ دنیا کی تمام مخلوقات صوریہ اور غلبہ اور تمام جانوروں پر اولاد آدم کو فضیلت سے جس طرح جہت ہو عقل و شعور میں انسان ہی کی طرف ہیں ان میں بھی انسان کا افضل ہونا سب سے زیادہ اہم ہے۔ سب سے بڑی نعمت فرشتوں کا یہ ہے کہ انسان اور فرشتوں میں کمال افضل ہے انسان ہی سے سب سے بڑی نعمتیں حاصل ہیں جیسے اولاد اللہ اور تمام فرشتوں سے افضل

ہیں مگر خواص ملائکہ جیسے جبریل میکائیل وغیرہ ان عام صالحین سے افضل ہیں اور خواص مومنین جیسے
 انبیاء و علیہم السلام وہ خواص ملائکہ سے بھی افضل ہیں باقی رب کھنڈ و خجار انسان و وہ ظاہر ہے کہ
 فرشتوں سے تو کی افضل ہوتے وہ تو جانوروں سے بھی اعلیٰ مقصد فلک و شہار میں انھیں
 ان کے تعلق تو قرآن کا فیصلہ یہ ہے ۔ اُولَئِكَ كَانُوا لَہُمْ اَصْحَابُ الْاٰیٰتِ یَوْمَئِذٍ ہِیَ اُولٰٓئِکَ
 چوپایہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں ۔ (تفسیر ظہری) والہ اعلم ۔

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِسْمِهِمْ فَمَنْ أَوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ

جس دن ہر فرقہ کو ان کے سرداروں کے ساتھ سوچیں گے کہ اس کا اعانہ اور اسکے (ان کے) تقویٰ

فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٥٠﴾ وَمَنْ كَانَ

سودہ لوگ چڑھیں گے ایسا لکھا اور نظم : جو گا اُن پر ایک سانگے کا اور جو کوئی رہا

فِي هَذِهِ أَعْنَى فَمَوْفٍ الْآخِرَةِ أَعْنَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا ⑤٧

اس جہان میں اندھا سو وہ پچھلے جہان میں بھی اندھا ہے اور بہت دور راہ است۔

خلاصہ تفسیر

اس دن کو یاد کرنا چاہیئے جس روز ہم تمام آدمیوں کو ان کے نامہ اعمال سمیت میدان شہیں، بلا دیں گے اور دنیا نامہ اعمال اڑا دیئے جاویں گے جس کے دستہ ہاتھ اور کسی کے بائیں ہاتھ میں آجاویں گے، پھر حکمانہ اعمال اسکے دستہ ہاتھ میں دیا جاوے گا اور یہاں ایمان ہوں گے، تو ایسے لوگ اپنا نامہ اعمال (خوش ہو کر) پڑھیں گے اور ان کا ذکر انفسان کیا جاوے گا یعنی ان کے ایمان اور اعمال کا ثواب پورا پورا سنا گا ذرا کم نہ ہوگا خواہ زیادہ مل جائے اور عذاب سے نجات بھی ہوگی خواہ اول ہی یگانہ ہوں کی نہ ار بجائے کے بعد، اور جو شخص دنیا میں راہ نجات دیکھنے سے، اندھا رہا تو وہ آخرت میں بھی منزل نجات تک پہنچنے سے، اندھا رہے گا اور (نیکہ اعمال دنیا سے بھی زیادہ کم کر دے وہ ہوگا کہ کیونکہ دنیا میں تو عمر کی حالت تکلیف خفا ہاں پہنچے ہوئے تھا یہ وہ لوگ ہوں گے حکمانہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔

معارف ومسائل

یَوْمَ نَذْعُوْطُ اَنْۢ اِیْسٰی بِاَمْرِیْمُ ؕ اِنَّ آیتِیْنَ لِّفِظِ الْاِمَامِ بِمَعْنٰی کِتَابِ سَبْعِیْنِ اَحَدِ

سورۃ النہل میں ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِيَ أِمَامٍ مُّبِينٍ امین امام مبین سے مراد واضح کتاب ہے اور کتاب کو امام اسلئے کہا جاتا ہے کہ بھول چوک اور اختلاف کے وقت کتاب ہی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے جیسے کسی امام مقتدا کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ (قرطبی)

اور ترمذی کی حدیث بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ ترمذی نے حسن غریب کہا ہے، اس کو بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ امام سے مراد اس آیت میں کتاب ہے۔ الفاظ حدیث کے یہ ہیں۔

يَوْمَ تَذْعُو كُلُّ اُنَاثٍ لِاُنَاثِهَا صِيْحَةً
تَبَايَاهُمْ نَارُ بَيْدٍ عَلَى
اَحَدٍ هُمْ يَقْبِضُوْنَ كِتَابُهُ
بِيَمِينِهِ (الحدیث لم یولہ)

آیت یَوْمَ تَذْعُو كُلُّ اُنَاثٍ لِاُنَاثِهَا صِيْحَةً تفسیر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک شخص کو بلایا جائے گا اور اسکا نامہ اعمال داپنے ہاتھ میں دیدیا جائے گا۔

اس حدیث سے یہ بھی متعین ہو گیا کہ امام جسے کتاب ہے اور یہی معلوم ہو گیا کہ کتاب سے مراد نامہ اعمال ہے اسی لئے خلاصہ تفسیر از بیان القرآن میں اسکا ترجمہ نامہ اعمال سے کر دیا گیا ہے۔

اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور مجاہد وغیرہ مفسرین سے یہاں لفظ امام کے لئے مقتدا اور پیشوا کے بھی منقول ہیں کہ ہر شخص کو اس کے مقتدا و پیشوا کا نام لیکر پکارا جائے خواہ وہ مقتدا و پیشوا انبیاء علیہم السلام اور ان کے نائب مشائخ و علماء ہوں یا گمراہی اور معصیت کی طرف دعوت دینے والے پیشوا۔ (قرطبی)

اس لئے کے لحاظ سے مطلب آیت کا یہ ہو گا کہ میدان شمشیر ہر شخص کو اس کے مقتدا اور پیشوا کے نام سے پکارا جائے گا۔ اور سب ایک جگہ جمع کرویا جائے گا مثلاً تبعین ابراہیم علیہ السلام تبعین دوسری وعیسیٰ علیہم السلام و تبعین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے ذیل میں ممکن ہے کہ ان تبعین کے بلا واسطہ مقتداؤں کا نام بھی لیا جائے۔

نامہ اعمال | قرآن مجید کی متعدد آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال صرف رکھ کر دیا جائیگا جب کہ ایک آیت میں ہے اِنَّہٗ كَانَ لَا یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِیْمِ اور ایک دوسری آیت میں ہے اِنَّہٗ كَانَ اَنْتَ لَکُوْنٌ بِجَوْنٍ پہلی آیت میں حراۃ ایمان کی نفی کی گئی ہے اور دوسری میں انکار آخرت مذکور ہے وہ بھی کفری ہے اس تقابل سے معلوم ہوا کہ داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال اپنی بائیں کو ڈالیا جائیگا خواہ منتقل ہوں یا جاہل بمومن اپنے نامہ اعمال کو خوشی کے ساتھ پڑھنے کا ملکہ دوسروں کو بھی پڑھوا سکے گا یوشی ایمان کی اور نہ سب پر ہی سے نجات کی بڑی گنجائش اعمال پر سزا بھی ہوگی۔

قرآن مجید میں نامہ اعمال داہنے یا بائیں ہاتھ میں دیتے جانے کی کیفیت مذکور نہیں لیکن بعض احادیث جیسہ کہ طبرانی الکتاب کا لفظ آیا ہے رواۃ احمد عن عائشہ رضی اللہ عنہا (اور بعض

روایات حدیث میں ہے کہ سب نامہ اعمال عرش کے نیچے جمع ہوں گے پھر ایک ہوا چلے گی جو سب کو اڑا کر لوگوں کے ہاتھ میں پہنچا دے گی کیسے داہنے ہاتھ میں کسی کے بائیں ہاتھ میں راخبرہ العقیل عن انس مرفوعاً، (بیان القرآن از روح المعانی)

وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ

اور وہ لوگ تو چاہتے تھے کہ تجھ کو بھلا دیں اُس چیز سے کہ جو وحی بھیجی ہم نے تیری عین

لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَ ۖ وَإِذَا لَا تَأْخُذُوكَ خَلِيلًا ﴿۴۲﴾ وَكُو

تا کہ جھوٹ بنا لائے تو ہم پر وحی کے سوا اور تب تو بنا لیتے جھوٹ کو دوست اور اگرچہ

لَا أَنْ تَبْتُنَا لَقَدْ كُنْتَ تَرْكُنْ إِلَيْهِمْ ضِعْفًا لَقِيلًا ﴿۴۳﴾

نہ ہوتا کہ ہم نے تجھ کو سنبھالے رکھا تو تو لگ جاتا بھٹکنے اُن کی طاعت تھی مگر

إِذَا الْأَذْذُ فَكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ تَعْرَاجًا

تب تو غور دیکھتے تھے ہم تجھ کو دونا مزہ زندگی میں اور دونا مرنے میں پھر نہ پاتا تو اپنے

لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿۴۴﴾ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفْرِزُوا مِنْكَ مِنْ

واستہ ہم پر مدد کرنے والا اور وہ تو چاہتے تھے کہ گھبرا دیں تجھ کو اُس

الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوا مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبُثُونَ خَلْقَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿۴۵﴾

زمین سے تاکہ نکال دیں تجھ کو یہاں سے اور اس وقت نہ ٹھہریں گے وہ بھی تیرے پیچھے مگر تھوڑا

سُنَّةً مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ﴿۴۶﴾

دستور چھاپا آتا ہے اُن رسولوں کا جو تجھ سے پہلے بھیجے ہم نے اپنے پیغمبر اور نہ پانچا تو ہمارے دستور میں تغاوت۔

خلاصہ تفسیر

اور یہ کافر لوگ (اپنی قوی تدبیروں کے ذریعہ) آپ کو اس چیز سے بھلانے (اور ہٹانے)

ہی لگے تھے جو ہم نے آپ پر نازل فرمائی تھی یعنی اس کوشش میں لگے تھے کہ آپ سے حکم خداوندی

کے خلاف عمل کرادیں اور تاکہ آپ اس حکم الہی کے سوا ہماری طرف (عملاً، غلط بات کی نسبت کر دیں

کیونکہ نبی کا فعل خلاف شرع ہوتا نہیں) ملے اگر نعوذ باللہ آپ سے کوئی عمل خلاف شرع ہو جاتا تو

یہ لازم آتا کہ اس خلاف شرع عمل کو گو یا اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اور ایسی حالت میں آپ کو

خالص دوست بنائیتے اور ان کی یہ شہادت ایسی سخت تھی کہ اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ بنایا ہوتا (یعنی معصوم نہ کیا ہوتا) تو آپ ان کی طرف کچھ کچھ ٹھکنے کے قریب جا پہنچتے (اور) اگر ایسا ہو جاتا کہ آپ کا کچھ میلان ان کی بات کی طرف ہوتا، تو ہم آپ کو راسو جسے کہ مغربیوں نے بارگاہ کا مقام بہت بلند ہے بحالت حیات میں بھی اور بعد موت کے بھی دو ہزار عذاب چکھاتے پھر آپ ہمارے مقابلہ میں کوئی مددگار بھی نہ پائے گا۔ چونکہ آپ کو ہم نے معصوم اور ثابت قدم بنایا اس لئے ان کی طرف ذرا بھی میلان نہ ہوا اور اس عذاب سے بچ گئے،

اور یہ (کافر) لوگ اس سر زمین (مکہ یا مدینہ) سے آپ کے قدم ہی اکھاڑنے لگے تھے تاکہ آپ کو اس سے نکال دیں اور اگر ایسا ہو جاتا تو آپ کے بعد یہ بھی بہت کم (میں) تھے۔ تم نے پاتے عیسا ان انبیاء کے بارے میں دھماکا دیا، مگر وہ رہا ہے جگر آپ سے پہلے رسول بنا کر بھیجا تھا کہ جب ان کی قوم نے ان کو ملکہ نکالا تو پھر اس قوم کو بھی یہاں رہنا نصیب نہیں ہوا (اور آپ ہمارے قاعدے میں تغیر تبیل نہ پائیں گے۔

معارف و مسائل

مذکورہ آیات میں سے پہلی تین آیتیں ایک خاص واقعے سے متعلق ہیں تفسیر منہجی میں اس واقعہ کی تعبیر کے متعلق چند روایتیں نقل کی ہیں جن میں سے اقرب اور مؤید بات رات طعن یہ واقعہ ہے جو تفریح ابن ابی حاتم بروایت جبیر ابن نفیر نقل کیا ہے کہ قریش مکہ کے چند سردار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اگر آپ داعی ہماری طرف بھیجے گئے ہیں تو پھر اپنی مجلس سے ان غریب شکستہ حال لوگوں کو ہٹا دیجئے، جسکے ساتھ بیٹھنا ہمارے لئے توہین ہے تو پھر ہم بھی آپ کے اصحاب اور دوست ہو جائیں گے۔ ان کی اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خیال پیدا ہوا کہ ان کی بات پوری کر دیں شاید یہ مسلمان ہو جائیں جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

اس آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کر دیا گیا کہ ان کی بات فتنہ ہے ان کی دوستی بھی فتنہ ہے آپ کو ان کی بات نہیں ماننی چاہئے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اگر ہماری طرف سے آپ کی تربیت اور ثابت قدم رکھنے کا اہتمام نہ ہوتا تو کچھ بعید نہیں تھا کہ آپ ان کی بات کی طرف میلان کے مقنوطے سے قریب ہو جاتے۔

تفسیر منہجی میں ہے کہ اس آیت سے یہ بات واضح طور پر سمجھی جاتی ہے کہ کفار قریش کی لغویات کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلان کا کوئی احتمال ہی نہ تھا ہاں میلان کے

قریب ہو جانے کا وہ بھی بہت قدر نلیل حد میں امکان تھا مگر اللہ تعالیٰ نے مصوبہ بنکر اس سے بھی بچا لیا، فوراً کیا جائے تو یہ آیت انبیاء علیہم السلام کی اعلیٰ ترین پاکیزہ خلقت و طبیعت پر برہمی دلیل ہے کہ اگر غیور نہ عصمت بھی نہ ہوتی تب بھی بن کی فطرت ایسی تھی کہ کھانا کی خواہش کی طرف میلان ہو جانا اس سے ممکن نہ تھا بان میلان کے کچھ قریب بقدر نلیل کا احتمال تھا جو غیر ارادہ عصمت نے ختم کر دیا۔

وَإِذْ نَفَخْنَا فِي نَفْسِكَ رُوحَنَا فَتَمَثَّلْتَ لَكِ أَشْجَاتٍ مِّنْ دُونِهَا فَمَوَّلَاصٌ مِّنْ دُونِهَا فَمَوَّلَاصٌ مِّنْ دُونِهَا فَمَوَّلَاصٌ مِّنْ دُونِهَا
غلط روش کی طرف میلان کے قریب ہو جانے تو آپ کا عذاب دنیا میں بھی دوسرا ہوتا اور موت کے بعد قیامت یا آخرت میں بھی دوسرا ہوتا کیونکہ قربانانِ بارگاہ کی نبولی سی غلطی بھی بہت بڑی سمجھی جاتی ہے اور بیغورانہ تقریباً وہی ہے جو اندراجِ مطہرات کے متعلق قرآن کریم میں آیا ہے یٰٰنِسَاءُ الشَّيْءِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْوَحْدَانِ فَتَأْكُلُونَ مِنْهَا بُضْعًا حَشَواً فَمِنْ ذُنُوبِكُمْ يَتُخَفَتْنَهَا لَمَّا الْكَذَابُ ضَغْبَانٌ
اسے نبی کی عورتوں کو تم میں سے کسی نے کل بے حیائی کا کام کیا تو اسکو دوسرا عذاب دیا جائیگا۔
وَإِذْ نَفَخْنَا فِي نَفْسِكَ رُوحَنَا فَتَمَثَّلْتَ لَكِ أَشْجَاتٍ مِّنْ دُونِهَا فَمَوَّلَاصٌ مِّنْ دُونِهَا فَمَوَّلَاصٌ مِّنْ دُونِهَا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے منتظر کو یاد دینے سے نکال دینا ہے اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ قریب تھا کہ یہ کفار آپ کو اپنی زمین سے نکال دیں، اور اگر وہ ایسا کر لیتے تو اس سزاوار کو یہ پلٹی کہ وہ بھی آپ کے بعد زیادہ دیر اس شہر میں نہ رہ پاتے یہ ایک دوسرے واقعہ کا بیان ہے اور اسکی تعیین میں بھی دو روایتیں منقول ہیں ایک واقعہ مدینہ طیبہ کا ہے کہ یہود مدینہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ "اے ابوالقاسم" یعنی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اپنی نبوت کے دعوے میں سچے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ملک شام میں جا کر رہیں کیونکہ ملک شام ہی محشر کی زمین ہے اور وہی انبیاء کی زمین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے کلام کا کچھ اثر ہوا اور غزوہ تبوک کے وقت جو ملک شام کا طرفدار تھا آپ کا قصہ یہ تھا کہ ملک شام کو اپنا ایک منتظر بنائیں مگر یہ آیت نازل ہوئی وَإِذْ نَفَخْنَا فِي نَفْسِكَ رُوحَنَا فَتَمَثَّلْتَ لَكِ أَشْجَاتٍ مِّنْ دُونِهَا فَمَوَّلَاصٌ مِّنْ دُونِهَا فَمَوَّلَاصٌ مِّنْ دُونِهَا اس روایت کو نقل کر کے ناقابلِ اطمینان قرار دیا ہے۔

اور اس آیت کا صدق ایک دوسرا واقعہ بتلایا ہے جو کہ مکہ میں پیش آیا اور اس میں شریک ہا کی ہونا اس کے لئے قویٰ قرینہ ہے اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ کفارِ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر مکہ سے نکالنے کا ارادہ کیا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَإِذْ نَفَخْنَا فِي نَفْسِكَ رُوحَنَا فَتَمَثَّلْتَ لَكِ أَشْجَاتٍ مِّنْ دُونِهَا فَمَوَّلَاصٌ مِّنْ دُونِهَا فَمَوَّلَاصٌ مِّنْ دُونِهَا اور انھیں کفار مکہ کو اس پر تنبیہ فرمائی کہ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر نکال دیں گے تو پھر خود بھی مکہ میں دیر تک چین سے رہیں گے۔ ابن کثیر نے اسی واقعہ

کہ صدیقِ آیت چنانچہ قرار دیا ہے اور پھر بتلایا کہ قرآن کریم کی یہ روایت بھی کفار کے لئے کھلی آنکھوں
 دیکھ لی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی تو مکہ والے ایک دن بھی مکہ
 میں چین سے نہیں بیٹھ سکے صرف ڈیڑھ سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو میدانِ بدر میں جمع کر دیا جہاں
 ان کے سردار مارے گئے اور ان کی قوت ٹوٹ گئی پھر غزوہ اُحد کے آخری نتیجہ میں ان پر نابینیت
 طاری ہو گئی اور غزوہ احزاب کے آخری معرکہ میں تو ان کی کمرہی توڑ دی اور ہجرت کے آنکھیں مال
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مکہ مکر مفت کر لیا۔

مَسَّحَتْ هَاتِي قَدْ أَسْرَسْنَا اِسْ آیت میں بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی عام سنت اور قاعدہ پہلے
 سے ہی چلا آیا ہے کہ جب کوئی قوم اپنے نبی کو اسکے وطن سے نکالتی یا کالے پر بھیج دیتی ہے تو پھر وہ
 قوم ہی وہاں باقی نہیں رہی جاتی اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔

اقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوْكَ الشَّمْسِ اِلَى عَسَقِ الْاَيْلِ وَ قُرْ اِنَّ الْفَجْرَ

قائم رکھنا دو سورہ ذھلنے سے رات کے اندھیرے تک اور قرآن پڑھنا فجر کا

اِنَّ قُرْاَنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۝۱۰ وَ مِنْ اَيْلٍ فَتَهَجَّدُ بِهِ

بے شک قرآن پڑھنا فجر کا چواڑا ہے روبرو اور کچھ رات جاگت رہ قرآن کے ساتھ

نَافِلَةً لَّكَ ۚ عَسَىٰ اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ۝۱۱ وَ

پڑھتی ہے تیرے لئے عسایٰ کہ پھر تیرے لئے کو تیرا رب معتم محمود میں اور

قُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مَدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مَخْرَجَ

کہا ہے رب داخل کر مجھ کو سچت داخل کرنا اور نکال کر مجھ کو سچت

صِدْقٍ وَّاَجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ۝۱۲ وَ

نکالتا اور عطا کر دے مجھ کو اپنے پاس سے حکومت کی مدد اور

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ دٰخُوْۤقًا ۝۱۳

کہہ آج آج اور نکل بھگا جھوٹ بے شک جھوٹ ہے نکل بھاگنے والا

وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شَفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَلَا

اور ہم اتارتے ہیں قرآن میں سے جس سے روگ دُفع ہوں اور رحمت ایمان والوں کے واسطے اور

يَزِيْدُ الظَّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسٰرًا ۝۱۴

کچھ دلوں کو تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے۔

خلاصہ تفسیر

آفتاب ڈھلنے کے بعد سے رات کے اندھیرے تک نمازیں ادا کیا گئے (اہمیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء چار نمازیں آگئیں جیسا کہ حدیث میں اس اجمال کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے) اور صبح کی نماز بھی (ادا کریں) بیشک صبح کی نماز (فرشتوں کے) حاضر ہونے کا وقت ہے (صبح کا وقت چونکہ ٹہنڈ سے بیدار ہونے کا وقت ہے جس میں سستی کا غلطو تھا اسلئے اسکو الگ کر کے اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا اور اسکی ایک مزید تفصیل بتی یہ بیان کر دی کہ اس وقت میں فرشتے صبح ہوتے ہیں اسکی تفصیل حدیث سے یہ معلوم ہوتی کہ انسان کی حفاظت اور اسکے اعمال کو لکھنے والے فرشتے دن کے الگ اور رات کے الگ ہیں صبح کی نمازیں دونوں جماعتیں فرشتوں کی جمع ہوتی ہیں رات کے فرشتے اپنا کام ختم کر کے اور دن کے فرشتے اپنا کام سنبھالنے کے لئے مجتمع ہو جاتے ہیں اسی طرح شام کو عصر کی نماز میں دونوں جماعتیں جمع ہوتی ہیں اور ظاہر ہے کہ فرشتوں کا اجتماع باعث برکات ہے، اور کیقدر رات کے حصے میں بھی (نماز ادا کریں) یعنی اہمیں نماز تہجد پڑھا کریں جو کہ آپ کے لئے (پانچ نمازوں کے علاوہ) ایک زائد چیز ہے۔ (اس زائد سے مراد بعض کے نزدیک ایک زائد فرض ہے جو خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کیا گیا اور بعض نے مراد زائد سے نفل لی ہے) امید دینی یہ ہے کہ آپ کا یہ ایک کو مقام محمود میں جگہ دے گا (مقام محمود سے مراد شفاعت کبریٰ کا مقام ہے جو عشرتیں تمام بنی آدم کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگا) اور آپ یہ دعا بھیجے کہ اے میرے رب (کہ تجھانے کے بعد) بھلاؤ (جہاں لیجا نا ہو) (خوبی (یعنی راحت) کے ساتھ پہنچا پیجا اور جب) مکہ سے لیجا نا ہو تو (بھلاؤ خوبی (یعنی راحت) کے ساتھ لیجا پیجا اور بھلاؤ اپنے پاس سے (ان کفار) ایسا غلبہ دیکھو جسکے ساتھ آپ کی (نصرت اور مدد) ہو جس سے وہ غلبہ یاد را اور ترقی پذیر ہو ورنہ عارضی غلبہ تو کبھی کھار کبھی ہو جاتا ہے مگر اس کے ساتھ اللہ کی نصرت نہیں ہوتی اسلئے یاد را نہیں ہوتا) اور کہہ دیجئے کہ (اے اب وین) حق غالب ہونے کو) آیا اور باطل گیا گذرا ہوا واقعی باطل چیز تو یوں ہی آتی جاتی رہتی ہے (ہجرت کے بعد مکہ رفتہ ہوا تو یہ سب وعدے پورے ہو گئے) اور ہم ایسی چیز سے یعنی قرآن نازل کرتے ہیں کہ وہ ایمان والوں کے حق میں تو شفا اور رحمت ہے کہیں کہ وہ اسکو مانتے اور اسپر عمل کرتے ہیں جس سے ان پر رحمت ہوتی اور عقائد باطلہ اور خیالات فاسدہ سے شفا ہوتی ہے) اور ظالموں کو اس سے اور انرا نقصان بڑھتا ہے۔ (کہ جب وہ اسکو نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ کے قہر و عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں)

معارف و مسائل

دشمنوں کے مکر و کید سے بچنے کا بہترین علاج نماز ہے

سابقہ آیات میں اعداء اسلام کی مخالفت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کی تکلیفوں میں مبتلا کرنے کی تدبیریں اور اس کا جواب مذکور تھا اس کے بعد آیات صدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اقامت صلوة کا حکم دینے میں اس طرف اشارہ ہے کہ دشمنوں کے مکر و کید اور ایذاؤں سے بچنے کا بہترین علاج نماز کی اقامت ہے جیسا کہ سورہ حجر کی آیت میں اس سے زیادہ واضح الفاظ میں یہ ارشاد ہے وَ لَقَدْ نَعَلْنَاكَ اَنْتَ وَ صُحْرَاؤُكَ بِمَآ يُقُوْلُوْنَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ كُنْ مِنَ السَّاجِدِيْنَ

یعنی ہم جانتے ہیں کہ کفار کے دل آزار اقوال سے آپ و لشک ہوتے ہیں تو آپ اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح کیا کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ (قرطبی)

اس آیت میں دشمنوں کی ایذاؤں کا علاج اللہ کے ذکر و حمد و تسبیح اور نماز میں مشغول ہو جانے کو قرار دیا ہے ذکر اللہ اور نماز بالخاصہ ان سے بچنے کا علاج ہے اور یہی کچھ بعید نہیں کہ دشمنوں کی ایذاؤں سے بچنا اللہ تعالیٰ کی مدد و توفیق ہے اور اللہ کی مدد حاصل کرنے کا سب سے افضل ذریعہ نماز ہے جیسا کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے وَ اسْتَعِيْزُوا بِالطَّبَرِ وَالصَّلَاةِ (یعنی مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعہ)

نماز پنجگانہ کا حکم | جمہور ائمہ تفسیر نے اس آیت کو پانچوں نمازوں کے لئے جامع حکم قرار دیا ہے کیونکہ دلالت کا لفظ اگرچہ اصل میں میلان کے معنی میں آتا ہے اور میلان آفتاب زوال کے وقت شروع ہوتا ہے اور غروب کو بھی کہہ سکتے ہیں لیکن جمہور صحابہ و تابعین نے اس جگہ لفظ دلالت کے معنی زوال آفتاب ہی کے لئے ہیں۔ دکنائے القریٰ و القطیف و ابن کثیر،

إِلَى عَسَقِ الْغَيْلِ لفظ عسق کے معنی رات کی تاریکی مکمل ہو جانے کے ہیں امام مالک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے عسق کی یہی تفسیر نقل فرمائی ہے۔

اس طرح ذَلَّكَ الشَّمْسُ إِلَى عَسَقِ الْغَيْلِ - میں چار نمازیں آگئیں ظہر عصر مغرب عشاء اور انہیں سے دو نمازوں کا ابتدائی وقت بھی بتلادیا گیا کہ ظہر کا وقت زوال آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور عشاء کا وقت عسق ایل سے یعنی جس وقت رات کی تاریکی مکمل ہو جائے اسی لئے امام غزالی جیسے بزرگ وقت عشاء کی ابتدا اس وقت سے قرار دی ہے جبکہ شفق الحمر کے بعد شفق البیض بھی غروب ہو جائے یہ سب جانتے ہیں کہ غروب آفتاب کے متصل افق مغرب پر ایک سرخی نمودار ہوتی ہے اور اس سرخی کے بعد ایک قسم کی سفیدی افق پر پھیلی ہوئی نظر آتی ہے پھر وہ سفیدی

جی غروب ہو جاتی ہے یہ ظاہر ہے کہ رات کی تاریکی مکمل اس وقت ہو گی جبکہ اتنی کی سفیدی بھی ختم ہو جائے اس لئے اس لفظ میں امام اعظم ابوحنیفہ کے مسلک کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے دوسرے ائمہ نے شفقِ احمر کے غروب ہونے پر وقتِ عشاء کی ابتدا قرار دی ہے اور اسی کو عَشَقِ الْبَيْل کی تفسیر قرار دیا ہے۔

وَقَدْ اَنَّ الْفَجْرَ اس جگہ لفظ قرآن کو لکر نماز مراد لی گئی ہے کیونکہ قرآن نماز کا جزو ہے اگرچہ تفسیر ابن کثیر قرطبی مظهری وغیرہ نے یہی معنی لکھے ہیں اس لئے مطلب آیت کا یہ ہو گیا کہ دَلِيلِ الشَّيْءِ اِلَى عَشَقِ الْبَيْل کے الفاظ میں چار نمازوں کا بیان تھا یہ پانچویں نماز فجر کا بیان ہے اس کو الگ کر کے بیان کرنے میں اس نماز کی خاص اہمیت اور فضیلت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

كَانَ مَشْهُودًا یہ لفظ شہادت سے مشتق ہے جسے ہیں حاضر نماز اس وقت میں حسب تصریح احادیث صحیحہ رات اور دن کے دونوں فرشتوں کی جامعین حاضر نماز ہوتی ہیں اس لئے اس کو مشہود کہا گیا ہے اس آیت میں پانچ نمازوں کا حکم جمال کے ساتھ آیا ہے جسکی مکمل تفسیر و تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے بتلائی ہیں اور جب تک اس تشریح پر عین نہ کیا جائے کوئی شخص نماز ادا ہی نہیں کر سکتا معلوم نہیں کہ جو لوگ قرآن کو بغیر حدیث اور بیان رسول کے سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ نماز کیسے پڑھتے ہیں اسطرچ اس آیت میں نماز کے اندر قرات قرآن کا ذکر بھی اجمالاً آیا ہے، اسی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل سے یہ ثابت ہونی کہ نماز فجر میں قرات طویل کی جائے بقدر استطاعت اور ظہر و جمعہ میں اس سے کم اور عصر و عشاء میں متوسط اور مغرب میں بہت مختصر مغرب میں طویل قرات اور فجر میں اختصار جو بعض روایات میں آیا ہے وہ علامہ متروک ہے امام قرطبی نے صحیح مسلم کی روایت میں مغرب کی نماز میں سورۃ اعراف اور رسالت وغیرہ طویل سووٹوں کا پڑھنا یا ستر کی نماز میں صرف معوذتین پر اکتفا کرنا منقول ہے اس کو نقل کر کے فرمایا ہے فَمَنْ كَانَ مِنَ الْعَمَلِ وَلَا تَكْذَابًا عَلَى مَعَاذِ الطَّوِيلِ دُبَاهَا وَلَا اِلْسَانَهُ بِالْخَفِيفِ یعنی یہ اتفاقاً واقعاً مغرب میں طویل قرات اور فجر میں اختصار کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی عمل سے نیز زبانی ارشادات کی وجہ سے متروک ہیں۔ (قرطبی)

نماز تہجد کا وقت اور | دَحْوِ الْبَيْلِ مَشْهُودًا یہ لفظ تہجد کا ہے مشتق ہے اور یہ اس کے احکام و مسائل | لفظ و متضاد منہ کیلئے استعمال ہوتا ہے اس کے معنی سونے کے بھی آتے ہیں اور جاگنے بیدار ہونے کے بھی اس جگہ وَمِنْ اَلْبَيْلِ مَشْهُودًا سے معنی ہیں کہ رات کے کچھ حصہ میں قرآن کے ساتھ بیدار رہے گا کیونکہ یہ کی تفسیر قرآن کی طرف راجع ہے (منظہری) قرآن کے ساتھ بیدار رہنے کا مطلب نماز ادا کرنا ہے اسی رات کی نماز کو اصطلاح شریعہ میں نماز تہجد

کہا جاتا ہے اور عموماً اسکا مفہوم لیا گیا ہے کہ کچھ دیر سو کر اٹھنے کے بعد جو نماز پڑھی جائے وہ نماز تہجد ہے لیکن تفسیر ظہری میں ہے کہ مفہوم اس آیت کا اتنا ہے کہ رات کے کچھ حصے میں نماز کے لئے سوئے کرک کر دو اور یہ مفہوم جس طرح کچھ دیر سونے کے بعد جاگ کر نماز پڑھنے پر صادق آتا ہے اسی طرح شروع ہی میں نماز کے لئے نیند کو موخر کر کے نماز پڑھنے پر بھی صادق ہے اس لئے نماز تہجد کے لئے پہلے نیند مرنے کی شرط قرآن کا دالہ نہیں ہے بعض روایات حدیث سے بھی تہجد کے اسی عام معنی پر استدلال کیا ہے۔

اور امام ابن کثیر نے حضرت حسن بصریؒ سے نماز تہجد کی جو تعریف نقل کی ہے وہ بھی اسی عموم پر شاہد ہے اسکے الفاظ یہ ہیں۔

قال الحسن البصري هو ما كان
بعد الشاء ويحصل على ما كان
بعد النوم (ابن کثیر)

حسن بصری فرماتے ہیں کہ نماز تہجد ہر اس نماز صادق ہے جو عشاء کے بعد پڑھی جائے البتہ تعامل کی وجہ سے اسکو کچھ دیر کے بعد پڑھ کر لیا جائے گا۔

اس کا حاصل یہ ہے کہ نماز تہجد کے اصل مفہوم میں بعد النوم جو نا شرط نہیں اور الفاظ قرآن میں بھی یہ شرط موجود نہیں لیکن عمداً تعامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہی رہا ہے کہ نماز آخر رات میں بیدار ہو کر پڑھتے تھے اسلئے اسکی افضل صورت یہی ہوگی۔

نماز تہجد فرض ہے یا نفل | **فَالْفَلَةُ لَكَ**۔ لفظ نفل اور نافلہ کے لغوی معنی زاد کے ہیں اس لئے اس نماز اور صدقہ فرائض وغیرہ کو نفل کہتے ہیں جو شرعاً واجب اور ضروری نہ ہو جبکہ کرنے میں ثواب ہے اور نہ کرنے میں نہ کوئی گناہ ہے اور نہ کسی قسم کی برائی اس آیت میں نماز تہجد کے ساتھ **فَالْفَلَةُ لَكَ** کے الفاظ سے ظاہر ہے سمجھا جاتا ہے کہ نماز تہجد خصوصیت کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نفل ہے حالانکہ اس کے نفل ہونے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری امت سب ہی شریک ہیں اسی لئے بعض حضرات مفسرین نے اس جگہ نافلہ کو فریضہ کی صفت قرار دیکر معنی یہ قرار دے دیں کہ عام امت پر تو صرف پانچ وقت کی نماز فرض ہو مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد بھی ایک فرض نافلہ ہے لہذا یہاں لفظ نافلہ بجائے فرض زاد کے ہے نفل کے عام معنی میں نہیں۔

اور تحقیق صحیح اس معاملہ کی یہ ہے کہ اہل اسلام میں جب سورۃ مزمل نازل ہوئی تو اس وقت پانچ نمازیں تو فرض ہوئی تھیں صرف تہجد کی نماز سب پر فرض تھی اسی فرض کا ذکر سورۃ مزمل میں ہے پھر شبِ معراج میں پانچ نمازیں فرض کر دی گئیں تو تہجد کی فرضیت عام امت سے تو بالافتاق مشورع ہو گئی اور اس میں اختلاف رہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اسکی فرضیت مشورع ہوئی یا یہ خصوصی طور پر آپ کے ذمہ فرض رہا اور اس آیت میں **فَالْفَلَةُ لَكَ** کے یہی معنی ہیں کہ نماز تہجد

آپ کے ذمہ ایک زائد فرض ہے مگر تفسیر زہلی میں ہے کہ یہ کسی وجہ سے صحیح نہیں آؤں کہ فرض کو نفل سے تعبیر کرنے کی کوئی وجہ نہیں اگر کہا جائے کہ نماز ہے تو یہ ایک ایسا نماز ہوگا جسکی کوئی حقیقت نہیں دوسرے احادیث صحیحہ میں صرف پانچ نمازوں کی تعیین کے ساتھ فرض ہونے کا ذکر ہے اور ایک حدیث میں اس کے آخر میں یہ بھی مذکور ہے کہ شب معراج میں جو آؤں پچاس نمازیں فرض کی گئی تھیں پھر تخفیف کر کے پانچ کر دیجئیں تو اگرچہ عدد گھٹا دیا گیا مگر ثواب پچاس ہی کا ملے گا اور پھر فرمایا لَمْ يَبْدَلْ الْقَوْلَ لَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ لَافْعَلْ یعنی میرا قول بدل لائیں مگر واجب پچاس کا حکم دیا تھا تو ثواب پچاس ہی کا دیا جائے گا اگرچہ عمل میں کمی کر دی گئی۔

ان روایات کا حاصل یہی ہے کہ عام امت اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پانچ نمازوں کے سوا کوئی اور نماز فرض نہیں ہے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نافلہ کا لفظ اگر اس جگہ فرضہ زائد کے معنی میں ہوتا تو اس کے بعد لفظ لَئِنْ کے بجائے عَلَيَّکَ ہونا چاہیے تھا جو وجوب پر دلالت کرتا ہے لفظ لَئِنْ تو صرف جواز اور اجازت کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

اسی طرح تفسیر مظہری میں صحیح اسکو قرار دیا ہے کہ جب تہجد کی فرضیت امت سے منسوخ ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منسوخ ہو گئی اور سب کے لئے نفل رہ گیا مگر اس صورت میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر امتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کیا ہے نفل ہونا تو سب ہی کے لئے ثابت ہے پھر نَافِلُکَ لَئِنْ فرمانے کا کیا حاصل ہوگا جواب یہ ہے کہ سب تصریح احادیث تمام امت کی نوافل اور تمام نفل عبادات ان کے گناہوں کا کفارہ اور فرض نمازوں میں جو کوتاہی کی رہ جائے اسکی تکمیل کا کام دیتی ہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے بھی معصوم ہیں اور نماز کے آداب میں کوتاہی سے بھی اس کو آپ کے حق میں نفل عبادت بالکل زائد ہی ہے جو کسی کوتاہی کا مدارک نہیں بلکہ محض زبادت تقرب کا ذریعہ ہے۔ (قرطبی و مظہری)

نماز تہجد نفل ہے | سنت مؤکدہ کے لئے جو عام ضابطہ فقہاء کا ہے کہ جس کام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا وہ امت فرمائی ہو اور بلا مجبوری کے نہ چھوڑا ہو وہ | سنت مؤکدہ ہے |

سنت مؤکدہ ہے بجز اس کے کہ کسی دلیل شرعی سے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ کام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مخصوص تھا عام امت کے لئے نہیں تھا اس ضابطہ کا تقاضا بظاہر یہی ہے کہ نماز تہجد بھی سب کیلئے سنت مؤکدہ قرار پائے نہ کہ صرف نفل کیونکہ اس نماز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مداومت سنت متواترہ سے ثابت ہو اور خصوصیت کی کوئی دلیل نہیں اسلئے عام امت کے لئے بھی سنت مؤکدہ ہونا چاہئے۔ تفسیر مظہری میں اسکو مختار اور راجح قرار دیا ہے اور اس کے نوکڑھنے پر حضرت ابن مسعودؓ نے اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے ہمیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے اس شخص کے بارے میں جو پہلے تہجد پڑھا کرتا تھا پھر چھوڑ دیا یہ ارشاد فرمایا کہ "اسکے کان میں شیطان نے پٹی شائب کر دیا ہے اس طرح کی وعید اور نیرن نفل میں نہیں ہو سکتی اس سے معلوم ہوا کہ یہ سنت موکدہ ہے۔

اور جن حضرات نے تہجد کو صرف نفل قرار دیا ہے وہ اس مواعظت اور مداومت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت قرار دیتے ہیں اور تہجد پڑھنے والے کے ترک تہجد پر جو ذہم کے الفاظ ارشاد فرمائے وہ دراصل مطلقاً ترک پر نہیں بلکہ اول عادت ڈالنے کے بعد ترک کرنے پر ہیں کیونکہ آدمی جس نفل کی عادت ڈال لے باتفاق امت اس کو چاہے کہ اسپر مداومت کرے اگر عادت ڈالنے کے بعد تھوڑا سا تو قابل ملامت ہو گا کیونکہ عادت کے بعد بلا عذر ترک ایک قسم کے اعراض کی علامت ہے اور جو شرور سے عادی ہو تو اسپر کوئی ملامت نہیں۔ واللہ اعلم۔

تہجد کی تعداد رکعات صحیح بخاری و مسلم میں حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں کبھی گیارہ رکعات سے زیادہ نہ پڑھتے تھے ان گیارہ رکعات میں حنفیہ کے نزدیک تین رکعتیں وتر کی تھیں باقی آٹھ تہجد کی۔

اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہ الفاظ منقول ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تیرہ رکعتیں پڑھتے تھے جن میں دو رکعتیں شامل ہیں اور دو رکعتیں سنت فجر کی بھی (منظہری) سنت فجر کو رات کی نماز میں بوجہ رمضان کے شمار کر لیا ہے۔ ان روایات سے معلوم ہوا کہ عام عادت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ تہجد کی نماز میں آٹھ رکعات ادا فرماتے تھے۔

لیکن صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت سے یہ بھی ثابت ہے کہ کبھی کبھی اس تعداد سے کم چار یا چھ رکعات پر بھی اکتفا فرمایا ہے جیسا کہ صحیح بخاری میں آپ سے یہ منقول ہے کہ حضرت مسروق نے صدیقہ رضی اللہ عنہا سے تہجد کی نماز کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا کہ سات، نو، اور گیارہ رکعات ہوتی تھیں علاوہ سنت فجر کے (منظہری عن البخاری) حنفیہ کے قاعدہ کے مطابق تین رکعات وتر کی ہوتی تو سات میں سے چار نو میں سے چھ، گیارہ میں سے آٹھ تہجد کی رکعتیں رہ جاتی ہیں۔

نماز تہجد کی کیفیت جو عام روایات حدیث سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ ابتدا میں دو رکعت ہلکی مختصر قرات کے ساتھ پھر باقی رکعات میں قرات بھی طویل اور رکوع کا سجدہ بھی طویل ہوتا اور یہ طویل بات بات بہت زیادہ ہو جانا تھا کبھی کبھی کہ (یہ فلا صمدان روایات حدیث کا ہے جو اس جگہ تفسیر منظہری میں نقل کی گئی ہیں)۔

مقام محمود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت میں مقام محمود کا وعدہ کیا گیا ہے اور یہ تمام

تمام انبیاء میں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مخصوص ہے اس کی تفسیر میں اقوال مختلف ہیں مگر صحیح وہ ہے جو احادیث صحیحہ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے یہ مقام شفاعت کبریٰ کا ہے کہ میدان حشر میں جسوقت تمام بنی آدم جمع ہوں گے اور ہر نبی پیغمبر و شفاعت کی درخواست کریں گے تو تمام انبیاء علیہم السلام عذر کر دیں گے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف عطا ہوگا کہ تمام بنی آدم کی شفاعت فرمائیے تفصیل اس کی روایات حدیث میں طویل ہے جو اس جگہ ابن کثیر اور تفسیر مظہری میں لکھی ہے۔

انبیاء اور صلحاء امت کی شفاعت مقبول ہوگی | اسلامی فرقوں میں سے خوارج اور معتزلہ شفاعت انبیاء کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کسی کی شفاعت سے معاف نہیں ہوگا مگر احادیث مؤثرہ اس پر شاہد ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی بلکہ صلحاء امت کی بھی شفاعت گناہگاروں کے حق میں مقبول ہوگی بہت سے لوگوں کے گناہ شفاعت سے معاف کر دیئے جاویں گے۔

ابن ماجہ اور بیہقی میں بروایت عثمان بن عفان منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اول انبیاء علیہم السلام گناہگاروں کی شفاعت کریں گے پھر علماء پھر شہداء اور دینی نے بروایت ابن عمرؓ نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم سے کہا جائے گا کہ آپ اپنے شاگردوں کی کفایت کر سکتے ہیں اگرچہ ان کی تعداد آسمان کے ستاروں کی برابر ہے اور ابو داؤد و داریم جائز نے بروایت ابی الدرداءؓ منقول کیا ہے کہ شہید کی شفاعت اس کے خاندان کے ستر آدمیوں کے متعلق قبول کیا جائے گی۔

مسند احمد طبرانی اور بیہقی نے ابن مسعودؓ حضرت ابوانہ رضی سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے ایک آدمی کی شفاعت پر تبدیلہ ریغہ اور منیر کے تمام لوگوں سے زیادہ آدمی جنت میں داخل کئے جاویں گے۔

ایک سوال و جواب | یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمادیں گے اور آپ کی شفاعت سے کوئی دوزخ میں نہ رہ جاوے گا تو پھر امت کے علماء و صلحاء کی شفاعت کس لئے اور کیونکر ہوگی۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ غالباً صورت یہ ہوگی کہ علماء اور صلحاء امت جن لوگوں کی شفاعت کرنا چاہیں گے وہ اپنی شفاعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں گے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت فرمادیں گے۔

فائدہ | ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَفَّاعَتِي لَا هُلَ الْأَنْبَاءُ مِنْ أَمَّتِي یعنی میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لئے ہوگی جنہوں نے کبیرہ گناہ

کئے تھے اس سے ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل کبار کی شفاعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہوگی کوئی فرشتہ یا امت کا فرد اہل کبار کی شفاعت نہ کر سکے گا بلکہ صلحاء امت کی شفاعت صفیہ گناہ والوں کے لئے ہوگی۔

نماز تہجد کو مقام شفاعت حاصل ہونے میں خاص دخل ہے | حضرت مجدد الف ثانی ر نے فرمایا کہ اس آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اول نماز تہجد کا حکم دیا گیا پھر مقام محمود یعنی شفاعت کبریٰ کا وعدہ کیا گیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز تہجد کو مقام شفاعت حاصل ہونے میں خاص دخل ہے۔

وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ ۝۱۰۱ سابقہ آیات میں اول کفار مکہ کی ایذاؤں اور ان تادیبوں کا ذکر تھا جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلیف پہنچانے کے لئے کرتے تھے اسکے ساتھ یہ بھی مذکور ہے کہ ان کی یہ تدبیریں کامیاب نہیں ہوں گی اور ان کے مقابلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل تدبیر کے درجہ میں تو صرف پنگانہ نماز قائم کرنے اور تہجد گزاری کی تلقین فرمائی اسکے بعد آخرت میں آپکو سب انبیاء سے اعلیٰ مقام یعنی مقام محمود عطا فرمائے گا وعدہ فرمایا جو آخرت میں پورا ہوگا مذکورہ آیت وَقُلْ رَبِّ میں حق تعالیٰ نے اسی دنیا میں اول آپکو کفار کے مکائد اور ایذاؤں سے نجات دینے کی تدبیر جو رت ہر رت میں ارشاد فرمائی اور اسکے بعد فتح مکہ کی بشارت وَقُلْ جَاءَ الْفَتْحُ میں ارشاد فرمائی گئی۔

جامع ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں تھے پھر آپ کو ہجرت مدینہ کا حکم دیا گیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مَدْخَلَ صِدْقٍ وَاَخْرِجْنِيْ مَخْرَجَ صِدْقٍ اس میں لفظ مَدْخَلَ اور مَخْرَجَ داخل ہونے کی جگہیں پہنچن ہے اور ان کے ساتھ صفت صدق پڑھانے سے مراد یہ ہے کہ نیکان اور داخل ہونا سب اللہ کی مرضی کے مطابق خیر و خوبی کے ساتھ ہو کیونکہ لفظ صدق عربی زبان میں ہر ایسے فعل کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے جو ظاہراً اور باطناً درست اور بہتر ہو قرآن کریم میں قدم صدق اور لسان صدق اور متعہ صدق کے الفاظ اسی معنی میں استعمال ہوئے ہیں۔

داخل ہونے کی جگہ سے مراد مدینہ اور خارج ہونے کی جگہ سے مراد مکہ ہے مطلب یہ ہے کہ یا اللہ مدینہ میں میرا داخلہ خیر و خوبی کے ساتھ ہو جائے وہاں کوئی خلافت طبع اور ناکوار صورت پیش نہ آئے اور مکہ منکر سے میرا نکلنا خیر و خوبی کے ساتھ ہو جائے کہ وطن اور گھر باریک جہت میں دل الجھان رہے اس آیت کی تفسیر میں کچھ اور اقوال بھی آئے ہیں مگر یہ تفسیر حضرت حسن ابصری اور قتادہ سے منقول ہے ابن کثیر نے اسی کو اصح الاقوال کہا ہے ابن جریر نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ ترتیب کا تقاضا یہ تھا

کہ پہلے خروج پھر مدخل کا ذکر ہوتا مگر یہاں مدخل کو مقدم اور خروج کو مؤخر کرنے میں شاید اس طرف اشارہ ہو کہ مکہ مکرمہ سے نکلنا خود کوئی مقصد نہ تھا بلکہ بیت اللہ کو چھوڑنا انتہائی صدر کی چیز تھی البتہ اسلام اور مسلمانوں کیلئے مامن تلاش کرنا مقصد تھا جو داخلہ دینے کو ذریعہ حاصل ہوئی کیونکہ اسلئے جو مقصد تھا اس کو مقدم رکھا گیا۔

فائدہ | ہم مقاصد کے لئے مقبول دعا | ہجرت مدینہ کے وقت حق تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعا کی تلقین فرمائی کہ مکہ سے نکلنا اور پھر مدینہ پہنچنا دونوں خیر و خوبی اور عافیت کے ساتھ ہوں اسی دعا کا اثر تھا کہ ہجرت کے وقت تعاقب کرنے والے کفار کی زد سے اللہ تعالیٰ نے ہر قدم پر بچایا اور مدینہ طیبہ کو ظاہر و باطن آپ کے اور سب مسلمانوں کے لئے سازگار بنایا۔ اس لئے بعض علماء نے فرمایا کہ یہ دعا ہر مسلمان کو اپنے تمام مقاصد کے شروع میں یاد رکھنا چاہئے اور ہر مقصد کے لئے یہ دعا بھیجے اس دعا کا کلمہ بعد کا جملہ ہے **وَاجْعَلْ لِّي فِتْنًا لَّنْ تَكُ سُلْطَانًا نَّصِيحًا** حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ منصب رسالت کے فرائض کی ادائیگی اور دشمنوں کے شرع میں کام کرنا اپنے بس کا نہیں اس لئے حق تعالیٰ سے غلبہ و نصرت کی دعا فرمائی جو قبول ہوئی اور اس کے آثار سب کے سامنے آ گئے۔

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَوَرَّثَ الْبَاقِلُ - یہ آیت ہجرت کے بعد فتح مکہ کے بارے میں نازل ہوئی حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت بیت اللہ کے گرد تین سو ساٹھ بنوں کے جیسے کھڑے ہوئے تھے بعض علمائے اس خاص تعداد کو وجہ بتلائی ہے کہ مشرکین مگر سال بھر کے دنوں میں ہر دن کابوت الگ رکھتے تھے اس دن میں اسکی پرستش کرتے تھے۔ (قرطبی) آپ جب وہاں پہنچے تو یہ آیت آپ کی زبان مبارک پر تھی **جَاءَ الْحَقُّ وَوَرَّثَ الْبَاقِلُ** اور اپنی لکڑی ایک ایک بت کے سینے میں مارے جاتے تھے (بخاری و مسلم)

بعض روایات میں ہے کہ اس چھڑی کے نیچے رنگ یا لوسہ کی شام لگی ہوئی تھی جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی بت کے سینہ میں اس کو مارتے تو وہ اٹھ کر جاتا تھا یہاں تک کہ یہ بت بُت گر گئے اور پھر آپ نے ان کے ٹوڑنے کا حکم دیدیا (قرطبی بحوالہ تاج العیاض و قشیری)

مشرک و کفر اور باطل کی رسوم | امام قرطبی نے فرمایا کہ اس آیت میں اس کی دلیل ہے کہ مشرکین و نشانات کا ٹھانا واجب ہے | کعبہ بت اور دوسرے مشرکانہ نشانات کو ٹھانا واجب ہے اور تمام وہ آلات بالظن کا مصرف صرف معصیت ہر انکا ٹھانا بھی اسی حکم میں ہے ابن منذر نے فرمایا کہ تصویریں اور مجسمے جو لکڑی یا پتیل وغیرہ سے بنائے جاتے ہیں وہ بھی بتوں ہی کے حکم میں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دس کو چھڑا ڈالا جس پر تصویریں نقش و رنگ سے بنائی گئی تھیں۔ اس سے عام تصاویر کا حکم معلوم ہو گیا حضرت عائشہ علیہ السلام آخر زمانے میں تشریف لادینگے تو صحیح حدیث کے مطابق

میلوں کو توڑیں گے فخر بر کو قتل کریں گے یہ سب امور اسکی دلیل ہیں کہ شرک و کفر اور باطل کے آلات کو توڑنا اور ضائع کر دینا واجب ہے۔

وَمَنْ قَتَلَ حَيًّا مِّنَ الْفَرِثَانِ مَآ هُوَ بِشَقَاءٍ - قرآن کریم کا قلوب کے لئے شفا ہونا، شرک و کفر اور اخلاقِ رذیلہ اور امراضِ باطنہ سے نفوس کی نجات کا ذریعہ ہونا تو کھل ہوا معاملہ ہے اور تمام اُمت اس پر متفق ہے اور بعض علماء کے نزدیک قرآن جس طرح امراضِ باطنہ کی شفا ہے امراضِ ظاہرہ کی بھی شفا ہے کہ آیات قرآن پڑھ کر مریض پر دم کرنا اور توبہ لکھ کر نگلے میں ڈالنا امراضِ ظاہرہ کے لئے بھی شفا ہوتا ہے روایاتِ حدیث اس پر شہادتیں تمام کتب حدیث میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث موجود ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت سفر میں تھی کسی گاؤں کے رئیس کی بچی نے کاٹ لیا تھا، لوگوں نے حضرت صحابہ سے پوچھا کہ آپ کچھ اسکا علاج کر سکتے ہیں انھوں نے سات مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر سپرد دم کیا مریض اچھا ہو گیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسکا تذکرہ آیا تو آپ نے صحابہ کرام کے اس عمل کو جائز قرار دیا۔

اسی طرح دوسری متعدد روایات حدیث سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معوذات پڑھ کر دم کرنا ثابت ہے اور صحابہ و تابعین سے معوذات اور دوسری آیات قرآن کے ذریعہ مریضوں کا علاج کرنا ایسا کرنگے میں ڈالنا ثابت ہے جو اس آیت کے تحت قرطبی نے تفصیل سے لکھا ہے۔
وَلَا يَزِيدُ الْفَظْلَيْنِ إِلَّا خَسَارًا اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو جب اعتقاد و احترام کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کا شفا ہونا جس طرح ظاہر اور ثابت ہے اسی طرح قرآن کا انکار یا بے ادبی خسارہ اور کافات کا ذریعہ بھی ہے۔

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَغْرَصَ وَنَا جَانِبَهُ وَإِذَا

اور جب ہم آرام بخشیں انسان پر تو مال جائے اور سچی سے اپنا پہلو اور جب

مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يُوسَىٰ ۝ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ سَاكِنَتِهِ

پہنچے اس کو برائی تو رہ جائے یوسف ہو کہ تو کہہ ہر ایک کام کرتا ہے اپنے ڈھنگ پر

فَرَبِّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ۝

سو تیرا رب خوب جانتا ہے کس نے خوب پایا راستہ -

خلاصہ تفسیر

اور (بعض آدمی زمین کا فرایا ہوتا ہے کہ اس کو جب ہم نعمت عطا کر دیتے ہیں تو وہ ہم سے

بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ تُمْ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ۝

اُس چیز کو جو ہم نے تجھ کو وحی بھیجی بھرتو نہ پائے اپنے واسطے اُس کے لاینے کو ہم پر کوئی ذمہ دار

إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ۝

مگر مہربانی سے تیرے رب کی اُس کی بخشش تجھ پر بڑی ہے

قُلْ لِّمَنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا عِثْلَ

کہ اگر جمع ہوں آدمی اور جن اس پر کہ لائیں ایسا

هَذَا الْقُرْآنَ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ

قرآن ہرگز نہ لائیں گے ایسا قرآن اور بڑے مدد کیا کریں ایک دوسرے

ظَهِيرًا ۝ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ

کے اور ہم نے پیچ پیچ کر سمجھائی لوگوں کو اس قرآن میں ہر

كُلِّ مَثَلٍ فَا بَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا ۝

مثال سو نہیں دیتے بہت لوگ بن ناکری گئے ۔

خلاصہ تفسیر

اور یہ لوگ آپ سے (امتحاناً) روح کی حقیقت کو پوچھتے ہیں آپ (جواب میں) فرمائیے

کہ روح کے متعلق بس اتنا اجمالاً سمجھ لو کہ وہ ایک چیز ہے جو میرے رب کے حکم سے بنی ہے اور

ربانی کی منفصل حقیقت سے، نہ کہ وہ بہت تھوڑا علم بقدر تمہاری فہم اور ضرورت کے) دیا گیا

ہے اور روح کی حقیقت کا معلوم کرنا کوئی ضرورت کی چیز نہیں اور نہ اس کی حقیقت عام طور پر

سمجھ میں آ سکتی ہے اس لئے قرآن اس کی حقیقت کو بیان نہیں کرتا،

اور اگر تم چاہیں تو جس قدر آپ پر ہم نے وحی بھیجی ہے (اور اس کے ذریعہ آپ کو علم دیا

ہے) سب سلب کر لیں پھر اس (وحی) کے (واپس لانے کے لئے) آپ کو ہمارے مقابلہ میں

کوئی حاشی بھی نہ ملے گا مگر (یہ) آپ کے رب ہی کی رحمت ہے (کہ ایسا نہیں کیا) بیشک

آپ پر اس کا بڑا فضل ہے (مطلب یہ ہے کہ انسان کو روح وغیرہ چیز کی حقیقت کا تو کیا علم ہوتا اس کو

جو تھوڑا سا علم بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے وہ بھی اس کی کوئی جاگیر نہیں اللہ تعالیٰ

چاہے تو دینے کے بعد بھی سلب کر سکتا ہے مگر وہ اپنی رحمت سے ایسا کرتا نہیں وجہ یہ ہے کہ آپ
پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، آپ فرمادیجئے مگر اگر تمام انسان اور جنات سب اس بات کے لئے قانع
ہو جائیں کہ ایسا قرآن بنا لادیں تب بھی وہ ایسا نہ کر سکیں گے اگرچہ ایک دوسرے کا مددگار بن سکیں
یعنی ان میں سے ہر ایک الگ الگ کوشش کر کے تو کیا کامیاب ہوتا سب کے سب امید دوسرے
کی مدد سے کام کر کے بھی قرآن کا مثل نہیں بنا سکتے، اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لئے اس
قرآن میں ہر قسم کے علاوہ مضمون طرح طرح سے بیان کیا ہے پھر بھی اکثر لوگ بے انکار کئے نہ رہتے

معارف و مسائل

آیات صدر میں پہلی آیت میں کفار کی طرف سے روح کے متعلق ایک سوال اور حق تعالیٰ کی
طرف سے اسکا جواب مذکور ہے لفظ روح لغات و محاورات میں نیز قرآن کریم میں متعدد معانی
کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ معروف و مشہور معنی تو وہی ہیں جو عام طور پر اس لفظ سے سمجھے جاتے
ہیں یعنی جان جس سے حیات اور زندگی قائم ہے۔ قرآن کریم میں یہ لفظ جبریل امین کے لئے بھی
استعمال ہوا ہے۔ *نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ* اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے بھی
کئی آیات میں استعمال ہوا ہے اور خود قرآن کریم اور وحی کو بھی روح کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے
أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا۔

روح سے مراد کیا ہے | اس لئے یہاں پہلی بات غور طلب یہ ہے کہ سوال کرنے والوں نے روح کا
سوال کس معنی کے لحاظ سے کیا تھا بعض حضرات مفسرین نے بیان و سباق
کی رعایت سے یہ سوال وحی اور قرآن یا وحی لانے والے فرشتے جبریل کے متعلق قرار دیا ہے
کیونکہ اس سے پہلے بھی *هُنَزِلُ مِنْ أَلْفَرَانِ* میں قرآن کا ذکر تھا اور بعد کی آیات میں پھر قرآن
ہی کا ذکر ہے اس کے مناسبت اسکو سمجھا کہ اس سوال میں بھی روح سے مراد وحی و قرآن یا جبریل
ہی ہیں، اور مطلب سوال کا یہ ہوگا کہ آپ پر وحی کس طرح آتی ہے کون لاتا ہے۔ قرآن کریم
نے اس کے جواب میں اسپر گفتا کیا کہ اللہ کے حکم سے وحی آتی ہے تفصیلات اور کیفیات جنکا
سوال تھا وہ نہیں بتلائیں۔

لیکن احادیث صحیحہ مرفوعہ میں جو اس آیت کا شان نزول بتلایا گیا ہے وہ تقریباً ایسے
صریح ہے کہ سوال کرنے والوں نے روح حیوانی کا سوال کیا تھا اور مقصد سوال کا روح کی
حقیقت معلوم کرنا تھا کہ وہ کیا چیز ہے بدن انسانی میں کس طرح آتی جاتی ہے اور کس طرح اس سے
حیوان اور انسان زندہ ہو جاتا ہے صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی سے روایت

ہے کہ میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے غیر آباد حصہ میں چل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک چوڑی کھجور کی شاخ کی تھی آپ کا گزر چند یہودیوں پر ہوا یہ لوگ آپہیں کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپہیں ان سے روح کے متعلق سوال کرو دوسروں نے منع کیا مگر سوال کرنے والوں نے سوال کر ہی ڈالا یہ سوال سکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی پر ٹیک لگا کر خاموش کھڑے ہو گئے جس سے مجھے انداز ہوا کہ آپ بروحی نازل ہونے والی ہے کچھ وقفہ کے بعد وحی نازل ہوئی تو آپ نے یہ آیت پڑھ کر نازل ہوئی **وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَرْحُومِ** یہاں ظاہر ہے کہ قرآن یاد وحی کو روح کہنا یہ قرآن کی ایک خاص اصطلاح تھی ان لوگوں کے سوال کو اس پر محمول کرنا بہت بعید ہے البتہ روح حیوانی والہی کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کا سوال ہر شخص کے دل میں پیدا ہوتا ہی ہے اسی لئے جمہور مشرکین ابن سیر ابن جریر، قرطبی، بحر محیط، روح المعانی سبھی نے اسی کو صحیح قرار دیا ہے کہ سوال روح حیوانی کی حقیقت سے تقارہ یا معاملہ کی سیاق و سباق میں ذکر قرآن کا چلا آیا ہے درمیان میں روح کا سوال جواب بے جوڑ ہے تو اس کا جواب واضح ہے کہ اس سے پہلی آیات میں کفار و مشرکین کی مخالفت اور معاذ ذہم سوالات کا ذکر آیا ہے جن سے منظور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ رسالت امتحان کرنا تھا یہ سوال بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اس لئے بے جوڑ نہیں خصوصاً شان نزول کے متعلق ایک دوسری حدیث صحیح منقول ہے ہمیں یہ بات زیادہ وضاحت سے چاہیے منہ احمد میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ در قریش مکہ جو جاوے جا سوالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے رہتے تھے ان کو خیال پیدا ہوا کہ یہو و علم واسے ہیں انکو پچھلے کتابوں کا بھی علم ہے ان سے کچھ سوالات حاصل کئے جاوے جسکے ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لیا جائے اسلئے قریش نے یہو و سے دریافت کرنے کے لئے اپنے آدمی بھیجے انھوں نے کہا کہ تم ان سے روح کے متعلق سوال کرو (ابن کثیر)، اور حضرت ابن عباس رضی سے اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی نقل کیا ہے کہ یہو و نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے سوال میں یہ بھی کہا تھا کہ آپ ہمیں یہ بتلائیں کہ روح پر عذاب کس طرح ہوتا ہے اسوقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بارے میں کوئی بات نازل نہ ہوئی تھی اسلئے اسوقت آپ نے فوری جواب نہیں دیا پھر جبریل امین یہ آیت لیکر نازل ہوئے **قُلِ الرَّحْمَنُ مِنْ أَخْرِ رَجْوٍ** (ابن کثیر ماضی) واقعہ سوال مکہ میں پیش اس سے پہلے یہاں ایک بات اور قابل نظر ہے کہ شان نزول کے متعلق آیا یا مدینہ میں جو دو حدیثیں ابن مسعود و ابن عباس کی اور نقل کی گئیں ہیں ان میں ابن مسعود

کی روایت کے مطابق یہ واقعہ سوال مدینہ میں پیش آیا اور اسی لئے بعض مفسرین نے اس آیت کو مدنی قرار دیا ہے اگرچہ اکثر حصہ سورۃ بنی اسرائیل کا ملکی ہے اور ابن عباس رضی کی روایت کا تعلق مکہ مکرمہ کے واقعہ سے ہے اس کے مطابق یہ آیت بھی پوری سورت کی طرح مکہ کی باقی رہتی ہے اسی لئے ابن کثیر نے اسی احتمال کو رائج قرار دیا ہے اور ابن مسعود رضی کی روایت کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ اس آیت کا نزول مدینہ میں دوسری مرتبہ ہوا ہو جیسا کہ بہت سی آیات قرآن کا نزول مکہ و مدینہ کے نزدیک مسلم ہے اور تفسیر مظہری نے ابن مسعود رضی کی روایت کو رائج قرار دیکر واقعہ مدینہ کا اور آیت کو مدنی قرار دیا ہے جس کی دو وجہ تلافیٰ ایک یہ کہ یہ روایت صحیحین میں ہے اور سند اس کی روایت ابن عباس رضی سے زیادہ قوی ہے دوسرے یہ کہ اس میں خود صاحب واقعہ ابن مسعود رضی اپنا واقعہ بیان کر رہے بخلاف روایت ابن عباس رضی کے کہ اس میں ظاہر یہی ہے کہ ابن عباس رضی نے یہ بات کسی سے سنی ہوگی۔

سوال مذکور کا جواب | قرآن کریم نے یہ دیا ہے قُلِ الْمَوْحُوتُ هُنَّ آفَاتُ رِیِّ اس جواب کی تشریح میں حضرات مفسرین کے کلمات اور تحریرات مختلف ہیں ان میں سب سے زیادہ اقرب اور واضح وہ ہے جو تفسیر مظہری میں حضرت قاضی شہار الدہ پانی پتی نے اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس جواب میں قبیلت کا بتلا ضروری تھا اور جو عام لوگوں کی سمجھ میں آنے کے قابل ہے صرف وہ بتلا دینی اور روح کی ممکن حقیقت جس کا سوال تھا اس کو اس لئے نہیں بتلایا کہ وہ عوام کی سمجھ سے باہر بھی تھی اور ان کی کوئی ضرورت اس کے سمجھنے پر موقوف بھی نہ تھی یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ آپ ان کے جواب میں یہ فرما دیجئے کہ "روح میرے پروردگار کے حکم سے ہے" یعنی وہ عام مخلوقات کی طرح نہیں جو مادہ کے تقورات اور تولد و تناسل کے ذریعہ وجود میں آتی ہیں بلکہ وہ بلا واسطہ حق تعالیٰ کے حکم کن سے پیدا ہونے والی چیز ہے اس جواب نے یہ توضیح کر دیا کہ روح کو عام مادیات پر قیاس نہیں کیا جاسکتا جس سے وہ تمام شہادت رافع ہو گئے جو روح کو عام مادیات پر قیاس کرنے کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں اور انسان کے لئے انسانی علم روح کے متعلق کافی ہے اس سے زائد علم کے ساتھ اس کا کوئی دینی یا دنیوی کام آکا ہوا نہیں اس لئے وہ متعدد سوال فضول اور بلا یعنی قرار دیجئے اس کا جواب نہیں دیا گیا خصوصاً جبکہ اس کی حقیقت کا سمجھنا عوام کے لئے تو کیا بڑے بڑے حکما و عقلا کے لئے بھی آسان نہیں۔

ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں | امام جصاص نے اس جواب سے یہ سننا نکالا کہ بعضی اہل مسائل کی دینی مصالحت کی رعایت لازم ہے اس کی ہر شق کا جواب ضرور دے بلکہ دینی مصالح پر نظر رکھ کر جواب دینا چاہئے جو جواب

مخاطب کے فہم سے بالاتر ہو یا اسکے غلط فہمی میں پڑ جانے کا خطرہ ہو تو اس کا جواب نہیں دینا چاہیے
اسی طرح بے ضرورت یا لائق سوالات کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے اللہ جس شخص کو کوئی ایسا
واقعہ پیش آ یا اسکے متعلق اسکو کچھ عمل کرنا لازم ہے اور خود وہ عالم نہیں تو متقی اور عالم کو اپنے علم کے
مطابق اسکا جواب دینا ضروری ہے (بصاض) امام بخاری نے کتاب العلم میں اس مسئلے کا ایک مختصر
ترجمہ الباب رکھ کر بتلایا ہے کہ جس سوال کے جواب سے مغالطہ میں پڑنے کا خطرہ ہو اسکا جواب نہیں دینا چاہیے۔
روح کی حقیقت کا علم کسی کو
ہو سکتا ہے یا نہیں

قرآن کریم نے اس سوال کا جواب مخاطب کی ضرورت اور فہم
کے مطابق دیا حقیقت روح کو بیان نہیں فرمایا مگر اس سے
یہ لازم نہیں آتا کہ روح کی حقیقت کو کوئی انسان سمجھ ہی نہیں سکتا اور یہ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو بھی اس کی حقیقت معلوم نہیں تھی صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت نہ اسکی نفی کرتی ہے نہ اثبات اگر
کسی نبی و رسول کو وہی کے ذریعہ یا کسی ولی کو کشف و الہام کے ذریعہ اس کی حقیقت معلوم ہو جائے
تو اس آیت کے خلاف نہیں بلکہ عقل و فلسفہ کی رو سے بھی اس پر کوئی بحث و تحقیق کی جائے تو
اسکو فضول اور لایعنی ٹوکھا جائے گا مگر ناجائز نہیں کہا جاسکتا اسی لئے بہت سے علماء متقدمین
و متاخرین نے روح کے متعلق مستقل کتابیں لکھی ہیں آخری دور میں ہمارے استاد محترم شیخ الاسلام
حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے ایک مختصر سے رسالے میں اس مسئلے کو بہترین انداز سے
لکھا ہے اور اس میں بقدر حقیقت سمجھنا عام انسان کے لئے ممکن ہے وہ سمجھا دی ہے جسے ایک
تعلیم یافتہ انسان قناعت کر سکتا ہے اور شبہات و شکالات سے بچ سکتا ہے۔

مسئلہ ۱ امام بغوی رحمہ اللہ نے اس جگہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک مختصر روایت
اس طرح نقل فرمائی ہے کہ یہ آیت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی جبکہ مکہ کے قریشی سرداروں نے حج پر مکہ
مشرکہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر پیدا ہوئے اور جو ان ہوئے ان کی امانت و
دیانت اور سچائی میں کبھی کسی کو شبہ نہیں ہوا اور بھی ان کے متعلق جھوٹ بولنے کی تہمت بھی کسی نے نہیں
لگائی اور اس کے باوجود اب جو دعویٰ نبوت کا وہ کر رہے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا اس لئے
ایک روکر انا ایک وفد مدینہ طیبہ کے علمایہ و دسک پاس بھیج کر ان سے ان کے بارے میں تحقیقات
کر و چنانچہ قریش کا ایک وفد علمایہ و دسک پاس مدینہ پہنچا علمایہ و دسک پاس نے ان کو مشورہ دیا کہ تم تمہیں
تین چیزیں بتلائے ہیں یہ ان سے ان تینوں کا سوال کرو۔ اگر انہوں نے تینوں کا جواب دیا تو وہ نبی
نہیں اس طرح تینوں میں سے کسی کا جواب نہ دیا تو بھی نبی نہیں اور اگر دو کا جواب دیا تو میری چیرھا ہو
نہ دیا تو سمجھ لو کہ وہ نبی نہیں وہ تین سوال یہ بتلائے کہ ایک تو ان سے ان لوگوں کا حال پوچھو جو تم سے

لے یہ تفصیل معالم التنزیل ص ۱۳۲ ج ۲ کے مطابق ہے۔ محمد تقی عثمانی

قُلْ لِّئِنْ جُمِعْتَ الْإِنْسَ وَالْجِنَّ يَشْهَدُوا أَنَّ قُرْآنًا مَّجِيدٌ كِي جند آیات میں آیا ہے جس میں پوری دنیا کے انسان کو خطاب کر کے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اگر تم قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے بلکہ کسی انسان کا بنایا ہوا مانتے ہو تو پھر تم بھی انسان ہو اس کی مثال بنا کے دکھلا دو۔ اس آیت میں اس دعویٰ کے ساتھ یہ بھی فرما دیا گیا کہ صرف انسان نہیں جنت کو بھی اپنے ساتھ لے لیا اور پھر تم سب ملکر قرآن کی ایک سورت بلکہ ایک آیت کی مثال بھی دینا سکو گے۔

اس معنیوں کا اس جگہ پر اعادہ ممکن ہے کہ یہ بتلانے کے لئے ہو کہ تم جو ہمارے رسول سے مختلف قسم کے سوالات روئے وغیرہ کے متعلق ان کی رسالت و نبوت کی آزمائش کے لئے کرتے ہو کیوں ان فضول تھنوں میں بڑے ہو غور و فکر کریم کہ دیکھ لو تو آپ کی نبوت و رسالت میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی کیونکہ جب ساری دنیا کے جن و انس اس کی ادنیٰ سی مثال بنانے سے عاجز ہیں تو اس کے کلام الہی ہونے میں کیا شبہ رہتا ہے اور جب قرآن کریم کا کلام الہی ہونا اس بدابہت سے ثابت ہو گیا تو آپ کی نبوت و رسالت میں کسی شبہ کی کیا گنجائش رہتی ہے۔

آخری آیت وَلَقَدْ كَذَّبْنَا بِرَبِّهِمْ فَلَا يَكَرَهُمْ قُرْآنًا كَرِيمًا کا معجزہ انا کھلا ہوا ہے کہ اس کے بعد کسی سوال اور شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہتی مگر سو یہ رہا ہے کہ لوگ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے نعمت قرآن کی بھی قدر نہیں پہچاننے اس لئے گمراہی میں پھٹتے رہتے ہیں۔

وَقَالُوا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۙ

اور بولے ہم نہ مانیں گے تیرا کہا جب تک تو نہ جاری کر دے ہمارے واسطے زمین سے ایک چشمہ

أَوْ تَكُونُ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرُ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا

یا ہو جائے تیرے واسطے ایک باغ کھجور اور انگور کا پھر بہائے تو اس کے بیچ نہریں

تَفْجِيرًا ۙ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زُرَّمَتْ عَلَيْنَا سِفًّا ۙ

چلا کر یا اگر ادا ہے ہم پر آسمان جیسا کہ تو کہا کرتا ہے ٹکڑے ٹکڑے یا

تَأْتِي بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا ۙ أَوْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ

لے آسمان اور فرشتوں کو سامنے یا ہو جائے تیرے لئے ایک گھر سہرا

مَرْحُوفٍ ۙ أَوْ تَرْفَعِ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ

یا چڑھ جائے تو آسمان میں اور ہم نہ مانیں گے تیرے چڑھ جانے کو جب تک

تَنْزِيلَ عَلَيْنَا لَكَتَبًا تَقْرُوهٗ ۚ قُلْ سُبْحٰنَ رَبِّيْٓ هَلْ كُنْتُ

نہ اتار لائے ہم پر ایک کتاب جو تم پڑھو گے تو کہہ سبحان اللہ میں کون ہوں

اَلَا بُشْرٰٓ اَنْرَ سُوْلًا ۙ ۝۱۶ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُؤْمِنُوْا اِذْ جَاؤَهُمُ

گمراہ آدمی ہوں بھیجا ہوا اور لوگوں کو روکا نہیں ایمان لانے سے جب پہنچی

اَلْهُدٰى اِلَّا اَنْ قَالُوْٓا اَبَعَثَ اللّٰهُ بُشْرًا سُوْلًا ۙ ۝۱۷ قُلْ لَّوْ

اُن کو ہدایت مگر اسی بات نے کہ کہنے لگے کیا اللہ نے بھیجا آدمی کو پیغام دے کہ کہہ اگر

كَانَ فِی الْاَرْضِ مَلَٰٓئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّیْنَ لَنَرٰنَا عَلٰیہُمْ

ہوتے زمین میں فرشتے پھرتے جتنے تو ہم اتارتے اُن پر

مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًَا سُوْلًا ۙ ۝۱۸

آسمان سے کوئی فرشتہ پیغام دے کہ ۔

خلاصہ تفسیر

سابقہ آیات میں کفار کے چند سوالات اور ان کے جوابات ذکر کئے گئے ہیں مذکورہ الصدر آیات میں ان کے چند معاندانہ سوالات اور بے سرو پا فرماشوں کا ذکر اور ان کا جواب سہرا ہے ابن جریر عن ابن عباس اور یہ لوگ دبا وجود اسکے کہ اعجاز قرآنی کے ذریعہ آپ کی نبوت و رسالت کا کافی اور واضح ثبوت ان کو مل چکا ہے بھی ازراہ عناد ایمان نہیں لاتے اور یہ بہانے کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لاویں گے جب تک آپ ہمارے لئے دیکھ کر کی (زمین سے کوئی شے جاری نہ کر دیں یا خاص آپ کے لئے کھجور اور انگور کا کوئی باغ نہ ہو پھر اس باغ کے بیج بیج میں جگہ جگہ بہت سی نہیں آپ جاری کر دیں یا جیسا آپ کہا کرتے ہیں آپ آسمان سے کھڑے ہم پر نہرا دیں جیسا کہ اس آیت قرآن میں ارشاد ہے اِنْ شَاَئِمْہُمْ یَخْرِجُہُمْ اِلَیْہِمْ اَلْاَرْضُ مِنْ اَوْۤتٰہُمْ غُلٰہُمْ جَعَلْنَا مِّنَ السَّمَآءِ اٰیٰتٍ لِّیْہِمْ حَآجٍ تَوٰنُوْنَ کُوۡنَہُمْ اَنْدَرُ دُھٰنٍ یَّآ اَنْۢرَ اَسْمٰنَہُ لَکَۡ یَخْرِجُہُمْ اِذَاۤیَہُمْ اَللّٰہُ کُوۡرٌ اَوْ فَرَشَاتٌ کُوۡرٌ ہمارے سامنے نہ لاکھرا کر دیں کہ تم کھلم کھلا دیکھ لیں یا آپ کے پاس کوئی سونے کا بنا ہوا گھر نہ ہو یا آپ آسمان پر دھارے سامنے نہ چڑھ جاویں اور ہم تو آپ کے (آسمان پر) چڑھنے کا کبھی بھی یقین نہ کریں گے جب تک کہ (دوہا سے) آپ ہمارے پاس ایک کتاب نہ لادیں جس کو ہم چڑھ بھی لیں (اور ہمیں آپ کے آسمان پر پہنچنے کی تصدیق بطور رسید بھی ہوئی ہی آپ

ان سب خرافات کے جواب میں، فرمادیجئے کہ سبحان اللہ میں جو اس کے کہ آدمی میں (مگر) پیغمبروں اور کیا ہوں وہ ان فرمائشوں کو پورا کرنا میری قدرت میں ہو یہ قدرت مطلقہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی صفت ہے بشریت اپنی ذات میں خود عجز و بے اختیار کی کو منتقصی ہے یہاں رسالت کا معاملہ تو وہ بھی اسکو منتقصی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو ہر چیز کا مکمل اختیار ہو بلکہ نبوت و رسالت کے لئے تو اتنی بات کافی ہے کہ رسالت کی کوئی صاف واضح دلیل آجائے جس پر اہل عقل کو اعتراض نہ ہو سکے اور وہ دلیل اعجاز قرآنی اور دوسرے معجزات کی صورت میں بارہا پیش کی جا چکی ہے اس لئے نبوت رسالت کے لئے ان فرمائشوں کا مطالبہ محض لغو ہے ہاں اللہ تعالیٰ کو سب قدرت ہے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں مگر اس سے کسی کو مطالبہ کا حق نہیں جس چیز کو وہ حکمت کے مطابق دیکھتے ہیں ظاہر بھی کر دیتے ہیں مگر یہ ضروری نہیں کہ تنہا ہی سب فرمائشیں پوری کریں اور جس وقت ان لوگوں کے پاس ہدایت دینی رسالت کی صحیح دلیل مثل اعجاز قرآن کے پہنچ چکی اس وقت ان کو ایساں لاتے سے بچو اس کے اور کوئی ذقابل التفات بات مانع نہیں ہوئی کہ انھوں نے بشریت کو رسالت کے متافی سمجھا اس لئے کہا گیا اللہ تعالیٰ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے (یعنی ایسا نہیں ہو سکتا) آپ (جو) میں ہماری طرف سے، فرمادیجئے کہ اگر زمین پر فرشتے (رہتے) ہوتے تو اس پر چلتے بستے تو ہم اللہ ان پر آسمان سے فرشتہ کو رسول بنا کر بھیجتے۔

معارف و مسائل

بے سرو پا معاندانہ سوالات کا پیشہ برانہ جواب

آیات مذکورہ میں جو سوالات اور فرمائشیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ایمان لانے کی شرط قرار دیکر کی گئیں وہ سب ایسی ہیں کہ ہر انسان ان کو منکر ایک قسم کا تمسخر اور ایمان نہ لانے کا یہود و یہاں کے سوا کچھ نہیں سمجھ سکتا ایسے سوالات کے جواب میں انسان کو نقطہ غصہ آتا ہے اور جواب بھی اسی انداز کا دیتا ہے مگر ان آیات میں ان کے یہودہ سوالات کا جو جواب حق تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمایا وہ قابل نظر اور مصلحین امت کے لئے ہمیشہ یاد رکھنے اور لائحہ عمل بنانے کی چیز ہے کہ ان سب کے جواب میں نہ ان کی بے وقوفی کا اظہار کیا گیا نہ ان کی معاندانہ شرارت کا، نہ ان پر کوئی نفرہ گ کیا گیا بلکہ نہایت سادہ الفاظ میں اصل حقیقت کو واضح کر دیا گیا کہ تم لوگ شاید یہ سمجھتے ہو کہ جو شخص خدا کا رسول ہو کر آئے اسے سارے حقداری اختیار کا مالک اور ہر چیز پر قادر ہونا چاہئے نیز خلیل غلط ہے رسول کا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہے اللہ تعالیٰ ان کی رسالت کو ثابت کرنے کے لئے بہت سے معجزات بھی بھیجتے ہیں مگر وہ سب کچھ محض اللہ تعالیٰ کی قدرت

و اختیار سے ہوتا ہے رسول کو خدائی کے اختیارات نہیں ملتے وہ ایک انسان ہوتا ہے اور انسانی قوت و قدرت سے باہر نہیں ہوتا۔ بجز اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہی اسکی امداد کے لئے اپنی قوتِ نامور کو ظاہر فرمادیں۔

اللہ کا رسول انسان ہی ہو سکتا ہے
فرشتے انسانوں کی طرف رسول نہیں ہو سکتے

عام کفار و شرکین کا خیال تھا کہ بشر یعنی آدمی اللہ کا رسول نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تو ہماری طرح تمام خواص انسانی حاصل ہے کہ ہم اسکو اللہ کا رسول سمجھیں اور اپنا مقتدا بنالیں۔ ان کے اس خیال کا جواب قرآن کریم میں کئی جگہ مختلف عنوانات سے دیا گیا ہے یہاں آیت مَا مَنَعَ النَّاسَ میں جو جواب دیا گیا ہے اسکا حاصل یہ ہے کہ اللہ کا رسول جن لوگوں کی طرف بھیجا جائے وہ انھیں کی جنس میں سے ہونا ضروری ہے اگر یہ آدمی بن تو رسول بھی آدمی ہونا چاہئے کیونکہ غیر جنس کے ساتھ باہم مناسبت نہیں ہوتی اور بلا مناسبت کے رشد و ہدایت کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا اگر آدمیوں کی طرف کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیں جو نہ بھوک کو جانتا ہے نہ پیاس کو نہ جنسی خواہشات کو نہ مردی گرمی کے احساس کو نہ اس کو کبھی محنت سے تکان لاحق ہوتا ہے تو وہ انسانوں سے بھی ایسے ہی عمل کی توقع رکھتا اسکی کمزوری و مجبوری کا احساس نہ کرتا۔ اسی طرح انسان جب یہ سمجھتے کہ یہ تو فرشتہ ہے ہم اس کے کاموں کی نقل کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے تو اس کا اتباع خاک کرتے یہ فائدہ املاہ اور رشد و ہدایت کا صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اللہ کا رسول ہو تو بعض بشر سے جو تمام انسانی جذبات اور طبعی خواہشات کا خود بھی حامل ہو مگر ساتھ ہی اسکو ایک شانِ ملکیت کی بھی حاصل ہو کہ عام انسانوں اور فرشتوں کے درمیان واسطہ اور رابطہ کا کام کر سکے، وحی لانے والے فرشتوں سے وحی حاصل کرے اور اپنے ہم جنس انسانوں کو یہ بخائے۔

اس تقریر سے یہ شری بھی دور ہو گیا کہ جب انسان فرشتہ سے فیض حاصل نہیں کر سکتا تو پھر رسول باوجود انسان ہونے کے کس طرح ان سے فیض وحی حاصل کر سکے گا۔

رہا یہ شبہ کہ جب رسول اور امت میں مجاہدت شرط ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات کا رسول کس طرح بنایا گیا جنات تو انسان کے ہم جنس نہیں تو جواب یہ ہے کہ رسول صرف انسان نہیں بلکہ اسمیں ایک شانِ ملکیت کی بھی ہوتی ہے اس کی وجہ سے جنات کو بھی مناسبت ان سے ہو سکتی ہے۔

آخریت میں یہ ارشاد فرمایا کہ تم انسان ہونے کے باوجود وہ یہ مطالبہ کرتے ہو کہ ہمارا رسول فرشتہ ہونا چاہیے یہ مطالبہ تو نامعقول ہے البتہ اگر اس زمین پر فرشتے آباد ہوتے اور ان کی طرف

رسول بھیجے کی ضرورت ہوتی تو فرشتہ ہی کو رسول بنایا جانا اس میں جو زمین پر بسنے والے فرشتوں کا یہ وصف ذکر کیا گیا ہے کہ یُسْتَوْنَ مَطْعَمَاتٍ یعنی وہ فرشتے زمین پر ملنے ہوئے کھانے پر تھکتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کی طرف فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجے کی ضرورت اسی وقت ہوتی تھی جبکہ زمین کے فرشتے خود آسمان پر نہ جا سکتے بلکہ زمین ہی پر چلتے پھرتے رہتے ورنہ اگر وہ خود آسمان پر جانے کی قدرت رکھتے تو زمین پر رسول بھیجے کی ضرورت ہی نہ رہتی۔

قُلْ كَفَىٰ بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهِۦ

کہہ اللہ کافی ہے حق ثابت کرنے والا میرے اور تمہارے بیچ میں وہ ہے اپنے بندوں سے

خَبِيرًاۙ۹۱ وَمَنْ يَّمْدِدْ اللّٰهُ فَمَوْءِمَّتْۙ وَمَنْ يُضِلْ

خبردار نہ کیجئے والا اور جس کو راہ دکھلائے اللہ وہی ہے راہ پائے والا اور جس کو ہٹکا دے

فَلَنْ يَّجِدَ لَهُمۡ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِهٖۙ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

پھر تو نہ پائے ان کے واسطے کوئی رفیق اللہ کے سوائے اور اٹھائیں گے ہم ان کو دن قیامت کے،

عَلٰی وُجُوْهِهِمْ عُمِيًّاۙ وَبُكْمًاۙ وَصُمًّاۙ مَا وَلَهُمْ جَهَنَّمُۙ كُلَّمَا

چلیں گے منہ کے بل اندر سے اور گونگی اور بہرے ٹھکانا ان کا دوزخ ہے جب لگے گی

حَبَتْۙ يَرٰۤهُمْ سَعِيرًاۙ۹۲ ذٰلِكَ جَزَاۤهُمْۙ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا

بھجئے اور جھپٹ کا دیں گے ان پر یہ ان کی سزا ہے اس واسطے کہ منکر ہوئے

بَاٰتِنًاۙ وَقَالُوْٓاۤءِ اِذَا كُنَّا عِظَامًاۙ وَرَفَاتًاۙ اِنَّا لَبَعُوْثُوْنَ خَلْقًا

ہماری آیتوں سے اور بولے کیا جب ہم ہڈیوں کے ٹکڑے اور چھرا چھرا ہو جائیں گے ہم کو اٹھائیں گے

جَدِيْدًاۙ۹۳ اَوَلَمْ يَرَوْۤا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيۥ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ قَادِرٌ

نئے بنا کر کیا نہیں دیکھ چکے کہ جس اللہ نے بنائے آسمان اور زمین وہ بنا

عَلٰیۙ اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْۙ وَجَعَلَ لَهُمْ اَجَلًاۙ لَا رَيْبَۙ فِیْہِۙ فَاَبٰی الظّٰلِمُوْنَ

سکتے ہیں ایسوں کو اور اللہ کیا ہے ان کے واسطے ایک وقت ہے شبہ سوشیں رہا جانے انسانوں

اِلَّا كُفُوْرًاۙ۹۴ قُلْ لَّوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَاۤئِنَ رَحْمَةِ رَبِّیْۚ اِذَا

سے بے ہمتی کے کہہ اگر تمہارے ہاتھ میں ہوتے میرے رب کی رحمت کے خزانے تو ضرور

الصف

لَا مَسَکَ لَكُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ ۚ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ۝۱۰۰

بند کر رکھتے اس ڈر سے کہ خرچ نہ ہو جائیں اور ہے انسان دل کا تنگ ۔

خلاصہ تفسیر

جب یہ لوگ رالت و نبوت کی دلائل واضح آجائے اور تمام شہادت دور ہو جائے کہ بعد بھی نہیں مانتے تو آپ (آخری بات) کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے تمہارے درمیان (کے اختلاف میں) کافی گواہ ہے (یعنی خدا جانتا ہے کہ میں واقع میں اللہ کا رسول ہوں کیونکہ وہ اپنے بندوں کے احوال) کو خوب جانتا خوب دیکھتا ہے تمہارے عباد کو بھی دیکھتا ہے اور اللہ جسکو راہ پر لاؤ کہ وہ ہی راہ پر آتا ہے اور جسکو بے راہ کر دے تو خدا کے سوا آپ کیسے بھی ایسوں کا مددگار نہ پاویں گے اور جو کفر کے پیر خدا کی مدد سے محروم رہے مطلب یہ ہے کہ جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے دشمنی نہ ہو نہ ہدایت ہو سکتی ہے نہ عذاب سے نجات اور ہم قیامت کے روز اکٹھا نہ ہوا گوئیگا ہرہ کہہ کر منہ کے بل چلا میں گئے انکا حکمانا دوزخ ہے جسکی یہ کیفیت ہوگی کہ وہ (یعنی دوزخ کی آگ) جب ذرا دھیمی ہونے لگے گی اسوقت ہم ان کے لئے اور زیادہ بھڑکا دیں گے یہ ہے انکی سزا اس سبب سے کہ انھوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا تھا اور یوں کہا تھا کہ کیا ہم بڑیاں اور (دھبے) بالکل ریزہ ریزہ ہو جاویں گے تو کیا ہم از سر نو پیدا کر کے (قبروں سے) اٹھائے جاویں گے کیا ان لوگوں کو اتنا معلوم نہیں کہ جس اللہ نے آسمان اور زمین پیدا کئے وہ اس بات پر بد رجب (اولیٰ) قادر ہے کہ وہ ان جیسے آدمی دوبارہ پیدا کر دے اور انکو زمین کو شاید یہ سو سمجھ کر ہزاروں لاکھوں مرگئے مگر اب تک تو یہ وعدہ دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنے کا پورا ہوا نہیں تو اسکی وجہ یہ ہے کہ ان کے دوبارہ پیدا کرنے کے لئے ایک بیعہ تعیین کر رکھی ہے کہ اس بیعہ (وعدتین) کے آئے ہیں ذرا بھی شک نہیں اسپر بھی ظالم لوگ بے انکار کئے نہ رہے آپ فرمادیجئے کہ اگر تم لوگ میرے رب کی رحمت (یعنی نبوت) کے خزانوں (یعنی کمالات) کے مختار ہو سکتے کہ جسکو چاہتے دیتے جسکو چاہتے دیتے، تو اس صورت میں تم اس کے خرچ ہو جانے کے اندیشے سے محروم ہاتھ روک لیتے کبھی کیونہ دیتے حالانکہ یہ چیز کسیکو دینے سے گھنٹی بھی نہیں) اور آدمی ہے بڑا تنگدل (کہ نہ گھنٹنے والی چیز کو بھی عطا کرنے سے دریغ کرتا ہے جس کی وجہ سے رسولوں سے عداوت اور بغض کے علاوہ شاید یہ بھی ہو کہ اگر کسی کو نبی اور رسول بنایا تو پھر اس کے احکام کی پابندی کرنا پڑے گی جیسے کوئی قوم باہم اتفاق کر کے کسی کو اپنا بادشاہ بنائے تو گویا انھوں نے یہ مگر جب

وہ بادشاہ بن گیا تو اسکی اطاعت کرنی پڑتی ہے)

معارف و مسائل

آخری آیت میں جو یہ ارشاد ہے کہ اگر تم لوگ اللہ کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہو جاؤ تو تم بے نیاز کر دے گی۔ کیونکہ اس خطرہ سے کہ اگر لوگوں کو دیتے رہے تو یہ خزانہ ختم ہو جائے گا اگرچہ رحمت رب کا خزانہ ختم ہونے والا نہیں مگر انسان اپنی طبیعت سے متکدل کم حوصلہ ہوتا ہے اسکو فراخی کے ساتھ لوگوں کے دینے کا حوصلہ نہیں ہوتا۔

اسیں خزانہ رحمت رب کے لفظ سے عام مفسرین نے مال و دولت کے خزانے مراد لئے ہیں اور اسکا ربط سابق سے یہ ہے کہ کفار مکہ نے اسکی فرمائش کی تھی کہ اگر آپ واقعی نبی حق ہیں تو آپ اس مکہ کے خشک دھیتان میں نہریں جاری کر کے اسکو سرسبز باغات میں منتقل کر دیں جیسا ملک شام کا خطرہ ہے جسکا جواب پہلے آچکا ہے کہ تم نے تو گویا مجھے خدا ہی سمجھ لیا کہ خدائی کے اعتبارات کا مجھے مطالبہ کر رہے ہو میں تو صرف ایک رسول ہوں خدا نہیں کہ جو چاہوں کر دوں۔ یہ آیت بھی اگر اسی کے متعلق قرار دی جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ سرزمین مکہ کو نہری زمین اور سبزہ زار بنانے کی فرمائش اگر عیسوی نبوت و رسالت کے امتحان کے لئے ہے تو اسکے لئے اعجازِ قرآن کا معجزہ کافی ہے دوسری فرمائشوں کی ضرورت نہیں اور اگر اپنی قومی اور ملکی ضرورت رفع کرنے کے لئے ہے تو یاد رکھو کہ اگر تمہاری فرمائش کے مطابق تمہیں زمین مکہ میں سب کچھ دے بھی دیا جائے اور خزانہ کا مالک تمہیں بنا دیا جائے تو اسکا انجام بھی قومی اور ملک کے عوام کی خوشحالی نہیں ہوگی بلکہ انسانی عادت کے مطابق جسکے قبضہ میں یہ خزانہ آبادیں گے وہ ان پر سب بوجہ بیٹھ جائیں گے عوام پر خرچ کرتے ہوئے افلاس کا خوف ان کو مانع ہوگا۔ ایسی صورت میں ہجر اسکے کہ مکہ کے چند رئیس اور زیادہ امیر اور خوشحال ہو جائیں عوام کا کیا فائدہ ہوگا۔ اکثر مفسرین نے اس آیت کا یہی مفہوم قرار دیا ہے۔

بہی حضرت حکیم الامتہ نقانوی نے بیان القرآن میں اس جگہ رحمت رب سے مراد نبوت و رسالت اور خزانہ رحمت سے مراد کمالات نبوت لئے ہیں اس تفسیر کے مطابق اسکا ربط آیات سابقہ سے یہ ہوگا کہ تم جو نبوت و رسالت کے لئے بے سود یا اور یہودہ مطالبات کر رہے ہو اسکا حاصل یہ ہے کہ میری نبوت کو ماننا نہیں چاہتے تو کیا پھر تمہاری خواہش یہ ہے کہ نبوت کا نظام تمہارے ہاتھوں میں دیدیا جائے جسکو تم چاہو نہیں بناؤ۔ اگر ایسا کر لیا جائے تو اسکا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم کسیکو بھی نبوت و رسالت نہ دے گے بلکہ اسکی جگہ جسے حضرت نے اس تفسیر کو نقل کر کے فرمایا ہے کہ یہ تفسیر وہاں ابھی نہیں ہے کہ تمہارے مقام کے ساتھ نہایت چسپاں ہے اسیں نبوت کو رحمت کے ساتھ تعبیر کرنا ایسا ہی ہوگا

جیسا آیت اُھم یُھمُّونَ رَحْمَۃً رَبِّکَ اِیْنَ بِالْاِحْبَارِ رَحْمَتٌ سَے مراد نبوت ہی ہے وَاللّٰہُ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ

وَلَقَدْ اَتٰیْنَا مُوسٰی تِسْعَ اٰیٰتٍ بَیِّنٰتٍ فَمِنْۢ بَنِیۤ اِسْرَآءِیْلَ اِذَا

اور ہم نے دیں موسیٰ کو نو نشانیاں صاف پہر پہر چھ بنی اسرائیل سے جب

جَآءَہُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ اِنِّیْۤ اِلَٰہُکَ لَا تُخَافُکَ یٰمُوسٰی مَثُوْرًا ۝۱۱۱ قَالَ لَقَدْ

آیا وہ اُن کے پاس تو کہا اُس کو فرعون نے میری انکل میں تو موسیٰ تجھ پر جادو ہوا بولا تو جان

عِلَّتَ مَاۤ اَنْزَلَہٗۤ اِلَآءِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ بِصَآئِرٍ وَّ

چکا ہے کہ پتیزیں کسی نے نہیں تاریں مگر آسمان اور زمین کے مالک نے سمجھانے کو اور

اِنِّیْۤ اِلَٰہُکَ یَفِرْعَوْنُ مَثُوْرًا ۝۱۱۲ فَاَرَادَ اَنْ یَّسْتَفِیْہُمْ مِّنَ الْاَرْضِ

میری انکل میں فرعون تو غارت ہوا چاہتا ہے بھر چاہا کہ بنی اسرائیل کو چین: بے اُس زمین میں

فَاَعْرِقْنٰہُ وَّمِنْۢ مَّعْہٗ جَمِیْعًا ۝۱۱۳ وَ قُلْنَا مِنْۢ بَعْدِہٖۤ اِلٰہَ بَنِیۤ

بھر ڈبا دیں ہم نے اُس کو اور اسکے ساتھ والوں کو سب کو اور کہا ہم نے اس کے پیچھے بنی

اِسْرَآءِیْلَ اَسْكُنُوْا الْاَرْضَ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ جِئْنَا بِکُمْ

اسرائیل کو آباد رہو تم زمین میں پھر جب آئے گا وعدہ آخرت کا اے پہلے ہم تم کو

لَفِیْہَا ۝۱۱۴ وَ بِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰہُ وَ بِالْحَقِّ نَزَّلْ وَّمَاۤ اَرْسَلْنٰکَ اِلَّا

سچیت کہ اور سچ کے ساتھ اتارا ہم نے یہ قرآن اور سچ کے ساتھ اُتارا اور تجھ کو بڑھیا ہم نے سو

مُبَشِّرًا وَّ نَذِیْرًا ۝۱۱۵ وَ قُرْاْنَا فَرَقْنٰہُ لِتَقْرَآ عَلَی النَّاسِ عَلٰی

خوشی اور ڈر سناتے کو اور پڑھنے کا وظیفہ کیا ہم نے قرآن کو جدا کر کے کئی حصے تو اُس کو لوگوں پر

مُکَّتٍ وَّنَزَلْنٰہُ تَنْزِیْلًا ۝۱۱۶ قُلْ اِمٰوٰیہٗۤ اَوَّلًا ثُمَّ مِّنْۢ

طہر ٹھہر کر اور ہم نے اس کو اُتارتے اُتارتے اتارا کہہ تم اس کو مافو یا نہ مافو

اِنَّ الَّذِیْنَ اُوْتُوْا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِہٖۤ اِذَا یُتْلٰی عَلَیْہِمْ

جن کو علم ملا ہے اس کے پہلے سے جب اُن کے پاس اس کو پڑھتے

یَخْرُوْنَ لِلّٰذِکَ اِنْ سُبْحٰدًا ۝۱۱۷ وَ یَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَا

گرتے ہیں ٹھوڑیوں پر سجدہ میں اور کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب

اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ۝ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ

بے شک ہمارے رب کا وعدہ ہو کر رہے گا اور گرتے ہیں ٹھوڑیوں پر

يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ۝

روتے ہوئے اور زیادہ ہوتی ہے ان کو عاجزی -

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو کھلے ہوئے فیہ مجرے دیے (جنگا ذکر پارہ نہم کے رکوع ششم آیت اول میں ہے، جبکہ وہ بنی اسرائیل کے پاس آئے تھے سو آپ بنی اسرائیل سے بھلی چاہے) بوجھ دیکھتے (اور چونکہ آپ فرعون کی طرف بھی بھیجے گئے تھے اور فرعون و آل فرعون کے ایمان نہ لانے کو وہ عبا بتا نبوت ظاہر ہوئے تھے اس لئے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دوبارہ ایمان لانے کے لئے یاد دہانی کی اور ان آیات پہنچنے سے ڈرایا، تو فرعون نے ان سے کہا کہ اے موسیٰ میرے خیال میں تو خدا پر کسی نے جادو کر دیا ہے جس سے تمہاری عقل منہبط ہو گئی کہ ایسی بکلی بکلی کرتے ہو، موسیٰ (علیہ السلام) نے فرمایا تو دل میں، خوب جانتا ہے (گو عاریہ جو سے زبان سے اقرار نہیں کرتا کہ عبا بت خاص آسمان اور زمین کے پروردگار رہی ہے جیسے ہیں جو کہ بعیرت کے لئے (کافی) ذرائع ہیں اور میرے خیال میں ضرورتاً میری کجی کے دن آگئے ہیں اور یا تو فرعون کی یہ حالت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر بھی بنی اسرائیل کو مشر سے جانچی اجازت نہ دیتا تھا اور) پھر یہ ہوا کہ اس نے اس احتمال سے کہ نہیں بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے اثر سے قوت پکڑ جاویں خود ہی چاہا کہ بنی اسرائیل کا اس سرزمین سے قدم اکھاڑ دے (یعنی ان کو شہر بدو دیکر دے، سو ہم نے قبل اسکے کہ وہ کامیاب ہونے کو، اس رہی، کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو عرق کر دیا اور اس کے غرق کرنے کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو کھردیا کہ داب) ہم اس سرزمین کے جہاں سے تم کو نکالنا چاہتا تھا تاکہ سو تم ہی اس میں رہو (سو) خواہ بالقوہ یا بالفعل مگر یہ مابکیت حیۃ دنیا تک ہے) پھر جب آخرت کا وعدہ آجیا تو ہم سب کو جمع کر کے دنیا مت کے میدان میں ملائے تاکہ کو مان، لاکھ آخر کیجئے (دہ اندایں ہوگا پھر یوں و کا فر اور نیک و بد کو الگ الگ کر دیا جاوے گا، اور) (جس) طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو مجھنے دیئے اسی طرح آپ کی بھی بہت سے معجزات دیئے جن میں عظیم الشان معجزہ قرآن ہے کہ) ہم نے اس قرآن کو راستی ہی کے ساتھ تو نازل کیا اور وہ راستی ہی کے ساتھ آپ پر نازل ہو گیا (یعنی عیب کاتب کے پاس سے چلا تھا اسی طرح مکتوب الیہ تک پہنچ گیا اور درمیان میں کوئی تغیر و تبدل و تصرف

نہیں ہوا پس سزا سزا سنی ہی راستی ہے اور جس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بغیر بنایا تھا اور ہدایت ان کے اختیار میں نہ تھی اسی طرح ہم نے آپ کو بھی صرف ایمان پر ثواب کی خوشی سنائے والا اور کفر پر عذاب سے ڈرائیو والا بنا کر بھیجا ہے اگر کوئی ایمان نہ لاوے کچھ غم نہ کیجئے اور قرآن میں صفت راستی کے ساتھ بختی خانی رحمت اور بھی ایسے صفات کی رعایت کی گئی ہے کہ اس سے ہدایت زیادہ آسان ہو چنانچہ ایک تویہ کہ اس میں ہم نے آیات وغیرہ کا) جابجا فصل رکھا تاکہ آپ اسکو لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھیں جس میں وہ اچھی طرح سمجھ سکیں کیونکہ تقریر طویل مسلسل بعض اوقات ضبط میں نہیں آتی اور (دوسرے یہ کہ) ہم نے اسکو اتارنے میں بھی حسب واقعات، ندرت، آوارا، تاکہ عالی کا خوب انکشاف ہو اب ان سب امور کا متفقہ یہ تھا کہ یہ لوگ ایمان لے آئے لیکن اس پر بھی ایمان نہ لاویں تو آپ کچھ پروا نہ کیجئے بلکہ صاف کہہ دیجئے کہ تم اس قرآن پر خواہ ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ جھکو کوئی پروا نہیں دو جس سے اول تویہ کہ میرا کیا ضرر کیا۔ دوسرے یہ کہ تم ایمان نہ لائے تو کیا ہوا دوسرے لوگ ایمان لے آئے چنانچہ جن لوگوں کو قرآن (کے نزول) سے پہلے دین کا علم دیا گیا تھا یعنی منصف علماء اہل کتاب یہ قرآن جب ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ پورا کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا رب (وعدہ خلائی سے) پاک ہے بیشک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہی ہوتا ہے (سو جس کتاب کا جس نبی پر نازل کرنے کا وعدہ کتب سابقہ میں کیا تھا اسکو پورا فرمایا اور پھر پڑھیں کہ مل (جو) گرتے ہیں (تو) روئے ہوئے (گرتے ہیں) اور یہ قرآن (یعنی اسکا سننا، ان کا دلی شوق اور بڑھادیتا ہے) کہ نہ تو ظاہر و باطن کا تو افاق کیفیت کو قوی کر دیتا ہے۔

معارف و مسائل

وَلَقَدْ آتَيْنَا هُوْنٰی نَسَمًا اٰیٰتِ اِیْمٰنِ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نو آیات بینات عطا فرمانے کا ذکر ہے۔ آیت کا لفظ معجزے کے معنی میں بھی آتا ہے اور آیات قرآن یعنی احکام الہیہ کے معنی میں بھی اس جگہ دونوں معنی کا احتمال ہے اسی لئے ایک جماعت غسٹرن نے اس جگہ آیات سے مراد معجزات لئے ہیں اور نو کے عدد سے یہ ضرور نہیں کہ نو سے زائد نہوں مگر اس جگہ نو کا ذکر کسی خاص اہمیت کی بنا پر کیا گیا ہے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ نو معجزات اس طرح شمار فرمائے ہیں (۱) عصائی موسیٰ جو آواز دیا جاتی تھی (۲) بدیعیا جسکو گریبان میں ڈالکر نکالنے سے چمکے لگتا تھا (۳) زبان میں لکنت تھی وہ دور در دور دیا گئی (۴) بنی اسرائیل کے دریا پار کرنے کے لئے دریا کو پھاٹک کر کے دو حصے لگا کر دینا اور زبور دیا (۵) ہڈی دل کا عدد آ غیر معمولی صورت میں سمجھایا گیا۔ (۶) طوفان سمجھایا گیا۔ (۷) بدن سے پتروں میں سمجھ جو میں پیدا کوئی گئیں جن سے کچھ کا کوئی راستہ نہ رہا (۸) مینڈکوں کا ایک عذاب مسلط کر دیا گیا کہ ہر کھانے پینے کی

چیزیں مینڈک آجاتے تھے (۹) خون کا عذاب بھیجا گیا کہ ہر برتن اور کھانے پینے میں خون مل جاتا تھا۔

اور ایک صحیح حدیث کے مضمون سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں آیات سے مراد احکام الہیہ ہیں

یہ حدیث ابو داؤد و نسائی، ترمذی، ابن ماجہ میں بسند صحیح حضرت معن بن عسال رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔

وہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ مجھے اس نبی کے پاس ایلیہ ساتھی نے کہا

کہ نبی نہ کہو اگر ان کو خبہ ہوگی کہ ہم بھی انکو نبی کہتے ہیں تو ان کی چار آنکھیں ہو جاویں گی یعنی انکو فخر و

مسرت کا موقع مل جاوے گا۔ پھر یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے

اور دریافت کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو نو آیات مینا دی گئی تھیں وہ کیا ہیں رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا: (۱) اللہ کے ساتھ کسیکو شریک نہ کرو (۲) چوری نہ کرو (۳) زنا نہ کرو (۴)

سے روئے والے بہت کم رہ گئے صاحب روح المعانی اس موقع پر خدا کے خوف سے رونے کے فضائل کی احادیث نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔ ویلغنی ان یکون ذلک حال العلماء یعنی علماء دین کا یہی حال ہونا چاہئے کیونکہ ابن جریر ابن منذر وغیرہ نے عبدالاعلیٰ تہی رح کا یہ مقولہ نقل کیا ہے۔
”جس شخص کو صرف ایسا علم ملا ہو جو اسکو لانا نہیں لڑ سیکھ لڑ کہ اسکو علم نافع نہیں ملا“

قُلْ اَدْعُوا لِلّٰهِ اَوْ اَدْعُوا الرَّحْمٰنَ ۖ اَيَّٰمًا تَدْعُوْنَ فَلَهُ الْاَسْمَاءُ

کہہ الٰہ بیکارو یا رحمن کہہ کر جو کہہ کر بیکارو گے سو اسی کے ہیں سب

الحسنی ۷ وَلَا تَجْمَعُمْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُ بِمَا وَابْتَغِ بَيْنَ

نام خانے اور بیکارت پڑھ اپنی نماز اور نہ چپکے پڑھ اور نہ ڈھونڈے اس کے بیچ

ذٰلِكَ سَبِيْلًا ۝۱۱۱ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَخْذُ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ

میں راہ اور کہہ سب تعریفیں اللہ کو جو نہیں رکھتا اولاد اور نہ کوئی اس

لَهُ شَرِيْكٌ فِی الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الدِّیْنِ

کا ساتھی سلطنت میں اور نہ کوئی اس کا مددگار ذلت کے وقت پر

وَكَبِّرُوْهُ تَكْبِيْرًا ۝۱۱۲

اور اُس کی بڑائی کر بڑا جان کر۔

خلاصہ تفسیر

آپ فرمادیجئے کہ خواہ الٰہ کہہ کر بیکارو یا رحمن کہہ کر بیکارو جس نام سے بھی بیکارو گئے تو بہتر ہے کیونکہ اس کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں (اور اس کا شرک سے کوئی واسطہ نہیں کیونکہ ایک ہی ذات کے کئی نام ہونے سے اسکی توحید میں کوئی فرق نہیں آتا) اور اپنی ہمہری نمازیں نہ تو بہت بیکار کر پڑھیے کہ مشرکین نہیں اور خرافات بھیجیں اور نمازیں قلب مشوش ہو) اور نہ بالکل ہی آہستہ پڑھیے کہ مقتدی نمازیوں کو بھی سنائی نہ دے کیونکہ اس سے انکی تعلیم و تربیت میں کمی آتی ہے اور دونوں کے درمیان ایک (متوسط) طریقہ اختیار کر لیجئے تاکہ مصلحت فوت نہ ہو اور مغضرت پیش نہ آئے اور کفار پر رد کرنے کے لئے علی الاعلان کہہ دیجئے کہ تمام خوبیاں اسی اللہ کے لئے (خاص) ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے نہ اس کا کوئی شریک سلطنت ہے اور نہ کمزوری کی وجہ سے کوئی اس کا

مددگار ہے اور اسکی خوب بڑائی بیان کیا کیجئے۔

معارف و مسائل

یہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیات ہیں اس سورت کے شروع میں بھی حق تعالیٰ کی تہنید اور توحید کا بیان تھا ان آخری آیات میں بھی اسی پر ختم کیا جا رہا ہے ان آیتوں کا نزول چند واقعات کی بنا پر ہوا۔ اول یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز دعا میں یا اللہ اور یا ابن کہہ کر پکارا تو مشرکین نے سچا کہ یہ دو خداؤں کو پکارتے ہیں اور کہنے لگے کہ ہیں تو ایک کے سوا کسی اور کو پکارنے سے منع کرتے ہیں اور خود دو معبودوں کو پکارتے ہیں اسکا جواب آیت کے پہلے حصہ میں دیا گیا ہے کہ اللہ جل شانہ کے دوسری نہیں اور بھی بہت سے اچھے اچھے نام ہیں کسی نام سے بھی پکاریں مراد ایک ہی ذات ہے تنہا اور ہم غلط ہے۔

دوسرا قصہ یہ ہے کہ جب مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بلند آواز سے تلاوت قرآن فرماتے تو مشرکین مسخر و استہزاء کرتے اور قرآن اور جبریل امین اؤ خود حق تعالیٰ کی شان میں گستاخانہ باتیں کہتے تھے اس کے جواب میں اسی آیت کا آخری حصہ نازل ہوا جس میں آپ کو جوہر و اخفاء میں میانہ روی اختیار کرنے کی تلقین فرمائی کہ ضرورت تو اس درمیانہ آواز سے پوری ہو جاتی ہے اور زیادہ بلند آواز سے جو مشرکین کو موقع ایذا رسانی کا ملتا تھا اس سے نجات ہو۔

تیسرا قصہ یہ ہے کہ یہو د و نصاریٰ اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد قرار دیتے تھے اور عرب بنوں کو اللہ کا شریک کہتے تھے اور صابئی اور محوسی کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے مخصوص مقرب نہ ہوں تو اسکی قدر و عزت میں کمی آجائے ان تینوں فرقوں کے جواب میں احسنی آیت نازل ہوئی جس میں تینوں چیزوں کی نفی ذکر کی گئی ہے۔

دنیا میں جس سے مخلوق کو کسقدر قوت پہونچا کرتی ہے وہ بھی تو اپنے سے چھٹا ہوتا ہے جیسے اولاد اور کبھی اپنی برابر ہوتا ہے جیسے شریک اور کبھی اپنے سے بڑا ہوتا ہے جیسے حامی مددگار حق تعالیٰ نے اس آیت میں یہ ترتیب تینوں کی نفی فرمادی۔

مسئلہ آیت مذکورہ میں نماز کے اندر تلاوت کرنے کا یہ ادب بتلایا گیا ہے کہ بہت بلند آواز سے نہ ہو بہت آہستہ جسکو نفی نہ سن سکیں۔ یہ حکم ظاہر ہے کہ جہری نمازوں کے ساتھ مخصوص ہے ظہر اور عصر کی نمازوں میں تو بالکل اخفاء ہونا سنت متواترہ سے ثابت ہے۔

جہری نماز میں مغرب، عشاء اور فجر کے فرض بھی داخل ہیں اور نماز تہجد بھی جیسا کہ ایک حدیث میں ہے

کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کے وقت صدیق اور فاروق اعظم کے پاس سے گذرے تو صدیق ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا کہ یہ دو آدمی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو جو کچھ چاہے وہ دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق سے فرمایا کہ آپ ایسا آہستہ کیوں بڑھتے ہیں صدیق نے عرض کیا کہ مجھے سوسنا تھا اسکو نہا دیکر اللہ تعالیٰ تو ہر غی سے غنی ہے آواز کو بھی سنتے ہیں آپ نے فرمایا کہ کسی قدر جہر سے بڑھا کر پھر عربین خطاب رہے سے فرمایا کہ آپ انہی بلند آواز سے کیوں بڑھتے ہیں حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ میں نیند اور شیطان کو دفع کرنے کے لئے بلند آواز سے بڑھتا ہوں آپ نے ان کو بھی حکم دیا کہ کچھ پست آواز سے بڑھا کر (ترجمہ از منظر می)

خامز او غیر خامز میں تلاوت قرآن کو چہرے اور داخلے اور کرنے کے متعلق مسائل سورہ اعراف میں بیان ہو چکے ہیں آخری آیت **هَلْ يَسْتَفْهِمُونَ** کے متعلق حدیث میں ہے کہ آیت عزت یہ آیت ہے **اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ** (رداد احمد والبطری عن معاذ البجلی کذا فی المنظری) اس آیت میں یہ ہدایت بھی ہے کہ کوئی انسان کتنی ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تسبیح و تہلیل کرے اپنے عمل کو اس کے حق کے مقابلہ میں کم سمجھتا اور تصور کا اعتراف کرنا اس کے لئے لازم ہے (منظری)

اور جنت ان میں فرماتے ہیں کہ نبی عبدالمطلب میں جب کوئی بچہ زمان کو ملنے کے قابل ہو جاتا تو اس کو آپ یہ آیت سہا دیتے تھے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ لَمْ یَخْلُقْ وَلَدًا وَلَمْ یَكُنْ لَهُ شَرِیْفٌ فِی الثَّنَآءِ وَلَمْ یَكُنْ لَهُ وَیْلٌ مِنَ الدِّیْنِ وَكَذَٰلِكَ یُنَبِّئُکُمْ (منہجی)

اور حضرت ابو ہریرہ رضی فرماتے ہیں کہ ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا
اس طرح کہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا آپ کا گدڑ ایک ایسے شخص پر توجہ بہت نشتہ حال اور پریشان تھا آپ نے
پوچھا کہ تمہارا یہ حال کیسے ہو گیا۔ اس شخص نے عرض کیا کہ بیماری اور تنگدستی نے یہ حال کر دیا آپ نے فرمایا
کہ میں تمہیں چند کلمات بتانا ہوں وہ پڑھو گے تو تمہاری بیماری اور تنگدستی جاتی رہے گی وہ کلمات یہ تھے
تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُغْنِيَنَّكَ الْخَيْرُ وَالَّذِي لَوْ يَخُنُّكَ ذِكْرُ اللَّهِ لَا يَخُنُّكَ إِلَّا مَا بَيْنَ يَدَيْهِ
ظن تشریف لے گئے تو اس کو اچھے حال میں پایا آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا اس نے عرض کیا کہ جب سے
آپ نے مجھے یہ کلمات بتلائے تھے میں پابندی سے ان کو پڑھتا ہوں (ابو یعلیٰ وابن سنی، از منظر)
تم تفسیر سورۃ بخی اسرار الیک بحول اللہ وھلالہ بعد العشاء لھامش

ثم تفسير سورة بني اسرائيل بعون الله وحده بعد العشاء لحاشي

جمادی الاولیٰ سنہ ۱۳۹ھ فالحمد لله اولہ و آخرہ۔

عرض حال
از مؤلف

آج ۱۹ شعبان ۱۴۳۸ھ یوم السبت میں مجد الشہ معارف القرآن کے مسودہ پر نظر ثانی
بھی ممکن ہو گئی ہے اب یہ نفع قرآن کریم کی تفسیر حق تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے
پوری کرادی جس کی بظاہر اسباب کوئی امید نہیں تھی کیونکہ رمضان ۱۴۳۸ھ کے آخر میں یہ ناکارہ اختلافات

امراض میں مبتلا ہو کر تقریباً ایک سال تو بستر ہی پر موت و حیات کی کشمکش میں گذرا، اس وقت مجبوری و معذرت کے عالم میں بار بار یہ حسرت ہوتی تھی کہ بعض تصانیف کے مسودات جو قریب تکمیل تھے کاش ان کی تکمیل ہو جاتی، معارف القرآن کے نام سے جو درس قرآن عرصہ دراز تک ریڈیو پاکستان نے نشر کیا تھا، بارہا بہت سے دوستوں کے تقاضے سے اس پر نظر ثانی اور درمیان سے باقی رہی ہوئی آیات کی تفسیر کی تکمیل کا جو سلسلہ چل رہا تھا، اس طرح اس کی تکمیل ہو جاتی، اسی طرح سیدی حضرت حکیم الامتہ تھانوی قدس سرہ نے قرآن کریم کی دو منزلیں مانجوس اور چھٹی کے احکام القرآن بزبان عربی لکھنے کے لئے احتقر کو مامور فرمایا تھا، اس کا بھی آخری حصہ لکھنے سے باقی رہ گیا تھا، موت و حیات کی کشمکش اٹھنے بیٹھنے سے معذرتی ہی کے عالم میں شاید اس حسرت نایافت کی نشوونما بارگاہ رب العزت میں ہو گئی اور یہ خیال غالب آیا کہ جو کچھ بت بن پڑے وہ کام کر لیا جائے، یہ فکر چھوڑ دی جائے کہ جو رہ جائے گا اس کا کیا ہو گا، اس خیال نے ایک عزم کی صورت اختیار کر لی، بستر پر لیٹے ہوئے ہی تفسیر پر نظر ثانی اور احکام القرآن کی تکمیل کا کام شروع کر دیا، عجائب قدرت سے ہے کہ اس بیماری کے زمانے میں کام اتنی سرعت سے چلا کہ تندرستی میں بھی یہ رفتار نہ تھی اور پھر شاید اسی کی برکت سے حق تعالیٰ نے ان معذور و مجبور کردینے والے امراض سے شفا بھی فرمادی اور ایک حد تک تندرستی کی صورت حاصل ہو گئی، تو اب وقت کی قدر پہچانی اور ان کاموں پر بقدر استطاعت وقت صرف کیا، یہ محض حق تعالیٰ کا فضل و انعام ہی تھا کہ احکام القرآن کی دونوں منزلیں تکمیل بھی ہو گئی اور اسی عرصہ میں یہ دونوں جلدیں چھپ کر شائع بھی ہو گئی اور تفسیر معارف القرآن کی دو جلدیں سورہ ناسک چھپ کر شائع ہو گئی، یہ تیسری جلد سورہ اعراف تک زیر طباعت ہے اور آج نصف قرآن کے مسودہ تفسیر پر نظر ثانی کی بھی تکمیل ہو گئی۔ (قللہ الحمد اولہ وآخرہ)

اس وقت جبکہ یہ طور زیر تحریر میں احتقر کا کارہ کی عمر کے ۵۵ سال پورے ہو کر ۱۱ شہان ۱۳۹۰ کو عمر کی چھتہ ویں منزل شروع ہو گئی، مختلف امراض میں ابتلا و ضعف طبعی اس پر متاعل و انکار کا ہیجوم ہے اب آگے کسی تصنیف و تالیف کی توقع رکھنا امید و مبہم سے زائد کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن خدا نے اس کے نام پر ہمارے ان گنتی سہا و نافع خدمت ہو کھنے والے سبیلے سعادت ہی سعادت، اس خیال نے اس پر آواز دیا کہ سورہ کہف کی تفسیر بھی بنام خدا تعالیٰ شروع کر دیجائے اور بقیہ عمریں جو کچھ ہو کر اس کو نصیب سمجھا جائے، کیونکہ مقصد قرآن ختم کرنا نہیں، قرآن میں اپنی عمر و توانائی ختم کرنا ہے واللہ الموفق والعین۔

سورۃ بنی اسرائیل ختم شد

سُورَةُ الْكَهْفِ

سُورَةُ الْكَهْفِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ بِمِائَةٍ وَعَشْرٍ آيَاتٍ إِثْنَا عَشَرَ رُكُوعًا

سورہ کہف مکہ میں اتری اور اس کی ایک سو دس آیتیں ہیں اور بارہ رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بجد ہر بان نہایت رحم والا ہے ۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ

سب تعریف اللہ کو جس نے اناری اپنے بندے پر کتاب اور نہ رکھی

لَهُ عِوَجًا ۖ قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا لِّأَمَنٍ لَّدُنْهُ وَيُنَبِّئَ

اس میں کچھ کبھی ، خشک آناری تاکہ ڈرنا کے ایک آفت کا اللہ کی طرف سے اور خوش خبری دے

الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۖ

ایمان لانے والوں کو جو کرتے ہیں نیکیاں کہ ان کے لئے اچھا بدلہ ہے ،

مَّا كُنْتُمْ فِيهِ أَبَدًا ۚ وَيُنْذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۚ

جس میں رہا کریں ہمیشہ ، اور ڈرنا سے ان کو جو کہتے ہیں اللہ رکھا ہے اولاد

مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا إِلَٰهَ بَاعَهُمْ كِبَرَتْ كَلِمَةُ تَخْرُجُ مِنْ

کچھ خبر نہیں ان کو اس بات کی اور نہ ان کے باپ دادوں کو ، کیا بڑی بات نکلتی ہے

أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۚ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ مُّنْفَسِكٌ

ان کے منہ سے سب جھوٹ ہے جو کہتے ہیں ، سو کہیں تو ٹھونٹ ڈالے گا اپنی جان کو

عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ﴿٦﴾ إِنَّا جَعَلْنَا

ان کے پیچھے اگر وہ نہ مانیں گے اس بات کو بچھتا بچھتا کر ، ہم نے بنایا ہو

مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لَنَبْلُوَهُمْ آيَاتِهِمْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿٧﴾ وَإِنَّا

جو کچھ زمین پر ہے اس کی رونق تاکہ چچیں لوگوں کو کون ان میں اچھا کرتا ہو کام ، اور ہو

لَنَجْعَلَنَّ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ﴿٨﴾

کرنا ہے جو کچھ اس پر ہے میراں چھانٹ کر۔

سورہ کہف کی خصوصیات
اور فضائل

ہی سے ایک دوسری روایت میں یہی مضمون سورہ کہف کی آخری دس آیتیں یاد کرنے کے متعلق منقول
اور مسند احمد میں بروایت حضرت ہسل بن معاذ رضی عنہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی اور آخری آیتیں پڑھ لے اس کے لئے اس کے قدم سے ستر تک
ایک نور ہو جاتا ہے ، اور جو پوری سورت پڑھ لے تو اس کے لئے زمین سے آسمان تک نور ہو جاتا ہے۔
اور بعض روایات میں ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کر لے ، اس کے قدم
لے کر آسمان کی بلندی تک نور ہو جائے گا ، جو قیامت کے دن روشنی دے گا ، اور پچھلے جمعہ سے اس
جمعہ تک کے اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے ، (امام ابن کثیر نے اس روایت کو موقوف قرار دیا ہے) ،
اور حافظ ضیاء المقدسی نے اپنی کتاب منقارہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت سے
نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لے وہ
آٹھ روز تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا ، اور اگر دجال نکل آئے تو یہ اس کے فتنے سے بھی محفوظ
رہے گا۔ (یہ سب روایات تفسیر ابن کثیر سے لی گئی ہیں)۔

روح المعانی میں ذیلی سے بروایت حضرت انس نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
نے فرمایا کہ سورہ کہف پوری کی پوری ایک وقت میں نازل ہوئی ، اور ستر ہزار فرشتے اس کے
ساتھ آئے ، جس سے اس کی عظمت شان ظاہر ہوتی ہے۔

شان نزول

امام ابن جریر طبری نے بروایت حضرت ابن عباس نقل کیا ہے کہ جب مکہ
مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا ہوا اور قریش مکہ کی

پریشان ہوئے تو انھوں نے اپنے دو آدمی نصر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو مدینہ طیبہ کے علماء یہود کے پاس بھیجا کہ وہ لوگ کتب سابقہ تورات و انجیل کے عالم ہیں وہ آپ کے ہائے میں کیا بہتو ہیں؟ علماء یہود نے ان کو بتلایا کہ تم لوگ ان سے تین سوالات کرو، اگر انھوں نے ان کا جواب صحیح^۱ دیا تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے نبی و رسول ہیں اور یہ نہ کر سکتے تو یہ سمجھ لو کہ یہ بات بنانے والے ہیں رسول نہیں۔ ایک تو ان سے ان نوجوانوں کا حال دریافت کرو جو قدیم زمانے میں اپنے شہر سے نکل گئے تھے، ان کا کیا واقعہ ہے، کیونکہ یہ واقعہ عجیبہ ہے، دوسرے ان سے اس شخص کا حال پوچھو جس نے دنیا کی مشرق و مغرب اور تمام زمین کا سفر کیا اس کا کیا واقعہ ہے، تیسرے ان سے روح کے متعلق سوال کرو کہ وہ کیا چیز ہے؟

یہ دو فوٹ قریشی مکہ مکرمہ واپس آئے اور اپنی برادری کے لوگوں سے کہا کہ ہم ایک فیصلہ کن صورت حال لے کر آئے ہیں، اور علماء یہود کا پورا قصہ سنایا، پھر یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سوالات لے کر حاضر ہوئے، آپ نے سن کر فرمایا کہ میں اس کا جواب کل دوں گا، مگر آپ اس وقت انشاء اللہ کہنا بخیر لگے، یہ لوگ لوٹ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی کے انتظار میں رہے کہ ان سوالات کا جواب وحی سے بتلادیا جائے گا، مگر وعدہ کے مطابق اگلے دن تک کوئی وحی نہ آئی، بلکہ پندرہ دن اسی حال پر گزر گئے، کہ نہ جبریل امین آئے نہ کوئی وحی نازل ہوئی، قریش مکہ نے مذاق اڑانا شروع کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے سخت بچ و غم پہونچا۔

پندرہ دن کے بعد جبریل امین سورۃ کہت لے کر نازل ہوئے جس میں تاخیر وحی کا سبب بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے کا وعدہ کیا جائے تو انشاء اللہ کہنا چاہیے، اس واقعہ میں چونکہ ایسا نہ ہوا اس پر تنبیہ کرنے کے لئے وحی میں تاخیر ہوئی، اس سورۃ میں اس معاملہ کے متعلق یہ آیتیں آگے آئیں گی وَلَا تَقُولُوا لِلّٰہِ اِنِّیْ فَعَلْتُ ذٰلِکَ عَدَاوَۃً اَنْ یَّشَآءَ اللّٰہُ اور اس سورۃ میں نوجوانوں کا واقعہ بھی پورا بتلادیا گیا، جن کو صحابہ کہت کہا جاتا ہے، اور مشرق و مغرب کے سفر کرنے والے ذی القرنین کے واقعہ کا بھی مفصل بیان آگیا، اور روح کے سوال کا جواب بھی، (قرطبی و مظہری بحوالہ ابن جریر) اگر روح کے سوال کا جواب اجمال کے ساتھ دینا مقتضائے حکمت تھا، اس کو سورۃ بنی اسرائیل کے آخر میں علیحدہ کر کے بیان کر دیا گیا، اور اسی سبب سورۃ کہت کو سورۃ بنی اسرائیل کے بعد لکھا گیا ہے، لہذا ذکرہ الاستیوٹی

لہ مخفی جو جواب انہیں دینا چاہیے، وہ دیدار اور روح کے بارے میں ان کا بھی جواب یہ ہوگا کہ اسکی حقیقت انشاء تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ روایت جو تفسیر طبری ص ۱۹۱ ج ۱۵ میں منقول ہے اس روایت کے معانی نہیں چرچے اسی جلد کے صفحہ ۵۷۸ پر سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر ۸۵ کے تحت گذری ہے۔ تخریق قحانی

خلاصہ تفسیر

تمام خوبیاں اس اللہ کے لئے ثابت ہیں جس نے اپنے (خاص) بندے (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) پر یہ کتاب نازل فرمائی، اور اس (کتاب) میں (کسی قسم کی) ذرا بھی کجی نہیں رکھی نہ لفظی کہ فصاحت و بلاغت کے خلاف ہو، اور نہ معنوی کہ اس کا کوئی حکم حکمت کے خلاف ہو بلکہ اس کو بالکل استقامت کے ساتھ موصوف بنایا اور نازل اس لئے کیا کہ تاکہ وہ (کتاب کا) فروع کو عموماً، ایک سخت عذاب جو بخائب اللہ ان کو آخرت میں ہوگا، ڈرائے اور اہل ایمان کو جو نیک کام کرتے ہیں یہ خوشخبری دے کہ ان کو (آخرت میں) اچھا اجر ملے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور تاکہ (کفار میں سے بالخصوص) ان لوگوں کو (عذاب) ڈرائے جو یوں کہتے ہیں کہ (نعوذ باللہ) اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے (اور اولاد کا بغیر رکھنے والے کافروں کا عام کام فروع سے الگ کر کے اس لئے بیان کیا گیا کہ اس باطل عقیدہ میں عرب کے عام لوگ مشرکین، یہود، نصاریٰ سب ہی مبتلا تھے، نہ تو اس کی کوئی دلیل ان کے پاس ہے، اور نہ ان کے باپ دادوں کے پاس تھی، بڑی بھاری بات ہے جو ان کے منہ سے نکلے ہے، (اور) وہ لوگ بالکل (دہی) جھوٹ بھتے ہیں جو عقلاً بھی ناممکن ہے، کوئی ادنیٰ عقل والا ایساں کا قائل نہیں ہو سکتا، اور آپ جو ان لوگوں کے کفر و انکار پر اتنا غم کرتے ہیں کہ (کوشا) آپ لنگے پیچھے اگر یہ لوگ اس مضمر (قرآنی) پر ایمان نہ لائے تو غم سے اپنی جان دیدیں گے (یعنی اتنا غم نہ کیجئے کہ ہلاکت کے قریب کر دے، وجہ یہ ہے کہ دنیا عالم امتحان ہے، اس میں ایمان و کفر اور خیر و شر دونوں کا مجموعہ ہی رہے گا، سبھی مومن ہو جائیں گے ایسا نہ ہوگا، اسی امتحان کے لئے) ہم نے زمین پر کی چیزوں کو اس (زمین) کے لئے باعث رونق بنایا تاکہ ہم (اس کے ذریعہ) لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں سے زیادہ اچھا عمل کون کرتا ہے یہ امتحان کرنا ہے کہ کون اس دنیا کی زینت اور رونق پر مفتون ہو کر اللہ سے اور آخرت سے غافل ہو جاتا ہے اور کون نہیں، غرض یہ کہ یہ عالم ابتلا رہے، مگر یوں اس میں کوئی مومن ہوگا کوئی کافر رہے گا، جعفر غم بیکار ہو آپ اپنا کام کئے جائیے، اور ان کے کفر کا نتیجہ دنیا ہی میں ظاہر ہو جانے کا انتظار نہ کیجئے، کیونکہ وہ ہمارا کام ہے، ایک مقرر وقت پر ہوگا، چنانچہ ایک روز وہ آئے گا کہ ہم زمین پر کی تمام چیزوں کو ایک صاف میدان کر دیں گے، (نہ اس پر کوئی بسنے والا ہوگا نہ کوئی درخت اور پہاڑ اور نہ کوئی مکان و تعمیر، خلاصہ یہ ہے کہ آپ اپنا کام تبلیغ کا کرتے رہتے، منکرین کے انجام بد کا اتنا غم نہ کیجئے)۔

معارف و مسائل

وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَیِّمًا، لفظ عِوَج کے معنی کسی قسم کی کجی اور ایک طرف ہٹکاؤ کے ہیں، فترآن کریم اپنے لفظی اور معنوی کمال میں اس سے پاک ہے، نہ فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے کسی جگہ ذرہ برابر کی یا کجی ہو سکتی ہے نہ علم و حکمت کے لحاظ سے، جو مفہوم لفظ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا سے ایک منفی صورت میں بتلایا گیا ہے، پھر تاکید کے لئے اسی مضمون کو مثبت طور پر لفظ قَیِّمًا سے واضح کر دیا ہے، کیونکہ قَیِّم کے معنی ہیں تَسْتَقِیْمًا، اور مستقیم وہی ہے جس میں کوئی ادنیٰ کجی اور میلان کسی جگہ نہ ہو، اور یہاں قَیِّم کے ایک دوسرے معنی بھی ہو سکتے ہیں، یعنی گمراہ اور محافض، اس معنی کے لحاظ سے اس لفظ کا مفہوم یہ ہوگا کہ فترآن کریم جیسا اپنی ذات میں کامل مکمل ہر قسم کی کجی اور افراط و تفریط سے پاک ہے، اسی طرح یہ دوسروں کو بھی استقامت پر رکھنے والا اور بندوں کی تمام مصالحت کی حفاظت کرنے والا ہے، اب خلاصہ ان دو نون لفظوں کا یہ ہو جائے گا کہ قرآن کریم خود بھی کامل و مکمل ہے اور مخلوق خدا کو بھی کامل و مکمل بنانے والا ہے (منہجری)

اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَآ اَرْضٍ مِنْ رِیْثِنَا، یعنی زمین پر جو مخلوقات حیوانات، نباتات، جمادات اور زمین کے اندر مختلف چیزوں کی کانیں موجود ہیں وہ سب زمین کے لئے زینت اور زین بنائی گئی ہیں، اس پر یہ شبہ نہ کیا جائے کہ مخلوقات ارضیہ میں تو سانپ، بچھو، درندے جانور اور بہت سی مضر اور مہلک چیزیں بھی ہیں ان کو زمین کی زینت اور رونق کیسے کہا جاسکتا ہے کیونکہ جتنی چیزیں دنیا میں مضر اور مہلک اور خراب سمجھی جاتی ہیں وہ ایک اعتبار سے بیشک خراب ہیں مگر مجموعہ عالم کے لحاظ سے کوئی چیز خراب نہیں، کیونکہ ہر بُری سے بُری چیز میں دوسری حیثیت سے بہت سے فوائد بھی اللہ تعالیٰ نے ودیعت فرمائے ہیں، کیا زہریلے جانوروں اور درندوں کے ہزاروں انسانی ضروریات و معالجات وغیرہ میں پوری نہیں کی جاتیں، اس لئے جو چیزیں کسی ایک حیثیت سے بُری سمجھی ہیں، لیکن مجموعہ عالم کے کارخانے کے لحاظ سے وہ بھی بُری نہیں، کسی نے خوب کہا ہے۔

نہیں ہے چیز بھی کوئی زمانے میں : کوئی بُرا نہیں قدرت کے کارخانے

اَمْ حَسِبْتَ اَنَّ اَصْحَبَ الْكُفْرِ وَالرَّقِیْمِ كَاثِرًا مِّنْ اٰیٰتِنَا

کیا تو خیال کرتا ہے کہ غار اور کھوہ کے رہنے والے ہماری قدرتوں میں

عَجَبًا ۹ اِذْ اَوَى الْفِتْيَةُ اِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوْا رَبَّنَا اِنْتَا مِنْ لَدُنْكَ

عجب پہنچاتے، جب چاہتے وہ جوان پہاڑ کی کھد میں پھر لوے اسے رب ہم کوئے اپنے پاس

رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِ نَارِشِدًا ۱۰ فَصَرَبْنَا عَلٰی اِذْ اٰهِمٌ

سے بخشش اور پوری کر دے ہمارے کام کی دوستی، پھر تھک دیئے ہم نے ان کے کان

فِي الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا ۱۱ ثُمَّ بَعَثْنٰهُمْ لِنَعْلَمَ اَيُّ الْحِزْبِ

اس کھد میں چند برس گنتی کے، پھر ہم نے ان کو اٹھایا کہ معلوم کریں دو فرقوں میں

اَحْصٰی مَا كَيْتُوْا اَمَدًا ۱۲

کس نے یاد رکھی ہر جتنی مدت وہ رہے۔

۱۲

تشریح اللغات

کَہَف، پہاڑی فارج و سیح ہو اس کو کہت کہتے ہیں، جو وسیع نہ ہو اس کو غار کہا جاتا ہے، رَقِیم، لفظی اعتبار سے بھنے المرقوم ہے، یعنی لکھی ہوئی چیز، اس مقام پر اس کیلئے، اس میں مفسرین کے اقوال مختلف ہیں، ضحاک اور سدی اور ابن جریر بروایت ابن عباس اس کے معنی ایک لکھی ہوئی تختی کے قرار دیتے ہیں جس پر بادشاہ وقت نے اصحاب کہف کے نام کندہ کر کے غار کے دروازہ پر لگا دیا تھا، اسی وجہ سے اصحاب کہف کو اصحاب الرقیم بھی کہا جاتا ہے، قتادہ، حلیہ، عوفی، قتادہ کا قول یہ ہے کہ رقیم اس پہاڑ کے نیچے کی داوی کا نام ہے جس میں اصحاب کہف کا غار تھا، بعض نے خود اس پہاڑ کو رقیم کہا ہے، حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ رقیم کسی لکھی ہوئی تختی کا نام ہے یا کسی بستی کا، کعب احبار و ہب بن منبہ حضرت ابن عباس سے یہ روایت کرتے ہیں کہ رقیم، آئینہ یعنی عقیقہ کے قریب ایک شہر کا نام ہے جو بلاد روم میں واقع ہے۔

فَتَنِيْعٌ، فتنی کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں فوجوان

فَصَرَبْنَا عَلٰی اِذْ اٰهِمٌ کے لفظی معنی کانوں کو بند کر دینے کے ہیں، غفلت کی نیند کو ان الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ نیند کے وقت سب سے پہلے آنکھ بند ہوتی ہے، مگر کان اپنا کام کرتے رہتے ہیں، آواز سنائی دیتی ہے، جب نیند مکمل اور غالب ہو جاتی ہے تو کان بھی اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر بیداری میں سب سے پہلے کان اپنا کام شروع کرتے ہیں کہ آواز سے سونے والا چوکتا ہے پھر بیدار ہوتا ہے۔

خلاصہ تفسیر

کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ غار والے اور سیاڑ والے (یہ دونوں ایک ہی جماعت کے لقب ہیں) ہماری عجائبات (قدرت) میں سے کچھ تعجب کی چیز تھے (جیسا کہ یہود نے کہا تھا کہ ان کا واقعہ عجیب ہے، یا خود ہی سوال کرنے والے کفار قریش نے اس کو عجیب سمجھ کر سوال کیا تھا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر دوسروں کو سنا نامقصود ہے کہ یہ واقعہ بھی اگرچہ عجیب ضرور ہے مگر اللہ تعالیٰ کی دوسری عجائبات قدرت کے مقابلہ میں ایسا قابل تعجب نہیں جیسا ان لوگوں نے سمجھا ہے، کیونکہ زمین و آسمان اور چاند و سورج اور تمام کائنات زمین و آسمان کو عدم سے وجود میں لانا اصل عجائب میں سے ہے چند فوجوں کا زمانہ دراز تک سوتے رہنا پھر بیدار ہونا اس کے مقابلہ میں کچھ عجیب نہیں، اس تمہید کے بعد اصحاب کہف کا قصہ اس طرح بیان فرمایا (اور) وہ وقت قابل ذکر ہے جبکہ ان نوجوانوں نے (ایک بے دین بادشاہ کی گرفت سے بھاگ کر) اس غار میں (جس کا قصہ آگے آتا ہے) جا کر پناہ لی (پھر اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا مانگی کہ)

کہا کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو اپنے پاس سے رحمت کا سامان عطا فرمائیے اور ہمارے (اس کام) میں درستی کا سامان مہیا کر دیجئے (غالباً رحمت سے مراد حصول مقصود ہے، اور درستی کے سامان سے مراد وہ اسباب و مقدمات ہیں جو حصول مقصد کے لئے عادتاً ضروری ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور ان کی حفاظت اور تمام پریشانیوں سے نجات دینے کی صورت اس طرح بیان فرمائی کہ) سو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر ساہا سال تک نیند کا پردہ ڈال دیا پھر ہم نے ان کو (نیند سے) اٹھایا تاکہ ہم (ظاہری طور پر بھی) معلوم کر لیں کہ (غار میں رہنے کی مدت میں بحث و اختلاف کرنے والوں میں سے) کو کونسا گروہ ان کے رہنے کی مدت سے زیادہ واقف تھا، (نیند سے بیدار ہونے کے بعد ان میں ایک گروہ کا قول تو یہ تھا کہ ہم پورا دن یا کچھ حصہ ایک دن کا سوئے ہیں، دوسرے گروہ نے کہا کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ تم کتنے دن سوتے رہے، آیت میں اشارہ اسی طرف ہے کہ یہ دوسرا گروہ ہی زیادہ حقیقت شناس تھا جس نے مدت کی تعین کو اللہ کے سوا الہ کیا، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہ تھی) :

معارف و مسائل

قصہ اصحاب کہف و رقیم | اس قصہ میں چند مباحث ہیں، اول یہ کہ اصحاب کہف و اصحاب رقیم ایک ہی جماعت کے دو نام ہیں، یا یہ الگ الگ دو جماعتیں ہیں، اگرچہ کسی صحیح حدیث میں اس کی

کوئی تصریح نہیں، مگر امام بخاریؒ نے اپنی کتاب صحیح میں اصحاب الکہف اور اصحاب الریم دو عنوان الگ الگ دیئے، پھر اصحاب الریم کے تحت وہ شہور قصہ تین شخصوں کے غار میں بند ہوجانے پھر دعاؤں کے ذریعہ راستہ کھل جانے کا ذکر کیا ہے، جو تمام کتب حدیث میں مفصل موجود ہے، امام بخاری کی اس صلیح سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کے نزدیک اصحاب کہف ایک جماعت ہے، اور اصحاب الریم ان تین شخصوں کو کہا گیا ہے جو کسی زمانے میں غار میں چھپے تھے، پھر پہاڑ سے ایک بڑا پتھر اس غار کے دھانچے پر آگرا جس سے غار بالکل بند ہو گیا، ان کے بچنے کا راستہ نہ رہا، ان تینوں نے اپنے اپنے خاص نیک اعمال کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کی کہ یہ کام اگر ہم نے خالص آپ کی رضا کے لئے کیا تھا تو اپنے فضل سے ہمارا راستہ کھول دے، پہلے شخص کی دعا سے پتھر کچھ سرک گیا، روشنی آنے لگی، دوسرے کی دعا سے اور زیادہ سرکا، پھر تیسرے کی دعا سے راستہ بالکل کھل گیا۔

لیکن حافظ ابن حجرؒ نے شرح بخاری میں یہ واضح کیا ہے کہ از روئے روایت حدیث اس کی کوئی تصریح دلیل نہیں ہے کہ اصحاب الریم مذکورہ تین شخصوں کا نام ہے، بات صرف اتنی کہ وہ واقعہ غار کے ایک راوی حضرت نعمان بن بشیرؓ کی روایت میں بعض راویوں نے یہ اضافہ نقل کیا ہے کہ حضرت نعمان بن بشیرؓ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رقیم کا ذکر کرتے ہوئے سنا، آپؐ غار میں بند رہ جانے والے تین آدمیوں کا واقعہ سنا ہے تھے، یہ اضافہ آحادیوں میں بزار اور طبرانی کی روایت سے نقل کیا ہے، مگر اول تو اس حدیث کے عام راویوں کی روایات جو صحاح ستہ اور حدیث کی دوسری کتابوں میں مفصل موجود ہیں، ان میں کسی نے حضرت نعمان بن بشیرؓ کا یہ جملہ نقل نہیں کیا، خود بخاری کی روایت بھی اس جملہ سے خالی ہے، پھر اس جملے میں بھی اس کی تصریح نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں بند ہونے والے ان تین شخصوں کو

اصحاب الریم فرمایا تھا، بلکہ الفاظ یہ ہیں کہ آپ رقیم کا ذکر فرما رہے تھے، اس ضمن میں ان تین شخصوں کا ذکر فرمایا، لفظ رقیم کی مراد کے متعلق صحابہ تابعین اور علم مفسرین میں جو اختلاف اقوال اور نقل کیا گیا ہے وہ خود اس کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رقیم کی کوئی مراد متعین کرنے کے لئے میں کوئی روایت حدیث نہیں تھی، ورنہ کیسے ممکن تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ کی مراد خود متعین فرما دیں، پھر صحابہ تابعین اور دوسرے مفسرین اس کے حلال کوئی قول اختیار کریں، اسی لئے حافظ ابن حجر شارح بخاریؒ نے اصحاب کہف و رقیم کے دو الگ الگ جماعتیں ہونے سے انکار فرمایا، اور صحیح یہ قرار دیا کہ یہ دونوں ایک ہی جماعت کے نام ہیں، غار میں بند ہوجانے والے تین شخصوں کا ذکر رقیم کے ذکر کے ساتھ آگیا ہو، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہی تین شخص اصحاب الریم تھے۔

حافظ ابن جریر نے اس جگہ یہ بھی واضح کر دیا کہ قرآن نے جو قصہ اصحاب کہف کا بیان کیا ہے اس کا سابق خود یہ بتلا رہا ہے کہ اصحاب کہف درقیم ایک ہی جماعت ہے، یہی وجہ ہے کہ جمہور مفسرین اور محدثین ان دونوں کے ایک ہی ہونے پر متفق ہیں۔

دوسرا مسئلہ اس جگہ خود اس قصے کی تفصیلات کا ہے جس کے دوحصے ہیں ایک وہ جو اس قصہ کی روح اور اصل مقصود ہے، جس سے یہود کے سوال کا جواب بھی ہو جاتا ہے اور مسلمانوں کے لئے ہدایات و نصائح بھی، دوسرا حصہ وہ ہے جس کا تعلق اس قصہ کی صحت تاریخی اور جغرافیائی حیثیت سے ہے، بیان مقصود میں اس کا کوئی خاص دخل نہیں، مثلاً یہ قصہ کس زمانے میں اور کس شہر اور بستی میں پیش آیا، جس کا فر بادشاہ سے بھاگنے ان لوگوں نے خا میں بناہ لی تھی وہ کون تھا، اس کے کیا عقائد و خیالات تھے، اور اس نے ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جس سے یہ بھاگے اور غار میں چھپنے پر مجبور ہو گئے، پھر یہ کہ ان لوگوں کی تعداد کیا تھی، اور زمانہ دراز تک سوتے رہنے کا کمال زمانہ کتنا تھا، اور پھر یہ لوگ اب تک زندہ ہیں یا مر گئے۔

قرآن حکیم نے اپنے حکیمانہ اصول اور اسلوب خاص کے تحت سایے قرآن میں ایک قصہ یوسف علیہ السلام کے سوا کسی قصے کو پوری تفصیل اور ترتیب سے بیان نہیں کیا، جو عام تاریخی کتابوں کا طریقہ ہے، بلکہ ہر قصے کے صرف وہ اجزاء موقع، موقع بیان فرمائے ہیں جن سے انسانی ہدایات اور تعلیمات کا تعلق تھا۔ (قصہ یوسف علیہ السلام کو اس اسلوب سے مستثنیٰ کرنے کی وجہ سورہ یوسف کی تفسیر میں گزر چکی ہے)۔

قصہ اصحاب کہف میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ قرآن میں اس کے صرف وہ اجزاء بیان کئے گئے جو مقصود اصلی سے متعلق تھے، باقی اجزاء جو خاص تاریخی یا جغرافیائی تھے ان کا کوئی ذکر نہیں فرمایا، اصحاب کہف کی تعداد اور سونے کے زمانے کی مدت کے سوالات کا ذکر تو فرمایا اور جو اب کی طرف اشارہ بھی فرمایا مگر ساتھ ہی یہ بھی ہدایت کر دی کہ ایسے مسائل میں زیادہ غور و فکر اور بحث و فکر نامناسب نہیں ان کو جو اللہ بخدا تعالیٰ کرنا چاہتے۔

یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا فرض منصبی معانی قرآن کو بیان کرنا تھا آپ نے بھی کسی حدیث میں ان اجزاء قصہ کو بیان نہیں فرمایا، اور اکابر صحابہ و تابعین نے اسی سترائی اسلوب کی بناء پر ایسے محاطات میں ضابطہ کاریہ قرار دیا کہ:

”یعنی جس غیر ضروری چیز کو اللہ تعالیٰ

نے مبہم رکھا تم بھی اسے مبہم رہنے دو

ر کہ اس میں بحث و تحقیق کچھ مفید نہیں“

أَجْمَعُوا مَا أَجْمَعَهُ اللَّهُ،

(انفاق، سیوطی)

اکابر صحابہ و تابعین کے اس طرزِ عمل کا مقتضی یہ تھا کہ اس تفسیر میں بھی ان اجزاء و حصہ کو نظر انداز کر دیا جائے جن کو قرآن اور حدیث نے نظر انداز کیا ہے، لیکن یہ زمانہ وہ ہے جس میں روکی اور جغرافیائی انکشافات ہی کو سب سے بڑا کمال سمجھ لیا گیا ہے، اور متاخرین علمائے تفسیر نے اس کو کم و بیش ان اجزاء کو بھی بیان فرما دیا ہے، اس لئے زیرِ نظر تفسیر میں قصے کے وہ اجزاء جو خود قرآن میں مذکور ہیں ان کا بیان تو آیاتِ قرآن کی تفسیر کے تحت آجائے گا، باقی تاریخی اور جغرافیائی اجزاء سے قصہ کو یہاں بقدر ضرورت بیان کیا جاتا ہے، اور بیان کرنے کے بعد ہی آخری نتیجہ ہی رہے گا کہ ان معاملات میں کوئی قطعی فیصلہ ناممکن ہے، کیونکہ اسلامی اور پھر مسیحی تاریخوں میں اس کے متعلق جو کچھ لکھا گیا ہے وہ خود اس قدر مختلف اور متضاد ہے کہ ایک مصنف اپنی تحقیق و رائے کے پیشِ نظر مقدمات و قرائن کی مدد سے کسی ایک چیز کو متعین کرنا ہے تو دوسرا اسی طرح دوسری صورت کو ترجیح دیتا ہے۔

دین کی حفاظت کے لئے غاروں میں پناہ لینے والوں کے واقعات مختلف شہروں اور خطوں میں ہوئے ہیں۔

ہو گئے وہیں عمریں گزاریں، اب جہاں جہاں ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے اس پر مورخ کو اصحابِ کہف کا گمان ہو جانا کچھ بعید نہیں تھا۔

اصحابِ کہف کی جگہ امام تفسیر قرطبی اندلس نے اپنی تفسیر میں اس جگہ چند واقعات کچھ سماع کچھ تخم و انداز کا زمانہ نقل کئے ہیں، جو مختلف شہروں سے متعلق ہیں، قرطبی نے سب سے پہلے قوشاک

کی روایت سے یہ نقل کیا ہے کہ رقیم روم کے ایک شہر کا نام ہے، جس کے ایک غار میں اکیس آدمی لیٹے ہوئے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سورہ ہے، پھر امام تفسیر ابن عطیہ سے نقل کیا ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے کہ شام میں ایک غار ہے جس میں کچھ مردہ لاشیں ہیں، وہاں کے مجاورین یہ کہتے ہیں کہ یہی لوگ اصحابِ کہف ہیں، اور اس غار کے پاس ایک مسجد اور مکان کی تعمیر ہے جس کو رقیم کہا جاتا ہے، اور ان مردہ لاشوں کے ساتھ ایک مردہ کتے کا لٹا ہوا بھی موجود ہے۔

اور دوسرا واقعہ اندلس غرناطہ کا نقل کیا ہے، ابن عطیہ کہتے ہیں کہ غرناطہ میں ایک نوشہ نامی مقاموں کے قریب ایک غار ہے، جس میں کچھ مردہ لاشیں ہیں اور ان کے ساتھ ایک مردہ کتے کا لٹا ہوا بھی موجود ہے، ان میں سے اکثر لاشوں پر گوشت باقی نہیں رہا، ہڈیوں کے ڈھانچے ہیں، اور بعض پر اب تک گوشت پرست بھی موجود ہیں اس پر محدث گذر گئے مگر محرم سنا لکھا کچھ حال معلوم نہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہی اصحابِ کہف ہیں،

ابن علیؓ کہتے ہیں کہ یہ شہر سرگرمی و کوشش میں ہاں بچا تو قریب لاشیں اٹھاتے پڑیں اور ان کے قریب ہی ایک مسجد بھی ہے، اور ایک رومی زمانے کی تعمیر بھی ہے جس کو رقیم کہا جاتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قدیم زمانے میں کوئی عاقل و شاعر محل ہوگا اس وقت تک بھی اس کی بعض دیواریں موجود ہیں، اور یہ ایک غیر آباد جنگل میں ہے، اور فرمایا کہ غرناطہ کے بالائی حصہ میں ایک قدیم شہر کے آثار و نشانات پائے جاتے ہیں، جو رومیوں کے طرز کے ہیں، اس شہر کا نام ذقیقوش بتلایا جاتا ہے، ہم نے اس کے کھنڈروں میں بہت سے عجائبات اور قبریں دیکھی ہیں، قرطبہ جو اندلس ہی کے رہنے والے ہیں ان تمام واقعات کو نقل کرنے کے بعد بھی کسی کو متعین طور پر اصحاب کہف کہنے سے گریز کرتے ہیں، اور خود ابن عطیہ نے بھی اپنے مشاہدے کے باوجود یہ جزم نہیں کیا کہ یہی لوگ اصحاب کہف ہیں، محض عام شہرت نقل کی، مگر دوسرا اندلسی مفتی ابو حیان جو ساتویں صدی ۶۵۷ھ میں خاص غرناطہ میں پیدا ہوئے وہیں رہے، بے ہیں وہ بھی اپنی تفسیر بحر محیط میں غرناطہ کے اس خاک کا اسی طرح ذکر کرتے ہیں جس طرح قرطبہ نے کیا؟ اور ابن عطیہ کے اپنے مشاہدہ کا ذکر لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ہم جب اندلس میں تھے یعنی قاہرہ منتقل ہونے سے پہلے، تو بہت لوگ اس خاک کی زیارت کے لئے جایا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اگرچہ وہ لاشیں اب تک وہاں موجود ہیں، اور زیارت کرنے والے ان کو شمار بھی کرتے ہیں مگر ہمیشہ ان کی اعداد بتانے میں غلطی کرتے ہیں، پھر فرمایا کہ ابن عطیہ نے جس شہر رقیوم کا ذکر کیا ہے جو غرناطہ کی جانب قبلہ میں واقع ہے تو اس شہر سے میں خود بے شمار مرتبہ گزرا ہوں، اور اس میں بڑے بڑے غیر معمولی پتھر دیکھے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں ویتویم کون اہل الکہف بالاندلس نکتہ دین (انصاری، سماحتی، بلاد مملکتہ قسم العطلی (تفسیر بحر محیط ص ۱۰۲ ج ۶) ”یعنی اصحاب کہف کے اندلس میں ہونے کی ترجیح کے لئے یہ بھی قرینہ ہے کہ وہاں نصرانیت کا غلبہ ہے، یہاں تک کہ یہی غلط ان کی سب سے بڑی مذہبی ملکیت ہے“ اس میں یہ بات واضح ہے کہ ابو حیان کے نزدیک اصحاب کہف کا اندلس میں ہونا راجح ہے۔ (تفسیر قرطبہ، ص ۵۶۷ ج ۳۵۷ ج ۹)

امام تفسیر ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے بروایت عنی حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ رقیم ایک وادی کا نام ہے جو فلسطین سے نیچے ایلہ عقبہ کے قریب ہو، اور ابن جریر اور ابن ابی حاتم اور چند دوسرے محدثین نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے یہ نقل کیا ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ رقیم کیا ہے، لیکن میں نے کعب احبار سے پوچھا تو انھوں نے بتلایا کہ رقیم اس بستی کا نام ہو، جس میں اصحاب کہف غار میں جانے سے پہلے مقیم تھے (روح المعانی)

ابن ابی شیبہ، ابن المنذر، ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت معاویہؓ کے ساتھ رومیوں کے مقابلے میں ایک جہاد کیا جس کی غرورۃً اہل

کہتے ہیں، اس موقع پر ہمارا گذر اس غار پر ہوا جس میں اصحاب کہف ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے حضرت معاذ نے اپنے ارادہ کیا کہ غار کے اندر جائیں اور اصحاب کہف کی لاشوں کا مشاہدہ کریں، مگر ابن عباس نے فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا چاہئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مشاہدہ کرنے سے اس ہستی کو بھی منع کر دیا ہے جو آپ سے بہتر تھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حق تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا **فَاِذَا قَالَعْتَ عَلَيْهِمْ نَوَیْلَتٌ مِّنْهُمْ ذُرَاسًا** اَوْ قَبْرًا **لَّتَمُوتُنَّ مِنْهُمْ رُعْبًا** (یعنی اگر آپ ان کو دیکھیں تو آپ ان سے بھاگیں گے اور رعب و ہیبت سے مغلوب ہو جائیں گے) مگر حضرت معاذ نے ابن عباس کی اس بات کو شاید اس لئے قبول نہیں کیا کہ قرآن کریم نے ان کی جو حالت بیان کی ہے وہ یہ جو ان کی زندگی کے وقت تھی یہ کیا ضروری ہے کہ اب بھی وہی حالت ہو، اس لئے کچھ آدمیوں کو دیکھنے کے لئے بھیجا، وہ غار پر پہنچے، مگر جب غار میں داخل ہونا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک سخت ہوا بھیج دی جس نے ان سب کو غار سے نکال دیا (روح المعانی، ص ۲۲۴ ج ۱۵)

مذکورہ اصدردریات و حکایات سے اتنی بات ثابت ہوئی کہ حضرات مفسرین میں سے جن حضرات نے اصحاب کہف کے غار کی جگہ کا پتہ دیا ہے ان کے اقوال تین مقامات کا پتہ دیتے ہیں، ایک خلیج فارس کے ساحل عقبہ (رائیم) کے قریب، حضرت ابن عباس کی بیشتر روایات اسی کی تائید میں ہیں، جیسا کہ مذکورہ روایات میں گذر چکا ہے۔

ابن عقیلہ کے مشاہدے اور ابو حیان کی تائید سے یہ راجح معلوم ہوتا ہے کہ یہ غار غرناطہ اندلس میں ہے، ان دونوں جگہوں میں سے عقبہ میں ایک شہر یا کسی خاص عمارت کا نام رقیم ہونا بھی بتلایا گیا ہے، اسی طرح غرناطہ میں غار کے متصل عظیم الشان شکستہ عمارت کا نام رقیم بتلایا گیا ہے، اور دونوں قسم کی روایات میں کسی نے بھی اس کا قطعی فیصلہ اور جزم نہیں کیا، کہ یہی غار اصحاب کہف کا غار ہے، بلکہ دونوں قسم کی روایات کا مدار مقامی شہرت اور سماعی روایات پر ہے، اور تقریباً تمام تفسیر قرطبی، ابو حیان، ابن جریر وغیرہ کی روایات میں اصحاب کہف جس شہر میں رہتے تھے اس کا قدیم نام اخوس اور اسلامی نام طرسوس بتلایا گیا ہے، اس شہر کا ایشیا کوچک کے مغربی ساحل پر ہونا اہل تاریخ کے نزدیک مسلم ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ غار بھی ایشیائے کوچک میں ہے، اس لئے کسی ایک کو قطعی طور پر صحیح اور باقی کو غلط کہنے کی کوئی دلیل نہیں، احتمال تینوں جگہ کا ہو سکتا ہے، بلکہ اس احتمال کی بھی کوئی نفی نہیں کر سکتا کہ ان غاروں کے واقعات صحیح ہونیکے باوجود بھی یہ ان اصحاب کہف کے غار نہ ہوں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، وہ اور کسی جگہ ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ رقیم اس جگہ کسی شہر یا عمارت ہی کا نام ہو بلکہ اس احتمال کی بھی نفی نہیں کی جاسکتی کہ رقیم سے مراد وہ کتبہ ہو جس پر اصحاب کہف کے نام کندہ کر کے غار کے دہانے پر

کسی بادشاہ نے لگا دیا تھا۔

جدید مورخین کی تحقیق [عصر حاضر کے بعض مورخین اور علماء نے مسیحی تاریخوں اور اہل یورپ کی تواریخ کی مدد سے غارِ احکاب کی جگہ اور زمانہ متعین کرنے کے لئے کافی بحث و تحقیق کی ہے۔ ابوالکلام صاحب آزاد نے ایلہ عقبہ کے قریب موجودہ شہر پیراجس کو عرب مورخین بطرا لکھتے ہیں، اس کو قدیم شہر رقیع قرار دیا ہے، اور موجودہ تاریخوں سے اس کے قریب پہاڑ میں ایک غار کے آثار بھی بتلائے ہیں، جس کے ساتھ کسی مسجد کی تعمیر کے آثار بھی بتلائے جاتے ہیں، اس کی شہادت میں لکھا ہے کہ بائبل کی کتاب انیوع (باب ۱۸، آیت ۲۷) میں جس جگہ کو رقیع یا راقم کہا ہے یہ وہی مقام ہے جس کو اب پیرا کہا جاتا ہے، مگر اس پر پریشہ کیا گیا ہے کہ کتاب انیوع میں جو رقیع یا راقم کا ذکر بنی بن یمن کی میراث کے سلسلے میں آیا ہے اور یہ علاقہ دریائے اردن کے اور بحرِ قلم کے مغرب میں واقع تھا جس میں شہر تپرا کے ہونے کا کوئی امکان نہیں، اس لئے اس زمانے کے مؤرخین آثار قدیمہ نے اس بات کے ماننے میں سخت تامل کیا ہے کہ پیرا اور راقم ایک چیز ہیں۔

انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا، طبع ۱۹۳۷ء جلد ۱، ص ۶۵۸

اور عام مفسرین نے اصحابِ کہف کی جگہ شہرِ افسوس کو قرار دیا ہے جو ایشیائے کوچک کے مغربی ساحل پر درمیوں کا سب سے بڑا شہر تھا، جس کے کھنڈراب بھی موجودہ ترکی کے شہر از میسر (سمرنا) سے ۲۵، ۲۰ میل بچان جانب جنوب پائے جاتے ہیں۔

حضرت مولانا سید سلیمان صاحب ندویؒ نے بھی افسس لہستان میں شہر تپرا کا ذکر کرتے ہوئے بن القوسین (رقیع) لکھا ہے، مگر اس کی کوئی شہادت پیش نہیں کی کہ شہر تپرا کا پیرا نام رقیع تھا، مولانا حفیظ الرحمن سہاروی نے اپنی کتاب قصص لہستان میں اسی کو اختیار فرمایا اور اس کی شہادت میں تورات سفر عدد اور صحیفہ سعبا کے حوالے سے شہر تپرا کا نام راقم بیان کیا ہے (ماغوذ از دائرة المعارف عرب)

مملکتِ اردن میں عمان کے قریب ایک سنسان جنگل میں ایک غار کا پتہ لگا تو حکومت کے حکمہ آثار قدیمہ نے ۱۹۶۶ء میں اس جگہ کھدائی کا کام جاری کیا تو اس میں مٹی اور پتھروں کے ٹہانے کے بعد ہڈیوں اور پتھروں سے بھرے ہوئے چھ تابوت اور دو قبریں برآمد ہوئیں، غار کی جنوبی سمت میں پتھروں پر کندہ کچھ نقوش بھی دریافت ہوئے جو برنطینی زبان میں ہیں، یہاں کے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہی جگہ رقیع ہے، جس کے پاس اصحابِ کہف کا یہ غار ہے۔ واللہ اعلم

حضرت سیدی حکیم الامت تھانویؒ نے بیان لہستان میں تغیرِ حقانی کے حوالے سے اصحابِ کہف کی جگہ اور مقام کی تاریخی تحقیق پر نقل کی ہے کہ ظالم بادشاہ جس کے خوف سے بھاگ کر اصحابِ کہف

نے غار میں پناہ لی تھی، اس کا زمانہ مشہور تھا، پچترین سو سال تک یہ لوگ سوتے رہے، تو مجموعہ ۵۰۰ ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ۱۲۰۰ء میں ہوئی، اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بیس سال پہلے یہ واقعہ ان کے بیدار ہونے کا پیش آیا، اور تفسیر حقانی میں بھی ان کا مقام شہر آفتوس یا طرسوس کو قرار دیا ہے، جو ایشیائے کوچک میں تھا، اب اس کے کھنڈرات موجود ہیں، واللہ اعلم بحقیقۃ الحال

یہ تمام تاریخی اور جغرافیائی تفصیلات جو قدامے مفسرین کی روایات سے پھر جدید مؤرخین کے بیانات سے پیش کی گئی ہیں اس قدر پہلے ہی یہ عرض کر دیا تھا کہ نہ قرآن کی کسی آیت کا سمجھنا ان پر موقوف ہے نہ اس قصہ کا کوئی ضروری حصہ ان سے متعلق ہے جن کے لئے قرآن کریم نے یہ قصہ بیان کیا ہے، پھر روایات و حکایات اور ان کے آثار و قرآن اس درجہ مختلف ہیں کہ ساری تحقیق و کاوش کے بعد بھی اس کا کوئی قطعی فیصلہ ممکن نہیں، صرف ترجیحات اور رجحانات ہی ہو سکتے ہیں، لیکن آجکل تعلیم یافتہ طبقہ میں تاریخی تحقیقات کا ذوق بہت بڑھا ہوا ہے، اس کی تسکین کے لئے یہ تفصیلات نقل کر دی گئی ہیں جن سے تقریبی اور تخمینی طور پر اتنا معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب پیش آیا، اور بیشتر روایات اس کے شہر آفتوس یا طرسوس کے قریب ہو پڑتھیں، لہذا ان میں واللہ اعلم، اور حقیقت یہ ہے کہ ان تمام تحقیقات کے بعد بھی ہم وہیں ٹھہرے ہیں جہاں سے چلے گئے کہ مقام متعین کرنے کی نہ کوئی ضرورت ہے اور نہ اس کی تیسیں کسی یقینی ذریعہ سے کی جکتا ہے، امام تفسیر و حدیث ابن کثیرؒ نے اس کے متعلق یہی فرمایا ہے کہ:

«یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اصحاب کہف کے ان حالات کی خبر دی جن کا ذکر قرآن میں ہوتا ہے کہ ان کو بھیجیں اور ان میں تدبیر کریں اور اس کی خبر نہیں دی کہ یہ کہف کس زمین اور کس شہر میں ہے، کیونکہ اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں اور نہ کوئی شرعی مقصد اس سے متعلق ہے»

قَدْ أَخْبَرَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِذَلِكَ
وَأَرَادَ مِنَّا فَهْمَهُ وَتَذَكُّرَ كَلَمَاتِهِ
لَمْ يَجْعَلْ بِنَا بِيَمَكانٍ هَذَا أَكْثَرُ
فِي آيَةِ الْبَلَاءِ مِنَ الْآيَةِ حِينَ
إِذْ لَا فَايِدَ لَنَا فَايِدَ وَلَا قَصْدٌ
شَرِيعِي

(ابن کثیر، ج ۳ ص ۷۵)

اصحاب کہف کا واقعہ کس زمانے میں پیش آیا؟ نہ مقصد قصہ پر اس کا کوئی خاص اثر ہے، اور نہ قرآن و سنت میں اس کا بیان ہے، صرف تاریخی حکایات ہیں، اسی لئے ابو حیانؒ نے تفسیر بحر المحیط میں فرمایا:-

وَالرُّؤَاةِ مُخْلِغُونَ فِي قَصَصِهِمْ
وَكَيْفَ كَانَ اجْتِمَاعُهُمْ وَ
خُرُوجُهُمْ ذَكَرْنَاهُ فِي الْكِتَابِ
الْقَصَصِ كَيْفِيَّتَهُ ذَلِكُمْ وَلَآ فِي
الْقُرْآنِ (مجموعہ خطوط ج ۶)

”ان حضرات کے قصہ میں راویوں کا مختلف
اختلاف ہے، اور اس میں کہ یہ اپنی اس
پر درگرم پر کس طرح متفق ہوئے، اور
کس طرح نکلے، نہ کسی صحیح حدیث
میں اس کی کیفیت مذکور نہ قرآن میں“

”ماہم مژدہ طلبانہ کی دلچسپی کے لئے جیسے اوپر اصحاب کہف کے مقام سے متعلق کچھ معلومات
لکھی گئی ہیں، اس واقعہ کے زمانہ وقوع اور اسباب وقوع کے متعلق بھی مختصر معلومات
تفسیری اور تاریخی روایات سے نقل کی جاتی ہیں، اس قصہ کو پوری تفصیل اور کتبہ عاب کے ساتھ
حضرت قاضی شامہ اللہ پانی پتیؒ نے تفسیر مظہری میں مختلف روایات سے نقل فرمایا ہے، مگر یہاں
صرف وہ مختصر واقعہ لکھا جاتا ہے جس کو ابن کثیر نے سلف و خلف کے بہت سے مفسرین کے حوالہ
سے پیش کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ:-

”اصحاب کہف بادشاہوں کی اولاد اور اپنی قوم کے سردار تھے، قوم بت پرست تھی،
ایک روز ان کی قوم اپنے کسی مذہبی میلے کے لئے شہر سے باہر نکلی، جہاں ان کا سالانہ اجتماع ہوتا
تھا، وہاں جا کر یہ لوگ اپنے بتوں کی پوجا پاٹ کرتے، اور ان کے لئے جانوروں کی قربانی دیتے تھے،
ان کا بادشاہ ایک جبار ظالم دنیا فوس نامی تھا، جو قوم کو اس بت پرستی پر مجبور کرتا تھا، اس سال جبکہ
پوری قوم اس میلے میں جمع ہوئی، تو یہ اصحاب کہف نوجوان بھی پہنچے، اور وہاں اپنی قوم کی یہ حرکتیں
دیکھیں کہ اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر دل کو خدا سمجھتے، اور ان کی عبادت کرتے اور ان کے لئے
قربانی کرتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عقل سلیم عطا فرمادی کہ قوم کی اس احمقانہ حرکت
سے ان کو نفرت ہوئی، اور عقل سے کام لیا تو ان کی سمجھ میں آگیا کہ یہ عبادت تو صرف اس ذات
کی ہونی چاہئے جس نے زمین و آسمان اور ساری مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، یہ خیال بیک وقت
ان چند نوجوانوں کے دل میں آیا، اور ان میں سے ہر ایک نے قوم کی اس احمقانہ عبادت سے بچنے
کے لئے اس جگہ سے ہٹنا شروع کیا، ان میں سب سے پہلے ایک نوجوان مجمع سے دور ایک درخت
کے نیچے جا کر بیٹھ گیا، اس کے بعد ایک دوسرا شخص آیا اور وہ بھی اسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا، اسی
طرح پھر تیسرا اور چوتھا آدمی آتا گیا، اور درخت کے نیچے بیٹھتا رہا، مگر ان میں کوئی دوسرے کو سمجھاتا
تھا اور نہ کہ یہاں کیوں آیا ہے، مگر ان کو درحقیقت اس قدرت نے یہاں جمع کیا تھا
جس نے ان کے دلوں میں ایمان پیدا فرمایا“

”قبیلت اور اجتماعیت کی اصل بنیاد ابن کثیر نے اس کو نقل کر کے فرمایا کہ لوگ تو ابھی اجتماع کا سبب

قومیت اور جنسیت کو سمجھتے ہیں، مگر حقیقت وہ ہے جو صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ درحقیقت اتفاق و
افتراق اول ارواح میں پیدا ہوتا ہے، اس کا اثر اس عالم کے ابدان میں پڑتا ہے، جن روحوں کے دماغ
ازل میں مناسبت اور اتفاق پیدا ہوا وہ یہاں بھی باہم مربوط اور ایک جماعت کی شکل اختیار کر لیتی ہیں
اور جن میں یہ مناسبت اور باہمی توافق نہ ہوا بلکہ وہاں علیحدگی رہی ان میں یہاں بھی علیحدگی رہے گی،
اسی واقعہ کی مثال کو دیکھو کہ کس طرح الگ الگ ہر شخص کے دل میں ایک ہی خیال پیدا ہوا اس
خیال نے ان سب کو غیر شعوری طور پر ایک جگہ جمع کر دیا۔

خلاصہ یہ ہے کہ یہ لوگ ایک جگہ جمع تو ہو گئے، مگر ہر ایک اپنے عقیدہ کو دوسرے سے اس لڑ
چھپاتا تھا کہ یہ کہیں جاکر بادشاہ کے پاس خبری نہ کرنے، اور میں گرفتار ہو جاؤں، کچھ دیر
کے عالم میں جمع رہنے کے بعد ان میں سے ایک شخص بولا کہ بھائی ہم سب کے سب قوم سے علیحدہ
ہو کر یہاں پہونچنے کا کوئی سبب تو ضرور ہے، مناسب یہ ہے کہ ہم سب باہم ایک دوسرے کے
خیال سے واقف ہو جائیں، اس پر ایک شخص بول اٹھا، کہ حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنی قوم کو جس
دین و مذہب اور جن عبادت میں مبتلا پایا مجھے یقین ہو گیا کہ یہ باطل ہے، عبادت تو صرف اللہ
جل شانہ کی ہونی چاہئے، جس کا تخلیق کائنات میں کوئی شریک اور ساجھی نہیں، اب تو دوسروں
کو بھی موقع مل گیا، اور ان میں سے ہر ایک نے اقرار کیا کہ یہی عقیدہ اور خیال ہے جس نے مجھے
قوم سے علیحدہ کر کے یہاں پہونچایا۔

اب ایک اتحاد الحیال جماعت ایک دوسرے کی رفیق اور دوست ہو گئی، اور انھوں نے
اگ اپنی ایک عبادت گاہ بنائی، جس میں جمع ہو کر یہ لوگ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرنے لگے۔
مگر شدہ شدہ ان کی خبر شہر میں پھیل گئی، اور چل خوروں نے بادشاہ تک ان کی خبر پہنچا دی
بادشاہ نے ان سب کو حاضر ہونے کا حکم دیا، یہ لوگ دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے ان کے
عقیدے اور طریقے کے متعلق سوال کیا، اللہ نے ان کو ہمت بخشی، انھوں نے بغیر کسی خوف و خطر
کے اپنا عقیدہ توحید بیان کر دیا، اور خود بادشاہ کو بھی اس کی طرف دعوت دی، اسی کا بیان
قرآن کریم کی آیات میں اس طرح آیا ہے: **وَرَكِبْنَا فِي لَحَابِهِمُ إِذْ قَامُوا فَتَقَاتُلُوا الْقُرُونِ**
السَّامِيَّةَ وَالْأَعْرَابِ لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِنَا إِلَهًا فَقَدْ كُنَّا إِذَا شِطَطَا وَالْقَوْمُ كَانُوا
جب ان لوگوں نے بادشاہ کو یہاں تک پہونچا دیا کہ وہ ان کی طرف دعوت دے، اسی کا بیان

کیا اور ان کو ڈرایا دھمکایا، اور ان کے بدن سے وہ عمدہ پوشاک جو ان شہزادوں کے بدن پر تھی
اُتر آوی، تاکہ یہ لوگ اپنے معاملہ میں غور کریں، اور غور کرنے کے لئے چند روز کی مہلت یہ کہہ کر دی
کہ تم فوج ان ہو میں تمھارے قتل میں اس لئے جلدی نہیں کرتا کہ تم کو غور کرنے کا موقع مل جائے

اب بھی اگر تم اپنی قوم کے دین و مذہب پر آجاتے ہو تو تم اپنے حال پر رہو گے در نہ قتل کرو گے جاؤ گے۔
یہ اللہ تعالیٰ کا طعن و کرم اپنے مؤمن بندوں پر تھا کہ اس مہلت نے ان لوگوں کے لئے راہ
خارجہ کھول دی، اور یہ لوگ یہاں سے بھاگ کر ایک غار میں روپوش ہو گئے۔

عام روایات مفسرین اس پر متفق ہیں کہ یہ لوگ دینِ مسیح علیہ السلام پر تھے، ابن کثیر اور دیگر
تمام مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے اگرچہ ابن کثیر نے اس کو قبول اس لئے نہیں کیا کہ اگر یہ لوگ مسیحی دین پر
ہوتے تو یہودیہ نہ ان سے عداوت کی بناء پر ان کے واقعہ کا سوال نہ کرتے اور ان کو اہمیت نہ دیتے
مگر یہ کوئی ایسی بنیاد نہیں جسکی وجہ سے تمام روایات کو رد کر دیا جائے، یہودیہ نے تو محض ایک
واقعہ عجیب ہونے کی حیثیت سے اس کا سوال کرایا، جیسے ذوالہستین کا سوال بھی اسی بنا پر ہی،
اس طرح کے سوالات میں یہودیت اور نصرانیت کا تعصب درمیان میں نہ آنا ہی ظاہر ہے۔

تفسیر مظہری میں بروایت ابن اسحاق ان لوگوں کو ان موحدین میں شمار کیا ہے جو مسیحی دین
کے مٹ جانے کے بعد ان کے حق پرست لوگ خال خال رہ گئے تھے، جو صحیح دینِ مسیح اور توحید
پر قائم تھے، ابن اسحاق کی روایت میں بھی اس ظالم بادشاہ کا نام دقیانوس بتلایا ہے، اور جس
شہر میں یہ نوجوان غار میں چھپنے سے پہلے رہتے تھے اس کا نام افسوس بتلایا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت میں بھی واقعہ اسی طرح بیان کیا ہے، اور بادشاہ
کا نام دقیانوس بتلایا ہے، ابن اسحاق کی روایت میں یہ بھی ہے کہ اصحابِ کہف کے بیدار ہونے
کے وقت ملک پر دینِ مسیح علیہ السلام کے پابند جن لوگوں کا قبضہ ہو گیا تھا ان کے بادشاہ کا نام
بیدوسیس تھا۔

مجموعہ روایات سے یہ بات قریباً غالب ثابت ہو جاتی ہے کہ اصحابِ کہف صحیح دینِ مسیح
علیہ السلام پر تھے اور ان کا زمانہ بعلمِ مسیح ہے، اور جس بادشاہِ مشرک سے بھاگے تھے اس کا نام
دقیانوس تھا اتنی سو سو سال کے بعد بیدار ہونے کے وقت جس نیک مؤمن بادشاہ کی حکومت
تھی ابن اسحاق کی روایت میں اس کا نام بیدوسیس بتلایا ہے، اس کے ساتھ موجودہ زمانے کی
تاریخوں کو ملا کر دیکھا جائے تو تخمیناً اور تقریبی طور پر ان کا زمانہ متعین ہو سکتا ہے، اس سے
زیادہ تعین کی ضرورت ہر اور نہ اس کے علم کے اسباب موجود ہیں۔

کیا اصحابِ کہف ابھی زندہ ہیں | اس معاملے میں صحیح اور ظاہر یہی ہے کہ انکی دفات ہو چکی ہے، تفسیر مظہری
میں ابن اسحاق کی مفصل روایت میں ہے کہ اصحابِ کہف کی بیداری اور شہر میں ان کے واقعہ
عجیبہ کی شہرت ہو جانے اور اس وقت کے بادشاہ بیدوسیس کے پاس پہنچ کر ملاقات کرنے
کے بعد اصحابِ کہف نے بلکہ بیدوسیس سے رخصت چاہی، اور رخصتی سلام کے ساتھ اس

لئے دعا کی، اور ابھی بادشاہ اسی جگہ موجود تھا کہ یہ لوگ اپنے لیٹنے کے جگہوں پر جا کر لیٹ گئے، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دیدی۔

اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی یہ روایت ابن جریر، ابن کثیر وغیرہ سبھی مفسرین نے نقل کی ہے کہ:

قَالَ قَتَادَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَعَ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ قَتَرُوا فِي بِلَادِ الرُّومِ قَرَأُوا فِيهِ عَظَمًا فَقَالَ قَاتِلُ هَذِهِ عَظَمًا أَهْلُ الْكَفْرِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَقَدْ بَلَغَتْ عِلْمُهُمْ مِنْ آسَمِ بْنِ ثَلَاثِينَ سَنَةً (ابن کشید)

”قنادہ کہتے ہیں کہ ابن عباسؓ نے حبیب بن مسلمہ کے ساتھ ایک جادو کیا، تو بلادِ روم میں ان کا گدرا ایک غار پر ہوا جس میں مردہ لاشوں کی ہڈیاں تھیں کسی نے کہا کہ یہ اصحابِ کبوت کی ہڈیاں ہیں، تو ابن عباسؓ نے فرمایا کہ ان کی ہڈیاں تو اب تین سو برس پہلے خاک ہو چکی ہیں“

یہ سب اس تاریخی قصبے کے وہ اجزاء تھے جن کو ذکرِ قرآن نے بیان کیا نہ حدیثِ رسولِ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نہ اس واقعہ کا کوئی خاص مقصد یا قرآن کی کسی آیت کا سمجھنا اس پر موقوف ہے، اور نہ تاریخی روایات سے ان چیزوں کا کوئی قطعی فیصلہ کیا جاسکتا ہے، باقی رہے قصبے کے وہ اجزاء جن کا خود قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے ان کی تفصیل انہی آیات کے تحت آتی ہے۔

یہاں تک قرآن کریم نے اس قصبے کا اجمالی ذکر فرمایا تھا، آگے تفصیلی ذکر آتا ہے۔

فَمَنْ نَقَضَ عَلَيْهِكَ نَبَاهُمْ بِالْحَقِّ أَهْمُ فِتْنَةٍ أَمْ نَوَابِرُ تَهْمٍ

ہم سنا دیں تجھ کو ان کا حال تحقیقی، وہ کئی جوان ہیں کہ یقین لائے اپنے رب پر

وَزِدْهُمْ هُدًى ۝ وَرَبُّنَا عَلٰی قُلُوبِهِمْ اِذَا قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا

اور زیادہ دی ہم نے ان کو سوجھ، اور گردہ دی ان کے دل پر جب کھڑے ہوتے پھر بولے ہمارا رب

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَنْ نَدْعُوْهُ مِنْ دُوْنِهِ الْهَالِكُ

رب آسمان کا اور زمین کا، نہ پجاریں گے ہم اس کے سوائے کسی کو معبود، نہیں تو

قُلْنَا اِذَا شَطَطًا ۝ ۱۳ ۝ هُوَ الَّذِي قَوْمًا اتَّخَذُوا مِنْ دُوْنِهِ اِلٰهَةً

کہی ہم نے بات عقل سے دور، یہ ہماری قوم ہے ٹھہرائے انھوں نے اللہ کے سوائے اور معبود

لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطٰنٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللَّهِ

کیوں نہیں لاتے ان پر کوئی سند کھلی پھر اس سے بڑا گنہگار کون جس نے بانوہا اللہ

کذباً ۱۵) وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يُعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ فَأَوَّلَ الْ

جھوٹ، اور جب تم نے کنارہ کر لیا ان سے اور جنگو وہ پوچھے یہاں اللہ کے سوائے تو اب جائید

الْكُفْرِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهِ وَيُخَيِّضَ لَكُمْ مِّنْ

اس کفر میں پھیلائے تم پر تمہارا رب کچھ اپنی رحمت سے اور بنادینے تمہارے واسطے

أَمْرٍ كُمْ مَّرْفَقًا ۱۶)

کام میں آرام ۔

خلاصہ تفسیر

ہم ان کا واقعہ آپ سے ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں (اس میں اشارہ کر دیا کہ اس کے حالات جو کچھ دنیا میں مشہور ہے وہ درست نہیں) وہ لوگ (اصحاب کہف) چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر اس زمانے کے دین عیسوی کے مطابق ایمان لائے تھے، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اور ترقی کردی (کہ صفات ایمان، ثابت قدمی اور بلاؤں پر صبر دنیا سے اعراض، آخرت کی فکر وغیرہ بھی عطا کر دیں، انہی صفات ایمان و ہدایت میں ایک بات یہ تھی کہ ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے جبکہ وہ پختہ ہو کر آپس میں یا مخالف بادشاہ کے زور بردار کہنے لگے کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے ہم تو اس کو چھوڑ کر کسی معبود کی عبادت نہ کریں گے (کیونکہ اگر خدا نخواستہ ہم نے ایسا کیا) تو اس صورت میں ہم نے یقیناً بڑی بے جا بات کہی، اور یہ جو ہماری قوم ہے انہوں نے خدا کو چھوڑ کر اور معبود قرار دے رکھے ہیں، (کیونکہ ان کی قوم اور بادشاہ وقت سب بہت پرست تھے، سو یہ لوگ اپنے معبودوں کے معبود ہونے) پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے (جیسا کہ متحدین توحید پر واضح اور یقینی دلیل رکھتے ہیں) تو اس سے زیادہ کون غضب ڈھانے والا ہو گا جو اللہ پر جھوٹا ہمت لگائے (کہ اس کے کچھ سا بھی اور شریک بھی ہیں) اور پھر آپس میں کہا کہ جب تم ان لوگوں سے عقیدہ ہی میں الگ ہو گئے اور ان کے معبودوں (کی عبادت) سے بھی الگ ہو گئے ہو، مگر اللہ سے الگ نہیں ہوتے، بلکہ اسی کی وجہ سے سب کو چھوڑا ہے) تو اب (مصلحت یہ

ہے کہ تم (فلاں) غار میں جو مشورے سے ملے ہوا ہو گام چل کر پناہ لو (تاکہ امن اور بے فکری کے نشاۃ اللہ کی عبادت کر سکو) تم پر تمھارا رب اپنی رحمت پھیلادے گا اور تمھارے لئے تمھارے اس کام میں کامیابی کے سامان درست کر دے گا (اللہ تعالیٰ سے اسی امید اور توقع پر غار میں جانے کے وقت انھوں نے سب پہلے یہ دعا رکھی کہ وَتَبَارَكُ اسْمُ رَبِّنَا الَّذِیْ لَدُنْکَ رَحْمَتُہٗ وَہِیْجُ لَنَا مِنْ اَمُوْنَا وَرَشَدُہٗ)

معارف و مسائل

۱۔ اَکْثَرُ قَبْتِیْنِ، فٹی کی جمع ہے، فوجان کے معنی میں آتا ہے، علماء تفسیر نے فرمایا کہ اس لفظ میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ اصلاح اعمال و اخلاق اور رشد و ہدایت کا زمانہ جوانی ہی کی عمر ہی بڑھاپے میں پچھلے اعمال و اخلاق لیے بچتہ ہو جاتے ہیں کہ کتنا ہی اس کے خلاف حق واضح ہو جائے ان سے نکلتا مشکل ہوتا ہے، صحابہ کرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لانیوالے بیشتر فوجان ہی لوگ تھے (ابن کثیر، البو حیان)

وَدَبَطْنَا عَلَیْکُمْ دَابِیْہِمُ، ابن کثیر کے حوالے سے جو واقعہ کی صورت اور پر بیان کی گئی ہے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف سے ان کے دلوں کو مضبوط کر دینے کا واقعہ اس وقت ہوا جب کہ بت پرست ظالم بادشاہ نے ان فوجانوں کو اپنے دربار میں حاضر کر کے سوالات کئے، اس وقت حیات کی کشمکش اور قتل کے خوف کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر اپنی محبت اور ہدایت و غفلت ایسی مسلط کر دی کہ اس کے مقابلے میں قتل و موت اور ہر مصیبت کو برداشت کرنے کے لئے تیار ہو کر اپنے عقیدے کا صاف صاف اظہار کر دیا، کہ وہ اللہ کے سوا کسی معبود کی عبادت نہیں کرتے، اور آئندہ بھی نہ کریں گے، جو لوگ اللہ کے لئے کسی کام کا عزم بچتہ کر لیتے ہیں تو حق تعالیٰ کی طرف سے ان کی ایسی ہی امداد ہوا کرتی ہے۔

فَاَوَّلٰی الْاَنْکَبِیْنَ، ابن کثیر نے فرمایا کہ اصحاب کہت نے جو صورت اختیار کی کہ جس شہر میں رہ کر اللہ کی عبادت نہ ہو سکتی تھی اس کو چھوڑ کر غار میں پناہ لی، یہی سنت ہوتا م انبیاء کی کہ ایسے مقامات سے ہجرت کر کے وہ جگہ اختیار کرتے ہیں جہاں عبادت کی جاسکے۔

وَتَرٰی الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزُوْرُ عَنْ کَهْفِہُمْ ذَاتَ الْیَمِیْنِ

اور تو دیکھے دھوپ جب نکلتی ہے بیکر جاتی ہے اُن کی کھوہ سے دائیں کو

وَ اِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَ هُمْ فِیْ فُجُوْۃٍ مِّنْہَا

اور جب ڈوبتی ہے کترا جاتی ہے اُن سے بائیں کو اور وہ میدان میں ہیں اس کے،

ذٰلِكَ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَمْ يُضِلَّ

یہ ہے اللہ کی قدرتوں سے جسکو راہ دیوے اللہ وہی آئے راہ پر اور جسکو وہ بھلائے

فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْسِدًا ﴿۱۷﴾ وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَظًا وَهُمْ

بھرتو نہ پائے اس کا کوئی رفیق راہ پر لانے والا، اور تو سمجھے وہ جاگتے ہیں اور وہ

رُقُودٌ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ اِلَيْهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَالْغُلَبَاءُ

سورہ میں اور کڑھیں دلاتے ہیں ہم ان کو دانتے اور بائیں اور گھٹا ان کا

بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَاعَتْ عَلَيْهِمْ لَوَلِيَّتْ مِنْهُمْ

پسار رہا ہے اپنی بائیں جو کھٹ پر اگر تو بھانک کر دیجے ان کو تو پیٹھ دے کر بھاگے

فِرَارًا وَلَمْلَمْتَ مِنْهُمْ رُعبًا ﴿۱۸﴾

ان سے اور بھرجائے تجھ میں ان کی دہشت ۔

خلاصہ تفسیر

ادراے مخاطب (وہ غار ایسی وضع پر واقع ہوا ہے کہ جب دھوپ نکلتی ہے تو تو اس کو دیکھے گا کہ وہ غار سے داہنی جانب کو بچی رہتی ہے (یعنی غار کے دروازے سے داہنی طرف الگ کو رہتی ہے) اور جب وہ چھپتی ہے تو (غار کے) بائیں طرف ہٹی رہتی ہے (یعنی آس وقت بھی غار کے اندر دھوپ نہیں جاتی، تاکہ ان کو دھوپ کی تپش سے تکلیف نہ پہنچے) اور وہ لوگ اس غار کے ایک فراخ موقع میں تھے (یعنی ایسے غاروں میں جو عادی کہیں تنگ کہیں کشادہ ہوتے ہیں، تو وہ اس غار کے ایسے موقع پر تھے جو کشادہ تھا تاکہ ہوا بھی پہنچے اور جگہ کی تنگی سے بھی بچے) یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اسباب ظاہری کے خلاف ان کے لئے آرام کا سامان ہوتا کہ ان کو دھوپ نہ ملے (جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے) اور جس کو وہ گمراہ کر دیں تو آپ اس کے لئے کوئی مددگار راہ بتانے والا نہ ہوتا (غار کی جو ہیئت بتلائی گئی ہے کہ اس میں نہ طلوع کے وقت صبح کو دھوپ اندر جاتی نہ شام کو غروب کے وقت، یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ غار شمال روئے یا جنوب روئے ہو، کیونکہ داہنی بائیں جانب غار میں داخل ہونے والے کی مراد ہو تو غار شمال روئے ہوگا، اور داہنی بائیں

جانب غار سے نکلنے والے کی مراد ہوں تو غار جنوب رو بہ ہوگا،

اور اے مخاطب رتو اگر اس وقت جبکہ وہ غار میں گئے اور ہم نے ان پر نیند مسلط کر دی
اُن کو دیکھتا تو ان کو ہانپتا ہوا خیال کرتا حالانکہ وہ سوئے تھے کیونکہ اللہ کی قدرت نے ان کو نیند
کے آثار و علامات سے محفوظ رکھا تھا، جیسے سانس کا تغیر، بدن کا ڈھیلنا، آنکھیں اگر بند بھی ہوں
تو سونے کی یقینی علامت نہیں، اور (اس نیند کے زمانہ دراز میں) ہم ان کو رکھی، داہنی طرف اور
رکھی، بائیں طرف کروٹ دیتے تھے اور (اس حالت میں) ان کا گتار جو کسی وجہ سے ان کے
ساتھ آگیا تھا غار کی دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے دبیٹھا تھا (اور ان کے دعبہ
جلال خداؤ کی یہ حالت تھی کہ) اگر اے مخاطب، تو ان کو جھانک کر دیکھتا تو ان سے پیچھے ہٹ کر
بھاگ کھڑا ہوتا، اور تیرے اندر ان کی دہشت سما جاتی (اس آیت میں خطاب عام مخاطبین
کو ہے، اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مرعوب ہونا لازم نہیں آتا، اور یہ تمام سامان
حق تعالیٰ نے ان لوگوں کی حفاظت کے لئے جمع کر دیئے تھے، کیونکہ جاگتے ہوئے آدمی پر حملہ
کرنا آسان نہیں ہوتا، اور نیند کے طویل زمانے میں کر دہلیں نہ بدلی جائیں تو مٹی ایک کر دٹ کو
کھالیتی، اور غار کے دروازے پر کتے کا بیٹھا بھی سامان حفاظت ہونا ظاہر ہے)۔

معارف و مسائل

ان آیتوں میں حق تعالیٰ نے اصحاب کہف کے تین حال بتائے ہیں، اور تینوں عجیب
ہیں جو ان حضرات کی کرامت سے بطور خرق عادت ظاہر ہوئے۔

اول زمانہ دراز تک مسلسل نیند کا مسلط ہونا اور اس میں بغیر کسی غذا وغیرہ کے زندہ
رہنا سب سے بڑی کرامت اور خرق عادت ہے، اس کی تفصیل تو اگلی آیات میں آئے گی، پہلا
اس طویل نیند کی حالت میں ان کا ایک حال تو یہ بتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کو غار کے اندر
اس طرح محفوظ رکھا تھا کہ صبح شام دھوپ ان کے قریب سے گذرتی مگر غار کے اندر ان کے
جسموں پر نہ پڑتی تھی، قریب سے گذرنے کے فوائد زندگی کے آثار کا قیام، ہوا اور سردی گرمی
کا اعتدال وغیرہ تھے، اور ان کے جسموں پر دھوپ نہ پڑنے سے جسموں کی اور ان کے لباس کی
حفاظت بھی تھی۔

دھوپ کے ان کے اوپر نہ پڑنے کی یہ صورت غار کی کسی خاص وضع کی بنا پر بھی ہو سکتی
ہے کہ اس کا دروازہ جنوب یا شمال میں ایسی وضع پر ہو کہ دھوپ طبعی اور عادی طور پر اس کے
اندر نہ پہنچے، ابن قتیبہ نے اس کی وضع خاص متعین کرنے کیلئے پچھلے کیا کہ راضی کے اصول

قواعد کی رو سے اس جگہ کا طول بلد عرض بلد اور خاک کا رخ متعین کیا، (منظری) اور اس کے بالمقابل
ترجیح نے کہا کہ دھوپ کا ان سے الگ رہنا کسی وضع اور ہیئت کی بنیاد پر نہیں بلکہ ان کی کرامت کے
بطور خرق عادت تھا، اور اس آیت کے آخر میں جو یہ ارشاد ہے ذَلَّلْتُ مِنَ آلِیِّهِ اَشْیَاءَ یَعْنِی
بظاہر اسی پر دلالت کرتا ہے کہ دھوپ کے حفاظت کا یہ سامان غار کی کسی خاص وضع و ہیئت کا
نتیجہ نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی ایک نشانی تھی (قرطبی)

اور صاف بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ایسا سامان مہیا فرما دیا تھا کہ دھوپ
ان کے جسموں پر نہ پڑے، خواہ یہ سامان غار کی خاص ہیئت اور وضع کے ذریعے ہو یا کوئی بادل غیبی
دھوپ کے وقت حائل کر دیا جاتا ہو، یا براہ راست آفتاب کی شعاعوں کو ان سے بطور
خرق عادت کے ہٹا دیا جاتا ہو، آیت میں یہ سب احتمالات ہیں، کسی ایک کو متعین کرنے پر
زور دینے کی ضرورت نہیں۔

اصحاب کہف طویل نیند اور سہرا حال یہ بتلایا ہے کہ اصحاب کہف پر اتنے زمانہ دراز تک نیند تسلط
کے زمانے میں اس حالت کر دینے کے باوجود ان کے اجسام پر نیند کے آثار نہ تھے، بلکہ ایسی حالت
تھی کہ دیکھنے والا انکو سہی کہ ان کو دیکھنے والا یہ محسوس کرے کہ وہ جاگ رہے ہیں، عام مفسرین
بہت سبب دیتے ہیں۔

نے فرمایا کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، بدن میں ڈھیلا پلن جو نیند
سے ہوتا ہے وہ نہیں تھا، سانس میں تغیر جو سونے والوں کے ہوجاتا ہے وہ نہیں تھا، ظاہر یہ
ہے کہ یہ حالت بھی غیر معمولی اور ایک قسم کی کرامت ہی تھی، جس میں بظاہر حکمت ان کی حفاظت
تھی، کہ کوئی ان کو سوتا ہوا سمجھ کر ان پر حملہ نہ کرے، یا جو سامان ان کے ساتھ تھا وہ نہ چرائے،
اور مختلف کردلیں بدلنے سے بھی دیکھنے والے کو بیداری کا خیال ہو سکتا ہے، اور کروٹیں
بدلنے میں یہ مصیبت بھی تھی کہ مٹی ایک کروٹ کو نہ کھالے۔

اصحاب کہف کا کتا | یہاں ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث صحیح میں آیا ہے کہ جس گھر میں کتا
یا قصیر ہو اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، اور صحیح بخاری کی ایک حدیث میں بروایت ابن عمر
مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شکاری گتے یا جانوروں کے محافظ
گتے کے علاوہ کتا یا بٹا تو ہر روز اس کے اجر میں سے دو قیراط گھٹ جاتے ہیں، (قیراط ایک
چھوٹے سے وزن کا نام ہے) اور حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت میں ایک تیسری قسم کے
گتے کا بھی استثناء آیا ہے، یعنی جو کھیت کی حفاظت کے لئے پالا گیا ہو۔

ان روایات حدیث کی بنیاد پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان بزرگ اللہ والوں نے کتا
کیوں ساتھ لیا؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ حکم کتا پالنے کی ممانعت شریعت محمدیہ

کا حکم ہے کہ دینِ حق علیہ السلام میں ممنوع نہ ہو، دوسرے بھی قرین قیاس ہے کہ یہ لوگ صحابہ جانا اور صاحبِ مولیٰ تھے اُن کی حفاظت کے لئے کتابا لایا، اور جیسے کہتے کی وفا شاعری شہور ہے، یہ جب شہر سے چلے تو وہ بھی ساتھ لگ لیا۔

نیک محبت کے برکات کہ اس نے ابنِ عطیہؒ فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد نے بتلایا کہ میں ابو الفضلؒ کہتے کا بھی اعزاز بڑھا دیا جو ہری کا ایک وعظ لکھا کہ ہجری میں جامع مصر کے اندر سنا وہ برسرِ منبر یہ فرما رہے تھے کہ جو شخص نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے ان کی نیکی کا حصہ اس کو بھی ملتا ہے، دیکھو اصحابِ کہف کے کہنے نے ان سے محبت کی اور ساتھ لگ لیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا۔

فرطیؒ نے اپنی تفسیر میں ابنِ عطیہؒ کی روایت نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ جب ایک کُتبا صلحا اور اولیاء اللہ اور صالحین سے محبت کر لیں کہ مؤمنین موحّدین جو اولیاء اللہ اور صالحین سے محبت رکھیں ان کا مقام کُتبا بلند ہوگا، بلکہ اس واقعہ میں ان مسلمانوں کے لئے تسلی اور بشارت ہے جو اپنے اعمال میں کوتاہ ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پوری رکھتے ہیں۔

صحیح بخاری میں بروایت انسؓ مذکور ہے کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز مسجد سے نکل رہے تھے، مسجد کے دروازے پر ایک شخص ملا، اور یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپؐ فرمایا کہ تم نے قیامت کے لئے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ جو اس کے آنے کی جلدی کر رہے ہو، یہ بات سن کر یہ شخص دل میں کچھ شرمندہ ہوا اور پھر عرض کیا کہ میں نے قیامت کے لئے بہت نماز، روزے اور صدقات تو جمع نہیں کئے، مگر میں اللہ اور اس کے رسولؐ سے محبت رکھتا ہوں، آپؐ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو سن لو کہ تم قیامت میں، اسی کے ساتھ ہو گے جس سے محبت رکھتے ہو، حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ہم یہ جملہ مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر اتنے خوش ہوئے کہ اسلام لانے کے بعد اس سے زیادہ خوشی کبھی نہ ہوئی تھی، اور اس کے بعد حضرت انسؓ نے فرمایا کہ (الحمد للہ) میں اللہ سے اس کے رسولؐ سے، ابوبکر و عمر سے محبت رکھتا ہوں، اس لئے اس کا امیدوار ہوں کہ ان کے ساتھ ہوں گا (فرطیؒ)۔

اصحابِ کہف کو اللہ تعالیٰ نے ایسا رعبِ جلال عطا فرمایا تھا جو دیکھے ہیبت کھا کر جھاگ جاتا تھا جو یہ ہے کہ اس میں خطابِ عام لوگوں کو ہو اس لئے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اصحابِ کہف کا رعب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی چھا سکتا تھا، عام مخاطبین کو

فرمایا گیا ہے، اگر تم ان کو جھانک کر دیکھو تو ہیبت کھا کر بھاگ جاؤ اور ان کا رعب و ہیبت تم پر طاری ہو جائے۔

یہ رعب و ہیبت کس بنا اور کن اسباب کی وجہ سے تھا، اس میں بحث فضول ہے، اور اسی لئے قرآن و حدیث نے اس کو بیان نہیں کیا، حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لئے ایسے حالات پیدا فرمادیئے تھے کہ ان کے بدن پر دھوپ نہ پڑے اور دیکھنے والا ان کو بیدار نہ سمجھے اور دیکھنے والے پر ان کی ہیبت طاری ہو جائے کہ پوری طرح دیکھ نہ سکے، یہ حالات خاص اسباب طبیعہ کے راستہ سے ہونا بھی ممکن ہے، اور بطور کرامت خرق عادت کے طریق سے بھی جب قرآن و حدیث نے اس کی کوئی خاص وجہ متعین نہیں فرمائی، تو خالی قیاسات اور تخمینوں سے اس میں بحث کرنا بے کار ہے، تقریر مظہری میں اسی کو ترجیح دی ہے، اور تائید میں ابن ابی شیبہ، ابن المنذر، ابن ابی حاتم کی سند سے حضرت ابن عباسؓ کا یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں ہم نے روم کے مقابلہ میں حضرت معاویہؓ کے ساتھ جہاد کیا، جو غزوۃ المصین کے نام سے معروف ہے، اس سفر میں ہمارا گذر اس غار پر ہوا، جس میں اصحاب کف ہیں، حضرت معاویہؓ نے ارادہ کیا کہ اصحاب کف کی تحقیق اور مشاہدہ کے لئے غار میں جائیں، ابن عباسؓ نے منع کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے بڑی اور بہتر ہستی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مشاہدہ سے منع کر دیا ہے، اور یہی آیت پڑھی کہ لَا تَطْلُقُوا مَلَائِكَتِنَا رَاسًا مِّنْهُمْ سَلَامًا، مگر حضرت معاویہؓ نے ابن عباسؓ کی رائے کو قبول نہیں کیا، غائبانہ وجہ یہ ہو گی کہ انھوں نے آیت کا مخاطب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے عام مخاطبین کو قرار دیا ہو گا، یا یہ کہ یہ حالت قرآن نے اس وقت کی بیان کی ہے جس وقت اصحاب کف زندہ تھے اور سورہ ہے تھے، اب ان کی وفات کو غور سے ہو چکا ہے، ضروری نہیں کہ اب بھی وہی رعب و ہیبت کی کیفیت موجود ہو، بہر حال حضرت معاویہؓ نے ابن عباسؓ کی بات قبول کی اور چند آدمی تحقیق و مشاہدہ کے لئے بھیج دیئے، جب یہ لوگ غار میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک سخت گرم ہوا بھیج دی جس کی وجہ سے یہ کچھ نہ دیکھ سکے (مظہری)

وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لَيَسَاءَ لَوْ أَبَدْنَاهُمْ قَالُوا قَالُوا مِّنْهُمْ كَمَلٌ مِّنْهُمْ كَمَلٌ مِّنْهُمْ

اور اسی طرح ان کو جکا دیا ہم نے کہ آپس میں پوچھنے لگے، ایک بولا ان میں کتنی دیر ٹھہرے تم

قَالُوا لَيْسَ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا أَرَبُكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ

لوے ہم ٹھہرے ایک دن یا دن سے کم، لوے تمہارا رب ہی خوب جانے جتنی دیر تم رہے ہو

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا

اب۔ بھجو اپنے میں سے ایک کو یہ روپیہ دے کر اپنا اس شہر میں بھر دیجئے کونسا کھانا

آزکی طعاماً فليأتكم بوزق منه وليتألفن ولا يئسعن

تھرا ہے سولانے تمھارے پاس اس میں سے کھانا اور نرمی سے جائے اور جتانہ دے

بكم أحدًا ۱۹) انهم ان يظهروا عليكم يرجعوا ويؤيدونكم

تمھاری خبر کسی کو، وہ لوگ اگر خبر پالیں تمھاری پیٹروں سے ماروا لیں تم کو یا کوٹالیں تم کو

فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا أَبَدًا ۲۰

اپنے دین میں اور تب تو بھلا نہ ہوگا تمھارا کبھی۔

خلاصہ تفسیر

اور (جس طرح انہم اپنی قدرت کاملہ سے ان کو اتنے زمانہ دراز تک سلا یا، اسی طرح اس طویل مہینہ کے بعد) ہم نے ان کو جگا دیا تاکہ وہ آپس میں پوچھ پچھ کریں (تاکہ ابھی سوال و جواب کے بعد ان کو حق تعالیٰ کی قدرت اور حکمت منکشف ہو چنا پھر) ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ (اس نیند کی حالت میں) تم کس قدر رہے ہو گے (جواب میں) بعض نے کہا کہ (غالباً) ایک دن یا ایک دن سے بھی کچھ کم رہے ہوں گے، دوسرے بعض نے کہا کہ (اس کی تفتیش کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ٹھیک ٹھیک) تمھارے رب ہی کو خبر ہے کہ تم کس قدر (سوئے) رہے اب (اس فضول بحث کو چھوڑ کر ضروری کام کرنا چاہئے وہ یہ کہ) اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ (جو کہنے والے کے پاس ہوگا، کیونکہ یہ لوگ کچھ خرچ کے لئے رقم بھی لے کر چلے تھے، غرض کہ کسی کو یہ روپیہ) دے کر شہر کی طرف بھیج دو (وہ وہاں پہنچ کر) تحقیق کرے کہ کونسا کھانا حلال ہے (اس جگہ لفظ آزکی کی تفسیر بروایت ابن جریر حضرت سعید بن جبیر سے ہی منقول ہے کہ مراد اس سے حلال کھانا ہے، اور اس کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ ان کی قوم بت پرست بجز بت اپنے بتوں کے نام ذبح کیا کرتی تھی اور باز اگر بجز بت ہی حرام گوشت نہ کھاتا تھا، تو وہ اس میں سے تمھارے پاس کچھ کھانے آوے اور کام خوش تدبیری سے کرے (کہ ایسی وضع ہیئت سے جاوے کہ کوئی اس کو پہچانے نہیں اور کھانے کی تحقیق کرنے میں بھی یہ ظاہر نہ ہونے دے کہ بت کے نام کے ذبح کو حرام سمجھتا ہے) اور کسی کو تمھاری خبر نہ ہونے دے (کیونکہ) اگر وہ لوگ (یعنی اہل شہر جن کو اپنے خیال میں اپنے زمانے

کے مشرکین سمجھے ہوئے تھے، کہیں تمھاری خبر باجائیں گے تو تم کو یا پتھر اڑ کر کے مار ڈالیں گے یا (جبراً) تم کو اپنے مذہب میں پھر داخل کر لیں گے اور ایسا ہوا تو تم کو کبھی فلاح نہ ہوگی۔

معارف و مسائل

مَعْرِفَاتُہٗ یَہٗ لَفَظًا تَشْبِیہٗ وَ تَشْبِیْلِہٗ کے لئے ہے، مراد اس جگہ دو واقعوں کی باہم تشبیہ بیان کرنا کہ ایک واقعہ اصحاب کہف کی نوم طویل اور زمانہ دراز تک سوتے رہنے کا ہے، جس کا ذکر شروع قصہ میں آیا ہے قَصْرٌ مِّنْ عَمَلِہٖ اِذَا اٰیٰہُمْ فِی الْکَہْفِ مِیْنٰیۃً عَدَدًا، دوسرا واقعہ اس زمانہ دراز کی نیند کے بعد صبح سالم اور باوجود غفلانہ پہنچنے کے قوی اور تندرست لٹنے اور بیدار ہونے کا ہے، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی آیات قدرت ہونے میں متماثل ہیں، اسی لئے اس آیت میں جو ان کے بیدار کرنے کا ذکر فرمایا تو لفظ گزرا کے اشارہ کر دیا کہ جس طرح ان کی نیند عالم انسانوں کی عادی نیند کی طرح نہیں تھی، اسی طرح ان کی بیداری بھی عام عادت طبعی سے ممتاز تھی، اور اس کے بعد یَسَاءَ لَؤْلَآءَا فرمایا جس کے معنی ہیں "تاکہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں کہ نیند کتنے زمانے رہی؟" یہ ان کے بیدار کرنے کی علت نہیں، بلکہ عادی طور پر پیش آنے والے ایک واقعہ کا ذکر ہے، اسی کو اس کے لام کو حضرات مفسرین نے لام عاقبت یا لام صیرورت کا نام دیا ہو (ادحیان، قرطبی) خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح ان کی نوم طویل ایک نشانی قدرت کی تھی، اسی طرح سینکڑوں سال کے بعد بغیر کسی خدا کے قوی، تندرست بیدار ہو کر بیچھ جانا بھی قدرت کا مکملہ کی نشانی تھی، اور چونکہ قدرت کو یہ بھی منظور تھا کہ خود ان لوگوں پر بھی یہ حقیقت منکشف ہو جائے کہ سینکڑوں برس سوتے رہو تو اس کی ابتداء باہمی سوالات سے ہوئی، اور انتہا اس واقعہ سے ہوئی جس کا ذکر اگلی آیت میں مَعْرِفَاتُہٗ آئے ہوئے خائیں آیا ہے کہ شہر کے لوگوں پر ان کا راز کھل گیا، اور تعین مدت میں اختلاف کے باوجود زمانہ دراز تک غائب سوتے رہنے کا سب کو یقین ہو گیا۔

قَالَ قَاعِلٌ مِّنْہُمْ، شروع قصہ میں جو بات اجمالاً کہی گئی تھی کہ غار میں رہنے کی مدت کے متعلق باہم اختلاف رائے ہوا، ان میں سے ایک جماعت کا قول صبح تھا، یہ اس کی تفصیل ہے کہ اصحاب کہف میں سے ایک شخص نے سوال اٹھایا کہ تم کتنا سوتے ہو، تو بعض نے جواب دیا کہ ایک دن یا دن کا ایک حصہ، کیونکہ یہ لوگ صبح کے وقت غار میں داخل ہوئے تھے، اور بیدار ہونے کا وقت شام کا وقت تھا، اس لئے خیال یہ ہوا کہ یہ وہی دن ہے جس میں ہم غار میں داخل ہوئے تھے، اور سونے کی مدت تقریباً ایک دن ہے، مگر انہی میں سے دوسرے لوگوں کو کچھ یہ احساس ہوا کہ شاید یہ وہ دن نہیں جس میں داخل ہوئے تھے، پھر معلوم نہیں کتنے دن ہو گئے، اس لئے اس کے علم کو

جو انہیں خود مندا فرمایا کہ اس سے چند فقہی مسائل حاصل ہوئے۔

چند مسائل | اول یہ کہ مال میں شرکت جائز ہے، کیونکہ یہ رقم سب کی مشترک تھی، دوسری یہ کہ مال میں وکالت جائز ہے، کہ مشترک مال میں کوئی ایک شخص بحیثیت وکیل دوسروں کی اجازت سے تصرفات کرے، تیسرے یہ کہ چند رفیق اگر کھانے میں شرکت رکھیں یہ جائز ہے، اگرچہ کھانے کی مقدار میں عادیہ مختلف ہوتی ہیں، کوئی کم کھاتا ہے کوئی زیادہ۔

وَكَذَلِكَ أَعْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ

اور اسی طرح خبر ظاہر کر دی ہم نے ان کی تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ ٹھیک ہے اور قیامت

کے آگے قریب ہے اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ

کے آنے میں دھوکہ نہیں، جب جھگڑا کرتے آپس میں اپنی بات پر پھرنے لگے بناؤ ان پر

بَنِيَانًا طَرَبَهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ط قَالَ الَّذِينَ عَلِبُوا عَلَىٰ آمْرِهِمْ

ایک عمارت، ان کا رب خوب جانتا ہے اُن کا حال، بولے وہ لوگ جن کا کام غالب تھا ہم بنائیں گے

لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ﴿۲۱﴾

اُن کی جگہ پر عبادت خانہ۔

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے جس طرح اپنی قدرت سے ان کو سلا یا اور جگایا، اسی طرح ہم نے (اپنی قدرت و حکمت سے اس زمانے کے) لوگوں کو ان (کے حال) پر مطلع کر دیا تاکہ (مخبر اور فوائد کے ایک فائدہ بھی ہو کہ) وہ لوگ (اس واقعہ سے استدلال کر کے) اس بات کا یقین رکھیں کہ یہ زیادہ یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور وہ یہ کہ قیامت میں کوئی شک نہیں رہے گا اگر پہلے سے قیمت میں زندہ ہونے پر ایمان رکھتے تھے تو زیادہ یقین اس واقعہ سے ہو گیا، اور اگر قیامت کے منکر تھے تو اب یقین حاصل ہو گیا، یہ واقعہ تو اصحابِ کہف کی زندگی میں پیش آیا، پھر اُن صاحبوں نے وہیں غار میں وفات پائی، تو ان کے متعلق اہل عصر میں اختلاف ہوا جس کو آگے بیان فرمایا ہے کہ وہ وقت بھی قابلِ ذکر ہے جب کہ اس زمانے کے لوگ ان کے معاملے میں باہم جھگڑ رہے تھے،

دائرہ معاملہ اس غار کا تہ بند کرنا تھا، تاکہ اُن کی لاشیں محفوظ رہیں، یا ان کی یادگار قائم کرنا مقصود تھا، سوان لوگوں نے کہا کہ ان کے (غار کے) پاس کوئی عمارت بنو اور پھر اختلاف ہوا کہ وہ عمارت کیا ہو، اس میں راہیں مختلف ہوئیں، تو اختلاف کے وقت، ان کا رب ان کے احوال مختلفہ کو خوب جانتا تھا (بالآخر) جو لوگ اپنے کام پر غالب تھے (یعنی اہل حکومت جو اس وقت دین حق پر قائم تھے، انھوں نے کہا کہ ہم تو ان کے پاس ایک مسجد بنادیں گے (تاکہ مسجد اس بات کی بھی علامت رہے کہ یہ لوگ خود عابد تھے موجود نہ تھے اور دوسری عمارتوں میں یہ احتمال تھا کہ آگے آنے والے انہی کو معبود نہ بنالیں) :

معارف و مسائل

وَحَنَانًا لِّكُلِّ شَعْبٍ مُّذَكِّرًا ۖ اِذْ يَرْفَعُ الرُّوحُ قَوْلَنَا عَلٰی ابْنِ اٰدَمَ اَنْ يَّبْسُطْ يَدَيْهِ عَلٰی الْمَقَامِ اَمَّا الْفٰكِرُ

اصحاب کھن کا حال | اصحاب کھن کے نکلنے کے وقت جو ظالم اور مشرک بادشاہ و تیانوس اس شہر پر
اہل شہر پر کھل جانا | مستط تھا وہ مر گیا، اور اس پر صردیاں گذر گئیں، یہاں تک اس مملکت پر قبضہ

اہل حق کا ہو گیا جو توحید پر یقین رکھتے تھے ان کا بادشاہ ایک نیک صالح آدمی تھا جس کا نام تفسیر منہر میں تائیکئی روایات سے بید دیس لکھا ہے) اس کے زمانے میں اتفاقاً قیامت اور اس میں سب مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کے مسئلے میں کچھ اختلافات پھیل گئے، ایک فرقہ اس کا منکر ہو گیا کہ یہ بدن گلنے مٹنے، پھر ریزہ ریزہ ہو کر ساری دنیا میں پھیل جانے کے بعد پھر زندہ ہو جائیں گے، بادشاہ وقت بید دیس کو اس کی فکر ہوئی کہ کس طرح ان کے شکوک و شبہات دور کرتے جائیں جب کوئی تدبیر نہ بنی تو اس نے ٹاٹ کے پٹرے پہنے اور رکھ کئے دھیر پر بیٹھ کر اللہ سے دعا کی اور امحاج وزاری شروع کی، کہ یا اللہ آپ ہی کوئی ایسی صورت پیدا فرمادیں کہ ان لوگوں کا عقیدہ صحیح ہو جائے اور یہ راہ پر آجائیں، اس طرف یہ بادشاہ گریہ و زاری اور دعا میں مصروف تھا، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کی قبولیت کا یہ سانس کر دیا کہ اصحاب کہف بیدار ہوئے اور انھوں نے اپنے ایک آدمی کو جس کا نام علیا بتلایا جا تا ہے ان کے بازار میں بھیج دیا وہ کھانا خریدنے کے لئے دکان پر پہنچا اور تین سو برس پہلے بادشاہ دنیا کے زمانے کا سکہ کھانے کی قیمت میں پیش کیا تو دکاندار حیران رہ گیا، کہ یہ سکہ کہاں سے آیا کس زمانے کا ہے، بازار کے دوسرے دکان داروں کو دکھلایا، سب نے یہ کہا کہ اس شخص کو کہیں پرانا

خزانہ ہاتھ آگیا ہے اس میں سے یہ سکہ نکال کر لایا ہے، اس نے انکار کیا کہ نہ مجھے کوئی خزانہ ملا، نہ کہیں سے لایا یہ میرا اپنا روپیہ ہے۔

بازار والوں نے اس کو گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا، یہ بادشاہ جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے، ایک نیک صالح اللہ والا تھا، اور اس نے سلطنت کے پڑنے خزانے کے آثار و قدیمہ میں کہیں وہ تختی بھی دیکھی تھی جس میں اصحاب کہف کے نام اور ان کے فرار ہو جانے کا واقعہ بھی لکھا ہوا تھا، بعض کے نزدیک خود ظالم بادشاہ دقیانوس نے یہ تختی دیکھوائی تھی، کہ یہ شہتاری مجرم ہیں، ان کے نام اور پتے محفوظ رہیں، جب کہیں ملیں گرفتار کر لئے جائیں، اور بعض روایات میں ہے کہ شاہی دفتریں بعض ایسے نو من بھی تھے جو دل سے ثبت پرستی کو برا سمجھتے اور اصحاب کہف کو حق پر سمجھتے تھے، مگر ظاہر کرنے کی ہمت نہیں تھی، انھوں نے یہ تختی بطور یادگار کے رکھ لی تھی، اسی تختی کا نام رقیم ہے جس کی وجہ سے اصحاب کہف کو اصحاب رقیم بھی کہا گیا۔

الغرض اس بادشاہ کو اس واقعہ کا کچھ علم تھا، اور اس وقت وہ اس دعا میں مشغول تھا کہ کسی طرح لوگوں کو اس بات کا یقین آجائے کہ مردہ اجسام کو دوبارہ زندہ کر دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے سامنے کچھ بعید نہیں۔

اس لئے تمیلخا سے اس کے حالات کی تحقیق کی تو اس کو اطمینان ہو گیا کہ یہ انہی لوگوں میں سے ہے اور اس نے کہا کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا کہ مجھے ان لوگوں سے ملا دے جو دقیانوس کے زمانے میں اپنا ایمان بچا کر بھاگے تھے، بادشاہ اس پر مسرور ہوا اور کہا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی، اس میں لوگوں کے لئے شاید کوئی ایسی حجت ہو جس سے ان کو حشر اجساد کا یقین آجائے، یہ کہہ کر اس شخص سے کہا کہ مجھے اس غار پر لے چلو جہاں سے تم آئے ہو۔

بادشاہ بہت سے اہل شہر کے مجمع کے ساتھ غار پہنچا، جب غار قریب آیا تو تمیلخا نے کہا کہ آپ ذرا ٹھہریں میں جا کر اپنے ساتھیوں کو حقیقت معاملہ سے باخبر کر دوں کہ اب بادشاہ مسلمان ہو چکا ہے اور قوم بھی مسلمان ہے، وہ ملنے کے لئے آئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اطلاع سے پہلے آپ پہنچیں تو وہ سمجھیں کہ ہمارا دشمن بادشاہ چڑھ آیا ہے، اس کے مطابق تمیلخا نے پہلے جا کر ساتھیوں کو تمام حالات سنا دیے تو وہ لوگ اس سے بہت خوش ہوئے، بادشاہ کا استقبال تعظیم کے ساتھ کیا، پھر وہ اپنے غار کی طرف لوٹ گئے، اور اکثر روایات میں یہ ہے کہ جس وقت تمیلخا نے ساتھیوں کو یہ سارا قصہ سنایا، اسی وقت سب کی وفات ہو گئی، بادشاہ سے ملاقات نہیں ہو سکی، بحر محیط میں ابو حیان نے اس جگہ یہ روایت نقل کی ہے کہ ملاقات

کے بعد اہل غار نے بادشاہ اور اہل شہر سے کہا کہ اب ہم آپ سے رحمت چاہتے ہیں اور غار کے اندر چلے گئے، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان سب کو وفات دیدی، واللہ اعلم بحقیقۃ الحال۔
بہر حال اب اہل شہر کے سامنے یہ واقعہ عجیبہ قدرت اکبیرہ کا داشگاہ ہو کر آگیا تو سب کو یقین ہو گیا کہ جس ذات کی قدرت میں یہ داخل ہے کہ تین سو برس تک زندہ انسانوں کو بغیر کسی غذا اور سامان زندگی کے زندہ رکھے اور اس طویل عرصہ تک ان کو نیند میں رکھنے کے بعد پھر صبح سالم، قوی، تندرست اٹھائے اس کے لئے یہ کیا مشکل ہے کہ مرنے کے بعد بھی پھر ان اجسام کو زندہ کرے، اس واقعہ سے ان کے انکار کا سبب دور ہو گیا کہ حشر اجساد کو مستبعد اور خارج از قدرت سمجھتے تھے، اب معلوم ہوا کہ مالک الملوک کی قدرت کو انسانی قدرت پر قیاس کرنا خود جہالت ہے۔

اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ فرمایا لِيَعْلَمُوا أَنَّهُ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا تَأْتِي بَیِّنًا، یعنی ہم نے اصحاب کہف کو زمانہ دراز تک سلائے کے بعد جگا کر بٹھایا تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ اللہ کا وعدہ یعنی قیامت میں سب مردوں کے اجسام کو زندہ کرنے کا وعدہ بجا ہو اور قیامت کے آنے میں کوئی مشبہ نہیں۔

اصحاب کہف کی وفات کے بعد اصحاب کہف کی بزرگی اور تقدس کے تو سب ہی فائل ہو چکے تھے، لوگوں میں اختلاف رائے ان کی وفات کے بعد سب کا خیال ہوا کہ غار کے پاس کوئی عمارت بطور یادگار کے بنائی جائے، عمارت کے بارے میں اختلاف رائے ہوا، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل شہر میں اب بھی کچھ بت پرست لوگ موجود تھے وہ بھی اصحاب کہف کی زیارت کو آتے تھے ان لوگوں نے عمارت بنانے میں یہ رائے دی کہ کوئی رفاہ عالم کی عمارت بنا دی جائے، مگر ارباب حکمت اور بادشاہ مسلمان تھے، اور اہل کاغلبہ تھا، ان کی رائے یہ ہوتی کہ یہاں مسجد بنا دی جائے جو یادگار بھی ہے اور آئندہ بت پرستی سے بچانے کا سبب بھی بنے، یہاں اختلاف رائے کا ذکر کرتے ہوئے درمیان میں شتر آن کا یہ جملہ ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَجْمَعًا، یعنی ان کا رب ان کے حالات کو پوری طرح جانتا ہے، تفسیر جو مجمع میں اس جملے کے معنی میں دو احتمال ذکر کئے ہیں، ایک یہ کہ یہ قول انہی حضریں اہل شہر کا ہو، کیونکہ ان کی وفات کے بعد جب ان کی یادگار بنانے کی رائے ہوئی تو جیسا عوام یا دگاری تعمیرات میں ان لوگوں کے نام اور خاص حالات کا کتبہ لگایا جاتا ہے جن کی یادگاری تعمیر کی گئی ہے تو ان کے نسب اور حالات کے بارے میں مختلف گفتگو میں ہونے لگیں، جب کسی حقیقت پر نہ پہنچے تو خود انھوں نے ہی آخر میں عاجز ہو کر کہہ دیا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَجْمَعًا اور یہ کہہ کر اصل کام یعنی یادگار بنانے کی طرف متوجہ ہو گئے، جو لوگ غالب تھے ان کی رائے مسجد بنانا ہی ہو گئی۔

دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ یہ کلام حق تعالیٰ کی طرف سے ہے، جس میں اس زمانے کے باہم جھگڑا اور اختلاف کرنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ جب تمہیں حقیقت کا علم نہیں، اور اس کے ظلم کے ذرائع بھی تمہارے پاس نہیں تو کیوں اس بحث میں وقت ضائع کرتے ہو، اور ممکن ہو کہ زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہود وغیرہ جو اس واقعہ میں اسی طرح کی بے اصل باتیں اور جھجھکیں کیا کرتے تھے، ان کو تنبیہ مقصود ہو، واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

مسئلہ: اس واقعہ سے اتنا معلوم ہوا کہ ادیبہ صحابہ کی قبور کے پاس نماز کے لئے مسجد بنانا کوئی گناہ نہیں، اور جس حدیث میں قبور انبیاء کو مسجد بنانے والوں پر لعنت کے الفاظ آئے ہیں، اس سے مراد خود قبور کو مسجد بنانا ہے، جو باتفاق شرک حرام ہو (مفتویٰ)

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّاٰهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ

اب بھی کہیں گے وہ تین ہیں چوتھا ان کا کتا اور یہ بھی کہیں گے وہ پانچ ہیں چھٹا ان کا

کلبہم رجماً بالغيب وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ

گناہ دون نشان دیکھے بغیر چھٹا، اور یہ بھی کہیں گے وہ سات ہیں اور آٹھواں ان کا کتا،

قُلْ رَبِّي اَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تَسْأَلِيهِمْ

تو کہہ میرا رب خوب جانتا ہو ان کی گنتی، ان کی خبر نہیں رکھتے مگر تمہارے دل، سو مت جھگڑنا ان کی باتیں

اِلَّا مِرَآءَ ظَاهِرِهِمْ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ اَحَدًا

مگر میری جھگڑا، اور مت تحقیق کر ان کا حال ان میں کسی سے۔

خلاصہ تفسیر

(جس وقت اصحاب کعبہ کا قصہ بیان کریں گے تو) بعض لوگ تو کہیں گے وہ تین ہیں چوتھا

ان کا کتا ہے اور بعض کہیں گے کہ وہ پانچ ہیں چھٹا ان کا کتا ہے (اور) یہ لوگ بے تحقیق بات کو

ہانک رہے ہیں اور بعض کہیں گے کہ وہ سات ہیں آٹھواں ان کا کتا ہے، آپ ان اختلافات

کرنے والوں سے کہہ دیجئے کہ میرا رب ان کی تعداد خوب (صحیح صحیح) جانتا ہے (کہ ان مختلف

اقوال میں کوئی قول صحیح بھی ہے یا سب غلط ہیں) ان (کی تعداد) کو (صحیح صحیح) بہت کم لوگ

جاتے ہیں اور چونکہ تعداد متعین کرنے میں کوئی خاص فائدہ نہیں تھا، اس لئے آیت میں کوئی صریح فیصلہ نہیں فرمایا، لیکن روایات میں حضرت ابن عباسؓ اور ابن مسعودؓ سے یہ منقول ہے کہ انھوں نے فرمایا انما من القلیل کانوا مسبحة یعنی میں بھی ان قلیل لوگوں میں داخل ہوں جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ کم لوگ جانتے ہیں وہ سات تھے، کذا فی الدر المنثور عن ابی حاتم وغیرہ، اور آیت میں بھی اس قول کی صحت کا اشارہ پایا جاتا ہے، کیونکہ اس قول کو نقل کر کے اس کو رد نہیں فرمایا، بخلاف پہلے وہ دونوں قول کے کہ ان کے تردید میں رجحان الخیب فرمایا گیا ہے، واللہ اعلم، سو اس پر بھی اگر وہ لوگ، اختلاف سے باز نہ آئیں تو آپ اس معاملہ میں سب سے سرسری بحث کے زیادہ بحث نہ کیجئے، یعنی مختصر طور پر تو ان کے خیالات کا رد قرآن کی آیات میں آہی چکا ہے جو رجحان الخیب، قُلْ رَبِّیْ اَعْلَمُ سے بیان کر دیا گیا ہے، پس سرسری بحث یہی ہے کہ اس پر اکتفا کریں، ان کے اعتراض کے جواب میں اس سے زیادہ مشغول ہونا اور اپنے دعوے کے اثبات میں زیادہ کاوش کرنا مناسب نہیں کہ یہ بحث ہی کوئی خاص فائدہ نہیں رکھتی، اور آپ ان راہب کتہ، کے بارے میں ان لوگوں میں سے کسی سے بھی کچھ نہ پوچھئے (جس طرح آپ کو ان کے اعتراض و جواب میں زیادہ کاوش سے منع کیا گیا، اسی طرح اس کی بھی ممانعت فرمائی کہ اب اس معاملہ کے متعلق کسی سے سوال یا تحقیق کریں، کیونکہ جتنی بات ضروری تھی وہ وحی میں آگئی، غیر ضروری سوالات اور تحقیقات شان انبیاء کے خلاف ہے)۔

معارف و مسائل

اختلافی بحثوں میں اَسْبَقُوا لَوْن، یعنی وہ لوگ کہیں گے، وہ کہنے والے کون لوگ ہیں، اس میں دو گفتگو کے آداب، احتمال ہیں، ایک یہ کہ مراد ان سے وہی لوگ ہوں جن کا باہم اختلاف تھا کتہ کے زمانے میں ان کے نام و نسب وغیرہ کے متعلق ہوا تھا جس کا ذکر اس سے پہلے آیت میں آیا ہو، انہی لوگوں میں سے بعض نے عدد کے متعلق پہلا بعض نے دوسرا بعض نے تیسرا قول اختیار کیا تھا۔
 رد ذکرہ فی البحر عن المادری

اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ اَسْبَقُوا لَوْن کی ضمیر نصاریٰ بخوان کی طرف عائد ہو، جنھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی تعداد کے بارے میں مناظرہ کیا تھا، ان کے تین فرقے تھے ایک فرقہ ملکانیہ کے نام سے موسوم تھا، اس نے تعداد کے متعلق پہلا قول کہا، یعنی تین کا عدد بتلایا، دوسرا فرقہ یعقوبیہ تھا، اس نے دوسرا قول یعنی پانچ ہونا اختیار کیا، تیسرا فرقہ نسطوریہ تھا اس نے تیسرا قول کہا کہ سات تھے، اور بعض نے کہا کہ یہ تیسرا قول مسلمانوں کا تھا، اور بالآخر

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر اور قرآن کے اشارے سے تیسرے قول کا صحیح ہونا معلوم ہوا (جو غلط) **وَنَّا مِّنْهُمْ** یہاں یہ نکتہ قابل غور ہے کہ اس جگہ اصحاب کہف کی تعداد میں تین قول نقل کئے گئے ہیں، تین، پانچ، سات، اور ہر ایک کے بعد ان کے کہنے کو شمار کیا گیا ہے، لیکن پہلے دو قول میں ان کی تعداد اور کہنے کے شمار میں واؤ عاطفہ نہیں لایا گیا، **ثَلَاثَةٌ أَوْ اَبْنَاءُ مِنْهُمْ كَلْبُهُمْ** اور **خَمْسَةٌ سَادٌ مِنْهُمْ كَلْبُهُمْ**، واؤ عاطفہ کے آیا، اور تیسرے قول میں سب کے بعد واؤ عاطفہ کے ساتھ **وَنَّا مِّنْهُمْ كَلْبُهُمْ** فرمایا۔

اس کی وجہ حضرات مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ عرب کے لوگوں میں عدد کی پہلی گرہ سات ہی ہوتی تھی، سات کے بعد عدد آئے وہ الگ سا شمار ہوتا تھا، جیسا کہ آجکل نو کا عدد اس کے قائم مقام ہے کہ نو تک کافی ہے، دس سے دہائی شروع ہوتی ہے، ایک، الگ سا عدد ہوتا ہے اسی لئے تین سے لے کر سات تک جو تعداد شمار کرتے تو اس میں واؤ عاطفہ نہیں لاتے تھے سات کے بعد کوئی عدد بتلانا ہوتا تو واؤ عاطفہ کے ساتھ الگ کر کے بتلاتے تھے، اور اسی لئے اس واؤ کو دائرہ نشان کا لقب دیا جاتا تھا (مظہری وغیرہ)

اسماء اصحاب کہف اصل بات تو یہ ہے کہ کسی صحیح حدیث سے اصحاب کہف کے نام صحیح ثابت نہیں، تفسیری اور تاریخی روایات میں نام مختلف بیان کئے گئے ہیں، ان میں اقرب وہ روایت ہے جس کو طبرانی نے معجم اوسط میں بسند صحیح حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ ان کے نام یہ تھے:-

مُكَلِّمُنَا، سَمِيْعًا، مَرْطُوْنٌ، سَلُوْنٌ، سَارِيْسُ، ذُو نُوَسْ،
عَسْطِیُونُسْ

فَلَا تُمَارِ فِيْهِمْ اِلَّا وِرَاءَ ظَهْرِهِمْ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيْهِمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ اہلین اپنے اصحاب کہف کی تعداد وغیرہ کے متعلق ان کے ساتھ بحث و مباحثہ میں کاوش نہ کریں، بلکہ سرسری بحث فرمادیں، اور ان لوگوں سے آپ خود بھی کوئی سوال اس کے متعلق نہ کریں۔

اختلافی معاملات میں طویل ان دونوں جہلوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیم دی گئی بھول سے اجتناب کیا جائے یہ وہ درحقیقت علماء امت کے لئے اہم رہنما اصول ہیں، اگر جب کسی مسئلہ میں اختلاف پیش آئے تو جس قدر ضروری بات ہے اس کو واضح کر کے بیان کر دیا جائے اس کے بعد بھی لوگ غیر ضروری بحث میں اُلجھیں تو ان کے ساتھ سرسری گفتگو کر کے بحث ختم کر دی جائے، اپنے دعوے کے اثبات میں کاوش اور ان کی بات کی تردید میں بہت زور لگانے سے گریز کیا جائے کہ اس کا کوئی خاص فائدہ تو ہے نہیں، مزید بحث و ٹکراؤ اس وقت

کی انصاعت بھی ہے اور باہم تلخی پیدا ہونے کا خطرہ بھی۔

دوسری ہدایت دوسرے جملے میں یہ دی گئی ہے کہ دجی اہلی کے ذریعہ سے قصہ اصحاب کہف کی جتنی معلومات آپ کو دیدی گئی ہیں ان پر قناعت فرمادیں کہ وہ بالکل کافی ہیں، زائد کی تحقیقات اور لوگوں سے سوال وغیرہ میں نہ پڑیں، اور دوسروں سے سوالات کا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی چال تیا ناواقفیت ظاہر کرنے اور ان کو رسوا کرنے کے لئے سوال کیا جاگا یہ بھی اخلاق انبیاء کے خلاف ہے، اس لئے دوسرے لوگوں سے دونوں طرح کے سوال کرنا ممنوع کر دیا گیا، یعنی تحقیق مزید کے لئے ہو یا مخاطب کی تجہیل و رسوائی کے لئے ہو۔

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايٍ اِنِّي فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا ۝۲۷ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ

اور نہ کہنا کسی کام کو کہ میں کروں گا کل ، مگر یہ کہ اللہ چاہے

وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا اَنْسَيْتَ وَقُلْ عَسٰى اَنْ يَّحْدِثَ لِيْ رَءِیٌّ لَا قَرْبَ

اور یاد کر لے اپنے رب کو جب بھول جائے اور کہہ امید ہو کہ میرا بچہ کو دکھلائے اس سے زیادہ

مِنْ هٰذَا رَشْدًا ۝۲۸ وَكُنْ تُوَفِّيْ كَهْفِیْمَ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِیْنَ

نزدیک راہ نیک کی ، اور مدت گذری اُن پر اپنی کھوہ میں تین سو برس

وَاِنْرَدَا دُوَابَّ سَعَا ۝۲۹ قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لِيْثَوٰجُ لَهٗ غِیْبُ السَّمٰوٰتِ

اور اُن کے اوپر نو . تو کہہ اللہ خوب جانتا ہو جتنی مدت ان پر گذری اسی کے پاس ہیں جیسے

وَالْاَرْضِ اَبْصَارِهٖ وَاَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلٰی

مجید آسمان اور زمین کے ، کیا عجیب دیکھتا ہو اور سنتا ہو ، کوئی نہیں بندوں پر اس کے سوائے مختار ،

وَلَا يَشْرِكُ لِيْ فِیْ حُكْمِهٖ اَحَدًا ۝۳۰

اور نہیں شریک کرتا اپنے حکم میں کسی کو۔

خلاصہ تفسیر

دادار گروگ آپ سے کوئی بات قابل جواب دریافت کریں اور آپ جواب کا وعدہ کریں تو اس کے ساتھ انشاء اللہ تعالیٰ یا اس کے ہم معنی کوئی لفظ ضرور ملا لیا کریں، بلکہ وعدہ کی بھی تخصیص نہیں، ہر ہر کام میں اس کا لحاظ رکھئے کہ آپ کسی کام کی نسبت یوں نہ کہا کیجئے کہ میں

اس کو (مثلاً) گل کروں گا مگر خدا کے چاہنے کو (اس کے ساتھ) ملا دیا جائے یعنی انشاء اللہ وغیرہ بھی ساتھ کہہ دیا جائے، اور آئندہ ایسا نہ ہو جیسا اس واقعہ میں پیش آیا کہ آپ سے لوگوں نے روح اور اصحاب کہف اور ذوالہترین کے متعلق سوالات کئے، آپ نے بغیر انشاء اللہ کہے ان سے کس جواب دینے کا وعدہ کر لیا، پھر پندرہ روز تک وحی نازل نہ ہوئی، اور آپ کو بڑا غم ہوا، اس ہدایت کے ساتھ ان لوگوں کے سوال کا جواب بھی نازل ہوا (کذا فی اللباب عن ابن عباسؓ) اور جب آپ (واقعاً انشاء اللہ کہنا) بخیر جاوے اور پھر کبھی یاد آوے (تو اسی وقت انشاء اللہ کہہ کر) اپنے رب کا ذکر کر لیا جائے اور ان لوگوں سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ مجھ کو امید ہے کہ میرا رب مجھ کو نبوت کی دلیل بنے گا (اعتبار سے) اس (قصہ) سے بھی نزدیک تر بات بتلائے (مطلب یہ ہے کہ تم نے میری نبوت کا امتحان لینے کے لئے اصحاب کہف وغیرہ کے قصے دریافت کئے جو اللہ تعالیٰ نے بندہ پر وحی بھیجے تھلا کر تمہارا اطمینان کر دیا، مگر اصل بات یہ ہے کہ ان قصوں کے سوال و جواب اثبات نبوت کے لئے کوئی بہت بڑی دلیل نہیں ہو سکتی، یہ کام تو کوئی غیر نبی بھی جو تاریخ عالم سے زیادہ واقعہ بردہ بھی کر سکتا ہے، مگر مجھے تو اللہ تعالیٰ نے میری نبوت کے اثبات کے لئے اس سے بھی بڑے قطعی دلائل اور تجربات عطا فرمائے ہیں، جن میں سب بڑی دلیل تو خود قرآن ہے، جس کی ایک آیت کے بھی ساری دنیا مل کر نقل نہیں اتار سکی۔

اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے وہ واقعات بذریعہ وحی مجھے بتلا دیئے گئے ہیں جو زمانے کے اعتبار سے بھی بہ نسبت واقعہ اصحاب کہف و ذوالہترین کے زیادہ بعید ہیں، اور ان کا علم بھی کسی کے لئے بجز وحی کے ممکن نہیں ہو سکتا، خلاصہ یہ کہ تم نے تو اصحاب کہف اور ذوالہترین کے واقعات کو سب سے زیادہ عجیب سمجھ کر اسی کو امتحان نبوت کے سوال میں پیش کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بھی زیادہ عجیب عجیب چیزوں کے علوم عطا فرمائے ہیں، اور جیسا اختلاف ان لوگوں کا اصحاب کہف کے عدد میں ہے، ایسا ہی ان کے سوتے رہنے کی مدت میں بھی بہت اختلاف ہے، ہم اس میں صحیح بات بتلاتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے غار میں زیندگی حالت میں تین سو برس تک رہے اور نو برس اوپر اور رہے (اور اگر اس صحیح بات کو سب کو بھی وہ اختلاف کرتے رہیں تو) آپ کہہ دیجئے کہ خدا تعالیٰ ان کے رسوے نہ ہوئی مدت کو (تو تم سے) زیادہ جانتا ہو اس کو جو اس نے بتلا دیا وہی صحیح ہو اور اس واقعہ کی تحقیق اس کی شان تو یہ ہے کہ تمام آسمانوں اور زمین کا علم غیبی کسی کو جو وہ کیسا کچھ دیکھنے والا کیسا کچھ سننے والا ہو، ان کا خدا کے سوا کوئی بھی نہ ہوگا (نہیں اور نہ اللہ کسی کو اپنے حکم میں شریک کرے) (علاوہ یہ کہ نہ اس کا کوئی منہ نہ شریک ایسی ذات عظیم کی مخالفت سے جہت ڈرنا چاہئے۔)

معارف و مسائل

مذکورہ اعداد چار آیتوں پر قصۃ اصحاب کہف ختم ہو رہا ہے، ان میں سے پہلی دو آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے کا وعدہ یا اقرار کرنا ہو تو اس کے ساتھ انشاء اللہ تعالیٰ کا کلمہ ملا لیا کرو، کیونکہ آئندہ کا حال کس کو معلوم ہے کہ زندہ بھی رہے گا یا نہیں، اور زندہ بھی رہا تو یہ کام کر کے گا یا نہیں، اس لئے مومن کو چاہئے کہ اللہ پر بھروسہ دل میں بھی کرے اور زبان سے اس کا اقرار کرے کہ لکھے دن میں کسی کام کے کرنے کو کہے تو یوں کہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں یہ کام کل کروں گا، یہی معنی ہیں کلمہ انشاء اللہ کے۔

تیسری آیت میں اس اختلافی بحث کا فیصلہ کیا گیا ہے جس میں زمانہ اصحاب کہف کے لوگوں کی رائیں بھی مختلف تھیں، اور موجودہ زمانے کے یہود و نصاریٰ کے اقوال بھی مختلف تھے یعنی غار میں سوتے رہنے کی مدت، اس آیت میں بتلادیا گیا کہ وہ تین سو نو سال تھے، گویا یہ اس آیت کا بیان جو شروع قصہ میں بیان ہوا تھا، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ اَذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَظِيمًا۔ اس کے بعد چوتھی آیت میں پھر اس سے اختلاف کرنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ حقیقت حال کی حق کو خبر نہیں، اس کا جاننے والا وہی اللہ تعالیٰ ہے جو آسمانوں اور زمین کے سب غائبات کو جاننے والا وسیع و بصیر ہے، اس نے جو مدت تین سو نو سال کی بتلادی اس پر مطمئن ہو جانا چاہئے۔ آئندہ کام کرنے پر اباب میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے پہلی دو آیتوں کے شان نزول کے متعلق انشاء اللہ کہنا یہ نقل کیا ہے کہ جب اہل مکہ نے یہود کی تعلیم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قصۃ اصحاب کہف وغیرہ کے متعلق سوال کیا تو آپؐ نے ان سے کل جواب دینے کا وعدہ بنسیر انشاء اللہ کہے ہوئے کر لیا تھا، معتربین بارگاہ کی ادنیٰ سی کوتاہی پر تنبیہ ہو ا کرتی ہے، اس لئے پندرہ روز تک وحی نہ آئی، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غم ہوا، اور مشرکین مکہ کو چسنے اور فراق اڑانے کا موقع ملا، پندرہ روز کے اس وقفہ کے بعد جب اس سورۃ میں سوالات کا جواب نازل ہوا تو اس کے ساتھ ہی یہ دو آیتیں ہدایت دینے کے لئے نازل ہوئیں کہ آئندہ کسی کام کے کرنے کو کہنا ہو تو انشاء اللہ کہہ کر اس کا اقرار کر لیا کریں کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت پر موقوف ہے، ان دونوں آیتوں کو قصۃ اصحاب کہف کے ختم پر لایا گیا ہے۔

مسئلہ ۳: اس آیت سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ ایسی صورت میں انشاء اللہ کہنا مستحب ہے، دوسرے یہ معلوم ہوا کہ اگر بھولے سے یہ کلمہ کہنے سے رہ جائے تو جب یاد آئے اس وقت کہہ لے

یہ حکم اس مخصوص معاملہ کے لئے ہے جس کے متعلق یہ آیات نازل ہوئی ہیں، یعنی مفسر تبرک اور اقرار عہدیت کے لئے یہ کلمہ کہنا مقصود ہوتا ہے، کوئی تعلیق اور شرط لگانا مقصود نہیں ہوتا اس لئے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ معاملات بیع و شراء اور محادات میں جہاں شرطیں لگائی جاتی ہیں، اور شرط لگانا مفسرین کے لئے معاہدہ کا مدار ہوتا ہے وہاں بھی اگر معاہدہ کے وقت کوئی شرط لگانا جائز مل جائے تو پھر کبھی جب یاد آجائے جو چاہے شرط لگائے، اس مسئلے میں بعض فقہاء اختلاف بھی ہے جس کی تفصیل کتب فقہ میں ہے۔

تیسری آیت میں جو غار میں سونے کی مدت تین سو نو سال بتلائے ہیں، ظاہر ہستی قرآن سے یہی ہے کہ یہ بیان مدت حق تعالیٰ کی طرف سے ہے، آہن کثرت نے اسی کو جہور مفسرین سلف و خلف کا قول قرار دیا ہے، ابو حیان اور قرطبی وغیرہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے، مگر حضرت قتادہ وغیرہ سے اس میں ایک دوسرا قول یہ بھی نقل کیا ہے کہ یہ تین سو نو سال کا قول بھی انہی اختلاف کرنے والوں میں سے بعض کا قول ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قول صرف وہ ہے جو بعد میں فرمایا اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا، کیونکہ پہلا قول تین سو نو کے متعین کرنے کا اگر اللہ کا کلام ہوتا تو اس کے بعد اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا کہنے کا موقع نہ تھا، مگر جہور مفسرین نے فرمایا کہ یہ دونوں جملے حق تعالیٰ کا کلام ہیں، پہلے میں حقیقت واقعہ کا بیان ہے اور دوسرے میں اس سے اختلاف کرنے والوں کو تنبیہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدت کا بیان آگیا تو اب اس کو تسلیم کرنا لازم ہے، وہی جاننے والا ہے، مفسرین قدیموں اور راویوں سے اس کی مخالفت بے عقلی ہے۔

یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے بیان مدت میں پہلے تین سو سال بیان کئے اس کے بعد فرمایا کہ ان تین سو پر نو اور زیادہ ہو گئے، پہلے ہی تین سو نو نہیں فرمایا اس کا سبب حضرات مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہود و نصاریٰ میں چونکہ شمسی سال کا رواج تھا اس کے حساب سے تین سو سال ہی ہوتے ہیں، اور اسلام میں رواج قمری سال کا ہے اور قمری حساب میں ہر سال پرتین سال بڑھ جاتے ہیں، اس لئے تین سو سال شمسی پر قمری حساب سے نو سال مزید ہو گئے، ان دونوں سالوں کا امتیاز بتانے کے لئے عزمان تعبیر یہ اختیار کیا گیا۔

ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصحاب کہف کے معاملے میں خود ان کے زمانے میں، پھر عہد نبوی کے اندر یہود و نصاریٰ میں باتیں زیر اختلاف تھیں ایک اصحاب کہف کی تعداد دوسری غار میں ان کے سوتے رہنے کی مدت، قرآن نے ان دونوں کو بیان تو کر دیا، مگر اس فرق کے ساتھ کہ تعداد کا بیان صریح الفاظ میں نہیں آیا، اشارے کے طور پر آیا، کہ جو قول صحیح تھا اس کی تردید نہیں کی، اور مدت کی تعین کو صاف و صریح الفاظ میں بتلایا اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ فَلَمَّا كَانَتْ سَاْعَةٌ

مَیْنِیْنَ وَآئِدًا وَاِتْمَعَ، دج یہ یہ کہ قرآن نے اپنے اس اسلوب سے اس طرف اشارہ فرمایا کہ تعداد کی بحث تو بالکل ہی فضول ہے، اس سے کسی دینی دینی مسئلہ کا تعلق نہیں، البتہ ہر دراز تک غلاف عبادت انسانی سوتے رہنا اور بغیر خدا کے صحیح تندرست رہنا پھر اتنے غوصہ کے بعد محض خدا و رفوی اٹھ کر بیٹھ جانا ایک نظیر خیر و شر و شرکی ہے، اس سے مسئلہ قیامت و آخرت پر ہست لال ہو سکتا ہے، اس لئے اس کو بصراحت بیان کر دیا۔

جو لوگ معجزات اور خوارق عادات کے یا مت کر ہیں یا کم از کم آجکل کے مستشرقین یہودی نصاریٰ کے اعتراضات سے مرعوب ہو کر ان میں تاویلیں کر کے جو کر ہو گئے ہیں انھوں نے اس آیت میں بھی حضرت قتادہ کی تفسیر کا سہارا لے کر تین سو نو سال کی مدت اپنی لوگوں کا قول قرار دے کر رد کرنا چاہا ہے، مگر اس پر غور نہیں کیا کہ قرآن کے ابتدائی جیل میں تو غلط سنیئے عدا کا آیا ہے اس کو تو سوائے اللہ تعالیٰ کے کئی قول نہیں کہا جاتا، خرق عادت اور کرامت کے ثبوت کے لئے اتنا بھی کافی ہے کہ ساہا سال کوئی سوتا رہے اور پھر صحیح تندرست زندہ اٹھ کر بیٹھ جائے، واللہ اعلم

وَأَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۚ

اور پڑھ جو وحی تجھ کو میرے رب کی کتاب سے کوئی بدلنے والا نہیں اس کی باتیں

وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۝۱۵۱ وَأَصْبِرْ لِنَفْسِكَ مَعَ الَّذِينَ

اور کہیں نہ پائے صح تو اس کے سوائے چھینے کو جگہ اور رو کے رکھ اپنے آپ کو ان کے ساتھ

يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ

جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام طالب ہیں اس کے منہ کے اور نہ وہ ڈرے

عَيْنِكَ عَنْهُمْ ۚ يُرِيدُونَ زِينَةَ الدُّنْيَا ۚ وَلَا تُطْعَمُ مِنْ

تیری آنکھیں انکو چھوڑ کر تلاش میں رونق زندگانی دنیا کی، اور نہ کہا مان اس کا

أَغْفَلْنَا قُلُوبَهُ عَنْ ذِكْرِ مَا وَاتَّبَعَتْهُ ۚ وَكَانَ آمِرًا مُرْطًا ۝۱۵۲

جس کا دل غافل کیا ہم نے اپنی یاد سے، اور بھی ٹٹا ہوا اپنی خواہش کے اور اس کا کام جو حد پر نہ رہنا

وَقِيلَ لِّلْحَمِ مَنْ رَبُّكُمْ ۚ فَمِنْ شَاءَ فَلْيُؤْمَرْ وَمِنْ شَاءَ

اور کہہ بھی بات ہو تمھارے رب کی ملک پھر جو کوئی چاہے اور جو کوئی چاہے

فَلْيَكْفُرُوا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا ۖ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ

نہ مانے ہم نے تیار کر رکھی ہو گئی کھاروں کے واسطے آگ بھڑکی ہوئی ہے ان کو اس کی کتابیں ، اور اگر

يَسْتَعِثُّوا أَيَّانُوا بِسَاءَ مَا لَكُم بِشَرِّ النَّفْسِ الَّتِي نَفَسَتْ

فریاد کریں گے تو ملے گا پانی جیسے پیپ بھون ڈالے لہذا کہو ، کیا بُرا مینا ہے ،

وَسَاءَتْ مُرْتَقَقًا ۚ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا

اور کیا بُرا آرام ، بیشک جو لوگ یقین لائے اور کیں نیکیاں ، ہم

لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ

نہیں کھوئے بدلہ اس کا جس نے بھلا کیا ہم ، ایسوں کے واسطے باغ ہیں جنے کے

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُعَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ

بہتی ہیں اُن کے نیچے نہریں پہنائے جائیں گے اُن کو وہاں کسنگن سونے کے ،

وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُندُسٍ ۖ وَاسْتَبْرَقٍ مُتَّكِنِينَ

اور پہنیں گے کپڑے سبز باریک اور گھائے ریشم کے تکیہ لگائے ہوئے

فِيهَا عَلَى الْأَعْرَافِ نَعِمُ الثَّوَابِ ۖ وَحَسُنَتْ مُرْتَقَقًا ۚ

ان میں تختوں پر ، کیا خوب بدلہ ہے اور کیا خوب آرام ۔

خلاصہ تفسیر

اور آپ کا کام صرف اس قدر ہے کہ آپ کے پاس جو آپ کے رب کی کتاب وحی کے ذریعہ
آئی ہے وہ لوگوں کے سامنے، پڑھ دیا کیجئے اس سے زیادہ اس کی فکر میں نہ پڑیں کہ دنیا کے
بڑے لوگ اگر اسلام کی مخالفت کرتے رہے تو دین کو ترقی کس طرح ہوگی، کیونکہ اس کا اللہ
نے خود وعدہ فرمایا ہے اور اس کی باتوں کو دینی وعدوں کو کوئی نہیں بدل سکتا یعنی ساری دنیا
کے مخالف بھی مل کر اللہ کو وعدہ پورا کرنے سے نہیں روک سکتے اور اللہ تعالیٰ عودا اگرچہ تباہی پر
قدرت رکھتے ہیں مگر وہ تبدیل نہیں کریں گے، اور اگر آپ نے ان بڑے لوگوں کی دل جوئی اس
طرح کی جس سے احکام الہیہ ترک ہو جاویں تو پھر، آپ خدا کے سوا کوئی پناہ نہ پاویں گے اگرچہ
احکام الہیہ کا ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلائل شرعیہ محال ہے، یہاں مبایعہ اور تکلیف

کے لئے بخلِ خال یہ کہا گیا ہے، اور جیسا کہ کفار کے امیروں اور رئیسوں سے آپ کو مستثنیٰ رہنے کا حکم دیا گیا ہے اس طرح فقراءِ مسلمین کے حال پر مزید توجہ کا آپ کو حکم ہے پس آپ اپنے کون لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں متعبد نہ رہیں کیونکہ جو حج و شام (یعنی علی الدوام) اپنے رب کی عبادتِ مخلص اس کی رضا جوئی کے لئے کرتے ہیں (کوئی فرضِ دیوبندی نہیں) اور دیوبندی زندگی کی رونق کے خیال سے آپ کی آنکھیں (یعنی توجہات) ان سے ہٹنے نہ پاویں رونقِ دنیا کے خیال سے مراد یہ ہے کہ رئیس لوگ مسلمان ہو جاویں تو اسلام کی رونق بڑھے گی، اس آیت میں بتلادیا گیا کہ اسلام کی رونق مال و متاع سے نہیں بلکہ جنسِ لاص و اطاعت سے ہے وہ غریب فقیر لوگوں میں ہو تو یہی رونقِ اسلام کی بڑھے گی، اور ایسے شخص کا گھناؤنا خیال سے ہٹا دینے کے متعلق نہ مانئے جس کے قلب کو ہم نے (اس کے خدا کی سزا میں) اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اور وہ اپنی نفسانی خواہش پر چلتا ہو اور اس کا یہ حال یعنی (اتباعِ نبوی) حد سے گذر گیا ہے اور آپ (ان رؤساءِ کفار سے صاف) کہہ دیجئے کہ (یہ دین) حق تھا لے رب کی طرف سے (آیا) ہے، سو جس کا جی چاہے ایمان لاوے اور جس کا جی چاہے کافر رہے (پھر کوئی نفع نقصان نہیں) بلکہ نفع نقصان خود اس کا ہے جس کا بیان یہ ہے کہ: بیشک ہم نے ایسے ظالموں کے لئے (وہ درخ کی) آگ تیار کر رکھی ہے کہ اس آگ کی قناتیں ان کو گھیرے ہوں گی (یعنی وہ قناتیں بھی آگ ہی کی ہیں) جیسا کہ حدیث میں ہے: یہ لوگ اس گھر سے نہ نکلیں گے، اور اگر (پایاس سے) فریاد کریں گے تو ایسے پانی سے ان کی فریاد رسی کی جاوے گی جو (مکرہ صورت ہونے میں تو) تیل کی کچھوٹ کی طرح ہوگا اور تیز گرم ایسا ہوگا کہ پاس لاتے ہی مونہوں کو بجھون ڈالے گا (سیاہ) تک کہ چہرے کی کھال اتر کر گر پڑے گی جیسا کہ حدیث میں ہے: کیا ہی بڑا پانی ہوگا اور وہ وہ درخ بھی کیا ہی بُری جگہ ہوگی (یہ تو ایمان نہ لانے کا ضرر ہوا اور ایمان لانے کا نفع یہ ہے کہ) بیشک جو لوگ ایمان لاتے اور انھوں نے اچھے کام کئے تو ہم ایسوں کا اجرِ خاص ذکر کریں گے جو اچھی طرح کام کو کرے، ایسے لوگوں کے لئے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں ان کے (مساکن کے نیچے) نہریں بہتی ہوں گی ان کو دہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز رنگ کے کپڑے باریک اور دبیز ریشم کے پہنیں گے (اور) دہاں مہروں پر بھی لگائے بیٹھے ہوں گے، کیا ہی اچھا صلہ ہے اور (جنت) کیا ہی اچھی جگہ ہے ۝

معارف و مسائل

دعوت و تبلیغ کے: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اس آیت کے شان نزول میں چند واقعات مذکور ہیں جو دعوتِ خاصِ آداب پر کہ وہ سب ہی اس ارشاد کا سبب بنے ہوں، بغویؒ نے نقل کیا ہے کہ

عِيسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ الْمَسْرُورِ مَكَانَتَيْسَ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کے پاس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے جو فقرا پر بھروسہ کرتے تھے، عِيسَىٰ نے کہا کہ میں آپ کے پاس آنے اور فقیرانہ تنہی اور بھی اسی طرح کے کچھ فقرا وغیرہ میں سے ہوں، ایسے خستہ حال لوگوں کے پاس ہم نہیں بیٹھ سکتے، آپ ان کو اپنی مجلس سے ہٹا دیں، یا کم از کم ہمارے لئے علیحدہ مجلس بنادیں اور ان کے لئے الگ۔

ابن مردودہ نے برداشت ابن عباسؓ نقل کیا ہے کہ امیہ بن خلفؓ بھی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ غریب فقیر کستہ حال مسلمانوں کو آپ اپنے قریب نہ رکھیں، بلکہ مکہ اور قریش کے سرداروں کو ساتھ لگائیں، یہ لوگ آپ کا دین قبول کر لیں گے تو دین کو ترقی دے دیں گے۔ اس طرح کے واقعات پر یہ ارشاد باری نازل ہوا جس میں ان کا مشورہ قبول کرنے سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا، اور صرف یہی نہیں کہ ان کو اپنی مجلس سے ہٹائیں نہیں، بلکہ حکم یہ دیا گیا کہ **وَاصْبِرْ نَفْسَکَ**، یعنی آپ اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ باندھ کر رکھیں، اس کا یہ غور ہم نہیں کر کسی وقت جدانہوں، بلکہ مراد یہ ہے کہ تعلقات اور توجہات سب ان لوگوں کے ساتھ وابستہ رہیں، معاملات میں انہی سے مشورہ لیں، انہی کی امداد و اعانت سے کام کریں، اور اس کی وجہ اور حکمت ان الفاظ سے بتلا دی گئی کہ یہ لوگ صبح شام یعنی ہر حال میں اللہ کو بجاتے اور اسی کا ذکر کرتے ہیں، ان کا جو عمل ہے وہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے ہے، اور یہ سب حالات وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نصرت و امداد کو کھینچتے ہیں، اللہ کی مدد ایسے ہی لوگوں کے لئے آیا کرتی ہے، چند روز کی کس پرسی سے گھبراتیں نہیں، انجام کار فتح و نصرت انہی کو حاصل ہوگی۔

اور وہ سادہ شریعت کا مشورہ قبول کرنا ہی حاکمیت کی آخری بات ہے یہ بتلانی کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں اور ان کے سب کام اپنی نفسانی خواہشات کے تابع ہیں، اور یہ حالات اللہ تعالیٰ کی رحمت و نصرت سے ان کو دور کرنے والے ہیں۔

یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ ان کا یہ مشورہ تو قابل عمل تھا کہ ان کے لئے ایک مجلس علیحدہ کر دی جاتی، تاکہ ان کو اسلام کی دعوت پہنچانے میں اور ان لوگوں کو قبول کرنے میں ہولت نہ ہوتی، مگر اس طرح کی تقسیم میں سرکش مالداروں کا ایک خاص اعزاز تھا، جس سے غریب مسلمانوں کی دشمنی یا حوصلہ شکنی ہو سکتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو گوارا نہ فرمایا، اور اصول دعوت و تبلیغ یہی قرار دیا کہ اس میں کسی کا کوئی امتیاز نہ ہونا چاہئے، واللہ اعلم

اہل جنت کے لئے زیور **يَحْلُوْنَ فِيْهَا**، اس آیت میں اہل جنت مردوں کو بھی سونے کے کنگن پہنانے کا ذکر ہے، اس پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ زیور پہننا تو مردوں کے لئے نہ زیبائے، نہ کوئی

جمال اور زینت، جنت میں اگر ان کو کنگن پہنائے گئے تو وہ ان کو بدہیئت کر دیں گے۔

جواب یہ ہے کہ زینت وہاں عرف و رواج کے تابع ہے، ایک ملک اور خطے میں جو چیز زینت و جمال بھی جاتی ہے دوسرے ملکوں اور خطوں میں بسا اوقات وہ قابل نفرت قرار دی جاتی ہے، اور ایسا ہی اس کے برعکس بھی ہے، اسی طرح ایک زمانہ میں ایک خاص چیز زینت ہوتی ہے دوسرے زمانے میں وہ عیب ہو جاتا ہے، جنت میں مردوں کے لئے بھی زیور اور ریشمی کپڑے زینت جمال قرار دیئے جائیں گے تو وہاں اس سے کسی کو اجنبیت کا احساس نہ ہوگا، یہ صرف دنیا کا قانون ہے، کہ یہاں مردوں کو سونے کا کوئی زیور یہاں تک کہ انگوٹھی اور نگلی کی چین بھی سونے کی استعمال کرتا جائز نہیں، اسی طرح ریشمی کپڑے مردوں کے لئے جائز نہیں، جنت کا یہ قانون ہوگا وہ اس سارے جہان سے الگ ایک عالم ہے اس کو اس بنا پر کسی چیز میں بھی قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

وَاضْرِبْ لَهُم مِّثْلًا مِّنْ أَجْلِكُمْ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِّنْ أَعْنَابٍ

اور بتلا ان کو مثل دو مردوں کی کر دو تم نے ان میں سے ایک کیلئے دو باغ انکس کے

وَحَفَظَهُمَا بَعْضُ أَخْلَافِهِمَا سَارِعًا ﴿۳۶﴾ وَلَهُمَا فِي الْجَنَّتَيْنِ اثْمٌ

اور گرد ان کے کجوریں اور رکھی دونوں کے بیج میں کھیتی، دونوں باغ لاتے ہیں اپنا

أَكْلَهُمَا وَلَمْ يَظْلِمُوا مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلْفَهُمَا نَهْرًا ﴿۳۷﴾ وَكَانَ

میوہ اور نہیں گھٹاتے اس میں سے کچھ اور بہادی ہم نے ان دونوں کے بیج نہر، اور ملا

لَهُ شَرَابٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَ

اس کو پھل پھر بولا اپنے ساتھی سے جب باتیں کرنے لگا اس سے میرے پاس زیادہ برکت ہے مال اور

أَعَزُّ نَفَرًا ﴿۳۸﴾ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ

آبرو کے لوگ، اور گلیا اپنے باغ میں اور وہ برا کر رہا تھا اپنی جان پر بولا نہیں آتا مجھ کو

أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ﴿۳۹﴾ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِ

کہ خراب ہونے یہ باغ کبھی، اور نہیں خیال کرتا ہوں کہ قیامت ہونی والی ہو، اور اگر کبھی

رُدِّدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿۴۰﴾ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ

پہنچا دیا گیا میں اپنے رب کے پاس پاؤں گا بہتر اس سے وہاں پہنچ کر، کہا اس کو دوسرے نے

وَهُوَ يَخْوِمُكَ أَكْفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ لُطْفَةٍ

جب بات کرنے لگا کیا تو فکر ہو گیا اس سے جس نے پیدا کیا تجھ کو مٹی سے پھر قلعہ سے

ثُمَّ سَوَّاهُ رَجُلًا ۝۲۵ لَيْكَأَ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ۝۲۶

پھر پورا کر دیا تجھ کو مرد ، پھر میں تو یہی کہتا ہوں وہی اللہ میرا رب ، اور میں اپنا شریک یا پررب کا کسی کو

وَلَوْلَا إِدَّةُ خَلَّتْ جَنَّتِكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ

اور جب تو آیا تھا اپنے باغ میں کیوں نہ کہا تو نے جو چاہا اللہ سو ہو ، طاقت نہیں مگر جو دے اللہ

إِنْ تَرَىٰ أَنَا أَقَلُّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ۝۲۷ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي

اگر تو دیکھتا ہے مجھ کو کہ میں کم ہوں تجھ سے مال اور اولاد میں ، تو امید ہے کہ میرا رب دیوے مجھ کو

خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلْ عَلَيْهَا حِصَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ

تیرے باغ سے بہتر اور بھیج دے اس پر لو کا ایک جھوکا آسمان سے پھر صبح کو رہ جائے

صَعِيدًا أَرْلَقًا ۝۲۸ أَوْ يَصْبِحَ مَاؤُهَا غُورًا فَلَنْ لَا تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ۝۲۹

میدان صاف ، یا صبح کو ہو رہی اس کا پانی خشک پھر فلا سکے تو اس کو ٹوٹو بھونڈ کر ،

وَاحِيطٌ بِشَرْحٍ فَأُصْبِحَ يَقْلِبُ كَفْيَهُ عَلَىٰ مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ

اور مٹیٹ لیا گیا اس کا سارا پھل پھر صبح کو رہ گیا باغہ غیاث اس پر جو اس میں لگا یا تھا اور وہ گرا پڑا تھا

عَلَىٰ عُرْوَسٍ مَّا يَقُولُ لَيْكِنِّي كَمَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ۝۳۰ وَلَمْ

اپنی بھرتیوں پر اور کہنے لگا کیا خوب ہوتا اگر میں شریک بناتا اپرب کا کسی کو ، اور نہ جوئی

تَكُنْ لَهُ فِتْنَةٌ يَمْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ۝۳۱

اس کی جماعت کہ مدد کریں اس کی اللہ کے سوائے اور نہ ہوا وہ کہ خود بدلے سکے ،

هَٰذَا لِكِ الْوَلَايَةِ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ۝۳۲

یہاں سب ختم ہوا ہے اللہ سچے کا ، اسی کا انعام بہتر ہے اور اچھا ہے اسی کا دیا ہوا بدلہ ۔

خلاصہ تفسیر

اور آپ (دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی پائیداری ظاہر کرنے کے لئے) دو شخصوں کا حال (جن میں باہم دوستی یا قرابت کا تعلق تھا) بیان کیجئے (تاکہ کفار کا خیال باطل ہو جائے اور مسلمانوں کو تسلی ہو) ان دو شخصوں میں سے ایک کو (جو کہ بد دین تھا) ہم نے دریاغ (انگور کے دے رکھے تھے اور دونوں (باغوں) کا بھجور کے درختوں سے احاطہ بنا رکھا تھا اور ان دونوں (باغوں) کے درمیان میں کمیٹی بھی لگا رکھی تھی (اور دونوں باغ اپنا پورا پھل دیتے تھے، اور کسی کے پھل میں ذرا کمی بھی نہ رہتی تھی) (مخللات عام باغوں کے کہ کبھی کسی درخت میں اور کسی سال پر بے باغ میں پھل کم آتا ہے) اور ان دونوں (باغوں) کے درمیان ہر چار رکھی تھی اور اس شخص کے پاس بھی مال داری کا سامان تھا سو (ایک دن) اپنے اس (دوست) (ساتھی سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے کرتے کہنے لگا کہ میں تجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور جمع بھی میرا زبردست ہے (مطلب یہ تھا کہ تو میرے طریقے کو باطل اور اللہ کے نزدیک ناپسند کہتا ہے تو اب تو دیکھ لے کہ کون اچھا ہے، اگر تیرا دعویٰ صحیح ہوتا تو معاملہ برعکس ہوتا، کیونکہ دشمن کو کوئی فائدہ انہیں کوئی اور دوست کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، اور وہ اپنے اس ساتھی کو ساتھ لے کر) اپنے اوپر جسم (کفر) قائم کرتا ہوا اپنے باغ میں پہنچا، (اور) کہنے لگا کہ یہ تو خیال نہیں ہو کہ یہ باغ (میری زندگی میں) ابھی بھی برباد ہو گا (اس سے معلوم ہوا کہ وہ خوار کے دجور اور ہر چیز پر اس کی قدرت کا قائل نہ تھا، بس ظاہری سامان حفاظت کو دیکھ کر اس نے یہ فگنگ کی) (اور (اسی طرح) میں قیامت کو نہیں خیال کرتا کہ آدے گی اور اگر (بغرض محال قیامت آجھی گئی اور) میں اپنے رب کے پاس پہنچا یا گیا (جیسا تیرا عقیدہ ہے) تو ضرور اس باغ سے بھی بہت زیادہ اچھی جگہ کو ملے گی (کیونکہ جنت کی جگہوں کا دنیا سے اچھا اور بہتر ہونے کا تو تجھے بھی اقرار ہے) اور یہ بھی تجھے تسلیم ہو کہ جنت اللہ کے مقبول بندوں کو ملے گی، میری مقبولیت کے آثار و علامات تو تو دنیا ہی میں گہا ہے اگر میں اللہ کے نزدیک مقبول نہ ہوتا تو باغات کیوں ملتے، اس لئے تمہارے اقرار و تسلیم کے مطابق بھی مجھے وہاں یہاں سے اچھے باغ ملیں گے) (اس (دک) یہ باتیں سن کر اس) سے اس کے اطلاق نے (جو کہ دیندار و غریب آدمی تھا) جواب کے طور پر کہا کیا تو (توحید اور قیامت سے انکار کر کے) اس ذات (پاک) کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھ کو (ازل) مٹی سے (جو کہ تیرا وہ بعید ہے) بواسطہ آدم علیہ السلام کے) پیدا کیا پھر (تجھ کو) لفظ سے (جو کہ تیرا مادہ قریبہ پر رحم ہا رہا) بنایا، پھر تجھ کو صبح سالم آدمی بنایا (اس کے باوجود تو توحید اور قیامت سے انکار اور کفر کرتا ہے تو کیا کر) لیکن میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہ (یعنی اللہ تعالیٰ میرا رب

(حقیقی) ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا اور جب اللہ تعالیٰ کی توحید اور قدرت مطلقہ ہر چیز پر ثابت ہو، اور اس کے تجویس یہ کچھ بعید نہیں کہ بارغ کی ترقی اور حفاظت کے تیرے سارے اسباب و سامان کسی وقت بھی بیکار اور محطال ہو جائیں اور بارغ بر باد ہو جائے، اس لئے تجھے لازم تھا کہ مسبب الاسباب پر نظر کرتا، تو تو جس وقت اپنے بارغ میں پہنچا تھا تو تو نے یوں کیوں نہ کہا کہ جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے (اور) بدون خدا کی عود کے (کسی میں) کوئی قوت نہیں (جس تک اللہ تعالیٰ چاہے گا یہ بارغ قائم رہے گا اور جب چاہے گا دیران ہو جائے گا، اگر تو مجھ کو مال و اولاد میں کمتر دیکھتا ہے (اس سے تجھ کو اپنے مقبول ہونے کا شبہ بڑھ گیا ہے) تو مجھ کو وہ وقت نزدیک معلوم ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ کو تیرے بارغ سے اچھا بارغ دیدے (خواہ دنیا ہی میں یا آخرت میں) اور اس (تیرے بارغ) پر کوئی تفریق آفت آسمان سے (یعنی بلا واسطہ اسباب طبعیہ کے) پیچھے جس سے وہ بارغ دفعۃً ایک عاصت و چیلن میدان ہو کر رہ جائے یا اس سے اس کا پانی (جو نہر میں جاری ہے) بالکل اندر زمین میں (اگر کد خشک ہو) جائے پھر تو اس (کے دوبارہ لانے اور نکالنے) کی کوشش بھی نہ کر کے (میں) اس دیندار ساختھی اس بے دین کے بارغ کا تو جواب دیدیا، مگر اولاد کے متعلق کچھ جواب نہیں دیا، شاید وجہ یہ ہے کہ اولاد کی کثرت جیسی پہلی معلوم ہوئی ہو جب اس کی پرورش کے لئے مال موجود ہو اور نہ وہ اٹسا وبال جان بھاتی ہے، فصل اس کلام کا یہ ہوا کہ تیرے بد عقیدہ ہونے کا سبب تھا کہ تم خود نبیین اللہ نے دولت دیدی، اسکو تو نے اپنی مقبولیت کی علامت سمجھ لیا، اور میرے پاس دولت نہ ہونے سے مجھ کو غیر مقبول سمجھ لیا، تو دنیا کی دولت و ثروت کو مقبولیت عند اللہ کا مدار سمجھ لینا ہی بڑا دھوکا اور غلطی ہے، دنیا کی نعمتیں تو رب العالمین سانچوں پر چھوڑ دی ہیں اور بھڑوں اور بیکاروں سے بھی کو دیتے ہیں۔ اصل مدار مقبولیت کا آخرت کی نعمتوں پر ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں اور دنیا کی نعمتیں سب زوال پذیر ہیں) اور اس گفتگو کے بعد واقعہ یہ پیش آیا کہ اس شخص کے سامان کو تو آفت نے آگھیرا، پس اس نے جو کچھ بارغ پر خرچ کیا تھا اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور وہ بارغ اپنی ٹیٹیوں پر گر رہا ہوا پڑا تھا، اور کہنے لگا کیا خوب ہوتا کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں اس سے معلوم ہوا کہ بارغ پر آفت آنے سے وہ یہ سمجھ گیا کہ یہ بال کفر و شرک کے سبب سے آیا ہے، اگر کفر نہ کرتا تو اول تو یہ آفت ہی شاید نہ آتی، اور آج بھی جاتا تو اس کا بدلہ آخرت میں ملتا، اب دنیا و آخرت دونوں میں خسارہ ہی خسارہ ہے، مگر صرف اتنی حسرت و افسوس سے اس کا ایمان ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ یہ حسرت و ندامت تو دنیا کے نقصان کے وجہ سے ہوئی، آگے اللہ کی توحید اور قیامت کا اقرار جب تک ثابت نہ ہو اس کو تو مومن نہیں کہہ سکتے) اور اس کے پاس ایسا کوئی مجمع نہ ہوا جو خدا کے سوال کی

بد کرتا، اس کو اپنے نفع اور اولاد پر ناز تھا وہ بھی ختم ہوا، اور نہ وہ خود رہا ہے، بدلہ لے سکا، ایسے موقع پر بدوگرنہ تو اللہ برحق ہی کا کام ہے (اور آخرت میں بھی) اس کا ثواب سب سے اچھا ہے اور دنیا میں بھی، اسی کا تپہ سب سے اچھا ہے (یعنی مقبولین کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو دونوں جہان میں اس کا ثمرہ نیک ملتا ہے بخلاف کافر کے کہ بالکل خسارہ میں رہ گیا)۔

معارف و مسائل

وَكَانَ كَذٰبًا مِّنْهُ نَفْظٌ مِّنْ رَّوْحَتُوْنَ كَيْسٌ كُوْبِي كِهَاتَا، اور مطلبی مال دوزر کو بھی، اس جگہ حضرت ابن عباسؓ، مجاہد، قتادہ سے یہی دو سکر معنی منقول ہیں (ابن کثیر) قاسموس میں ہے کہ نَفْظٌ مِّنْ رَّوْحَتُوْنَ دوزخ کے پھل اور انواع مال دوزر سب کو کہا جاتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اس کے پاس صرف باغات اور کھیت ہی نہیں بلکہ سونا چاندی اور تمام اسباب عیش دوسرے بھی موجود تھے، خود اس کے الفاظ میں جو قرآن نے نقل کئے اس میں اَنَّا نَحْنُ مِّنْكَ مَالًا بھی اسی مفہوم کو ادا کرتے ہیں (ابن کثیر)

مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ، شعب الایمان میں حضرت انسؓ کی روایت سے مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کوئی چیز دیکھے اور وہ اس کو پسند آئے تو اگر اس نے یہ کلمہ کہ لیا مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ تو اس کو کوئی چیز نقصان نہ پہونچے گی (یعنی پسندیدہ محبوب چیز محفوظ رہے گی) اور بعض روایات میں ہے کہ تین نے کسی محبوب و پسندیدہ چیز کو دیکھ کر یہ کلمہ پڑھ لیا تو اس کو نظر بد نہ لگے گی۔

حُسْبَانًا، اس لفظ کی تفسیر حضرت قتادہؓ نے مطلق عذاب سے کی ہے، اور ابن عباسؓ نے آگ سے اور بعض نے پتھر سے، اس کے بعد جو قرآن میں آیا ہے اَحْطَ بِشَمْرِهِ اس میں ظاہر یہ ہے کہ اس کے باغ اور تمام مال دوزر اور سامان عیش پر کوئی بڑی آفت آپڑی، جس نے سب کو برباد کر دیا، قرآن نے صراحتہً کسی خاص آفت کا ذکر نہیں کیا، ظاہر یہ ہے کہ کوئی آسانی آگ آئی جس نے سب کو جلادیا، جیسا کہ لفظ حُسْبَانًا کی تفسیر حضرت ابن عباسؓ سے بھی آگ منقول ہے، واللہ اعلم

وَاصْرَبْ لَهُمْ مِّثْلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَا هِيَ اَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ

اور بتلاوے ان کو مثل دنیا کی زندگی کی جیسے پانی آمارا ہم نے آسمان سے

وَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ ۖ وَكَانَ

پھر وہ لامتناہی مخلوق کی وجہ سے زمین کا سبزہ پھر کھل کو بڑھ گیا پھر اچھا ہوا میں اُڑتا ہوا، اور اللہ

اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرٌ ۝۲۵) الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ

کو ہے ہر چیز پر قدرت، مال اور بیٹے رونق ہیں دنیا کی زندگی میں

الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ

اور باقی رہنے والی نیکیوں کا بہتر ہے تیرے رب کے یہاں بدلہ اور بہتر ہے

أَمَلًا ۝۲۶) وَيَوْمَ نُسِرُّ الْجِبَالَ تُرَى الْأَرْضُ بَارِزَةً ۖ وَحَشَرْنَا

تو قیامت کے دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں اور تو دیکھے زمین کو کھلی ہوئی اور ہمیں ہمارے ہم

فَلَمْ يُغَادِرُ مِنْهُمْ أَحَدًا ۝۲۷) وَعَرَضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ

پھر نہ چھوڑیں ان میں سے ایک کو، اور سامنے آئیں تیرے رب کے صف باندھ کر، آپہنچے

جِئْتُمُوكَ لَمَّا خَلَفْنَاكَ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ

تم ہمارے پاس جیسا کہ ہم نے بنایا تھا تم کو پہلی بار، نہیں، تم تو کہتے تھے کہ نہ مقرر کریں گے ہم

مَوْعِدًا ۝۲۸) وَوَضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا

تھامے ہوئے کوئی وعدہ اور رکھا جائے گا حساب کا کاغذ پھر تو دیکھے مجرموں کو ڈرتے ہیں اس سے

فِيهِ ۖ وَيَقُولُونَ يَوْلِكُنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا نُغَادِرُ صَغِيرَةً وَوَ

جو اس میں لکھا ہے، اور کہتے ہیں ہمارے خرابی کیا ہو یہ کاغذ نہیں چھوڑے اس سے چھوٹی بات اور

لَا كِبِيرَةً إِلَّا أَحْضَاءُ ۖ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۖ وَلَا يَظْلِمُ

نہ بڑی بات جو اس میں نہیں آگئی، اور پائیں گے جو کچھ کیا ہو سامنے، اور تیرا رب

رَبُّكَ أَحَدًا ۝۲۹)

ظلم نہ کرے گا کسی پر۔

خلاصہ تفسیر

راس سے پہلے دنیوی زندگی اور اس کے سامان کی ناپائیداری ایک شخصی اور جزوی مثال سے بیان فرمائی تھی، اب یہی مضمون عام اور کل مثال سے واضح کیا جاتا ہے، اور آپ ان لوگوں سے دنیوی زندگی کی حالت بیان فرمائیے کہ وہ ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا ہو پھر اس (پانی سے) زمین کی نباتات خوب گنجان ہو گئی ہوں پھر وہ (بعد اس کے کہ سرسبز و تر و تازہ ہو خشک ہو کر) ریزہ ریزہ ہو جائے کہ اس کو ہوا اڑائے لئے پھرتی ہو (یہی حال دنیا کا ہے کہ آج ہر ہی بھری نظر آتی ہے کل اس کا نام و نشان بھی نہ رہے گا) اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں (جب چاہیں ایجاد کریں ترقی دیں اور جب چاہیں فنا کر دیں) اور جب اس حیات دنیا کا یہ حال ہے اور مال و اولاد حیات دنیا کی ایک رونق (اور اس کے قواقع میں سے) ہے تو خود مال و اولاد تو اور بھی زیادہ سریع الزوال ہے، اور جو اعمال صالحہ ہمیشہ ہمیشہ کو باقی رہنے والے ہیں وہ آپ کے رب کے نزدیک (یعنی آخرت میں اس دنیا سے) ثواب کے اعتبار سے بھی ہزار درجہ بہتر ہے اور امید کے اعتبار سے بھی (ہزار درجہ) بہتر ہے (یعنی اعمال صالحہ سے جو امیدیں وابستہ ہوتی ہیں وہ آخرت میں ضرور پوری ہوں گی، اور اس کی امید سے بھی زیادہ ثواب ملے گا، بخلاف متارع دنیا کے کہ اس سے دنیا میں بھی انسانی امیدیں پوری نہیں ہوتیں، اور آخرت میں تو کوئی احتمال ہی نہیں) اور اس دن کو یاد کرنا چاہئے جس دن ہم پہاڑوں کو دان کی جگہ سے ہٹا دیں گے (یہ ابتداء میں ہو گا پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے) اور آپ زمین کو دیکھیں گے کہ ایک کھلا میدان پڑا ہے (دیکھو کہ پہاڑ ڈرخت، مکان کچھ باقی نہ رہے گا) اور ہم ان سب کو (ضرور) اٹھا کر میدان حساب میں جمع کر دیں گے اور ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑیں گے (کہ وہاں نہ لایا جائے اور سب کے سب آپ کے رب کے روبرو یعنی موقف حساب میں) برابر رکھے کر کے پیش کئے جائیں گے یہ احتمال نہ ہو گا کہ کوئی کسی کی آڑ میں چھپ جائے اور ان میں جو قیامت کا انکار کرتے تھے ان سے کہا جائے گا کہ (دیکھو آخر تم پہاڑ پاس (دوبارہ پیدا ہو کر) آئے بھی جیسا ہم نے تم کو پہلی بار (یعنی دنیا میں) پیدا کیا تھا) مگر تم پہلی پیدائش کا مشاہدہ کر لینے کے باوجود اس دوسری پیدائش کے قائل نہ ہوئے، بلکہ تم یہی سمجھتے رہے کہ ہم تمہارے دوبارہ پیدا کرنے کے لئے کوئی وقت موعود نہ لائیں گے اور نامہ عمل (خواہ داہنے ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں دیکر اس کے سامنے کھڑا ہوا) رکھ دیا جائے گا جیسا کہ دوسری آیت میں ہے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَتَّبِعُهُ مُشْتَوًى، تو آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ اس میں جو کچھ (لکھا) ہو گا (اسکو دیکھ کر)

اس سے (یعنی اس کی سزا سے) ڈرتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے کہ ہائے ہماری کم جتنی اس ناک اعمال کی عجیب حالت ہو کہ بے مقبند کئے ہوئے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا اور جو کچھ انھوں نے دنیا میں کیا تنادہ سب (لکھا ہوا) موجود ہوا پائیں گے اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہ کرے گا و کہ نہ کیا ہوا گناہ لکھ لے یا کی ہوئی نیکی جو شرائط کے ساتھ کی جائے (اس کو نہ اچھے)۔

معارف و مسائل

وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَاتُ، مسند احمد، ابن حبان اور حاکم نے بروایت حضرت ابو سعید خدریؓ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقیات صالحات کو زیادہ سے زیادہ جمع کیا کرو، عرض کیا گیا کہ وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا سُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کہنا، حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور حقیقی نے حضرت نعمان بن بشیرؓ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ یہی باقیات صالحات ہیں، یہی مٹھنوں طبرانی نے بروایت حضرت سعید بن عبادؓ بھی روایت کیا ہے، اور صحیح مسلم و ترمذی نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمہ یعنی سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ میرے نزدیک ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر آفتاب کی روشنی پڑتی ہے، یعنی سارے جہان سے۔

اور حضرت جابرؓ نے فرمایا کہ لَا جَوْلَ وَلَا ثَوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کَمَنْزِلِ پڑھا کر دو کہ یہ ننافع ہے یا بیاری اور تکلیف کے دور کر دیتا ہے، جن میں سب سے کم ورجہ کی تکلیف ہے یعنی نکر و غم ہے۔ اسی لئے اس آیت میں لفظ بَاقِیَاتِ صَالِحَاتِ کی تفسیر حضرت ابن عباسؓ، مکر و غم، محابہ نے بھی کی ہے کہ مراد اس سے یہی کلمات پڑھنا ہے، اور سعید بن جبیرؓ، مسروقؓ اور ابراہیمؓ نے فرمایا کہ بَاقِیَاتِ صَالِحَاتِ سے پانچ نمازیں مراد ہیں۔

اور حضرت ابن عباسؓ سے ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ آیت میں باقیات صالحات سے مراد مطلق اعمال صالحہ ہیں جن میں یہ کلمات مذکورہ بھی داخل ہیں یا پھول نمازیں بھی اور دوسرے تمام نیک اعمال بھی، حضرت قتادہؓ سے بھی یہی تفسیر منقول ہے (منظہری)

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ کھیتی دو قسم کی ہوتی ہے، دنیا کی کھیتی تو مال و اولاد پر، اور آخرت کی کھیتی باقیات صالحات ہیں، حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ باقیات صالحات انسان کی نیت اور ارادہ ہیں کہ اعمال صالحہ کی قبولیت اس پر موقوف ہے۔

اور عبید بن عمرؓ نے فرمایا کہ باقیات صالحات نیک لڑکیاں ہیں کہ وہ اپنے والدین کے لئے سکے بڑا ذخیرہ ثواب ہیں، اس پر حضرت صدیقہ عائشہؓ کی ایک روایت دلالت کرتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، کہ آپؐ نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کو جہنم میں لے جانے کا حکم دیدیا گیا، تو اس کی نیک لڑکیاں اس کو چمت گئیں اور رونے اور شور کرنے لگیں، اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ یا اللہ انھوں نے دنیا میں ہم پر بڑا احسان کیا، اور ہماری تربیت میں محنت اٹھائی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم فرما کر بخش دیا (قرطبی)۔

لَقَدْ جَفَّ مِمَّا كَانُوا يَحْلِفُونَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، قیامت کے دن سب کو خطاب ہوگا کہ آج تم اسی طرح خالی ہاتھ بغیر کسی ساز و سامان کے ہمارے سامنے آئے ہو، جیسا تمہیں اوّل پیدائش کے وقت پیدا کیا تھا، بخاری، مسلم، ترمذی میں بروایت ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ اے لوگو! تم قیامت میں اپنے رب کے سامنے ننگے پاؤں ننگے بدن پیدل چلتے ہوئے آؤ گے، اور سب پہلے جس کو لباس پہنایا جائیگا وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، یہ سن کر حضرت صدیقہ عائشہؓ نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا سب مرد و عورت ننگے ہونگے اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے؟ آپؐ نے فرمایا کہ اس روز نیک کو ایسا شغل اور ایسی فکر گھبرے رہے گی کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا موقع ہی نہ ملے گا، سب کی نظریں اوپر اٹھی ہوتی ہوں گی۔

قرطبی نے فرمایا کہ ایک حدیث میں جو آیا ہے کہ مروے برزخ میں ایک دوسرے سے اپنے کفنوں میں لباس ہو کر ملا کر سگے، وہ اس حدیث کے منافی نہیں، کیونکہ وہ حاملہ قبراؤں، برزخ کا سے میدان حشر کا، اور بعض روایات حدیث میں جو یہ منقول ہے کہ میت اپنے اسی لباس میں میدان حشر میں اٹھے گا جس میں اس کو دفن کیا گیا تھا، حضرت فاروق اعظمؓ نے فرمایا کہ اپنے مردوں کے کفن اچھے بنایا کرو کیونکہ وہ قیامت کے روز اسی کفن میں اٹھیں گے، اس کو بعض حضرات نے شہیدوں پر بمول کیا ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حشر میں بعض لوگ پہنوس اٹھیں اور بعض ننگے، اس طرح دونوں قسم کی روایات جمع ہو جاتی ہیں (منظہری)۔

جواز عین عمل ہے | وَ جَدُّوْا مَّا عَمِلُوْا اَحْصٰہُا، یعنی سب اہل حشر اپنے کئے ہوئے اعمال کو حاضر بنائیں گے، اس کا مفہوم عام طور پر حضرات مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ اپنے

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ مُتَعَدِّينَ

ان کو بنانا آسمان اور زمین کا اور نہ بنانا خود ان کا ، اور میں وہ نہیں کہ بناؤں

الْمُضِلِّينَ عَصَا ۝۵۱ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ

بھکانے والوں کو اپنا مددگار ، اور جس دن فرمائے گا پکارو میرے شریکوں کو جن کو تم

زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ۝۵۲

مانتے تھے پھر پکاریں گے سو وہ جواب نہ دیں گے ان کو اور کر دیں گے ہم ان کے اور لگنے بج مرنے کی جگہ

وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُهَا وَلَمْ يَجِدُوا عِنْدَهَا

اور دیکھیں گے گہنگار آگ کو پھر سمجھ لیں گے کہ ان کو پڑنا ہوا اس میں اور نہ بدل سکیں گے اس سے

مَصْرَفًا ۝۵۳ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۝۵۴

رستہ ، اور بیشک پیر پھیر کر بھائی ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ہر ایک مثل ،

وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدًّا ۝۵۵ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا

اور ہر انسان سب چیز سے زیادہ جھگڑالو ، اور لوگوں کو جو روکا اس بات سے کہ یقین لے لیں

إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ

جب پہنچی ان کو ہدایت اور گناہ بخشو ان میں اپنے رب سے سوائے انتظار کرنے کہ پہنچے ان پر رسم پہلوں

أَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ۝۵۶ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ

کی یا اکٹھا ہو ان پر عذاب سانسے کا ، اور ہم جو رسول بھیجتے ہیں سو

إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبَاطِلِ

خوش خبری اور ڈر سنانے کو ، اور جھگڑا کرتے ہیں کافر جھوٹا جھگڑا ،

لِيُذْهِبَ عَنْهُ الْعُقُوبَةُ ۚ وَاتَّخَذُوا أَلِيَّتِي وَمَا أُنذِرُوا ۝۵۷

کو مٹا دیں اس سے پہلی بات کو اور بظہر ایسا انھوں نے میرے کلام کو اور جو ڈر سنا دیئے گئے ٹھٹھا ،

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا

اور اس سے زیادہ ظالم کون جسکو سمجھا یا گیا اس کے رب کے کلام سے پھر نہ پھیر لیا اس کی طرف اور بھول گیا جو

قَدَّمَتْ يَدَايَا نَا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي

کچھ آگے بھیجے ہیں اس کے ہاتھ، ہم نے ڈال دی ہیں اُن کے دلوں پر پردے کہ اس کو نہ سمجھیں اور ان کے

اَذَانِهِمْ وَقَرَأُوا وَلَنْ تَدْخُلُوا إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَسْتَدُوا اِذَا

کانوں میں ہے بوجھ، اور اگر تو ان کو بلالے راہ پر تو ہرگز نہ آئیں راہ پر اس وقت

اَبَدًا ۵۰ وَرَبِّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ الْوَيْوُاحِ مِنْ هَرَبٍ مَا

کبھی، اور تیرا رب بڑا بخشنے والا ہے رحمت والا اگر ان کو پکڑے ان کے کئے

كَسَبُوا لَعَجَلْ لَهُمُ الْعَذَابُ ابْتُلُ لَهُمْ مَوْعِدُكَ لَنْ يَجِدُوا مِنْ

پر تو جلد ڈالے اُن پر عذاب، پر اُن کے لئے ایک وعدہ ہے کہیں نہ پائیں گے

دُونِهِ مَوْعِدًا ۵۱ وَتِلْكَ الْقُرَى اَمْكَنَتْ لَهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَ

اس کو دیکر سرک جانے لگی، اور یہ سب بستیوں میں جن کو ہم نے غارت کیا جب وہ ظالم ہو گئے اور

جَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ مِنْهُمْ مَوْعِدًا ۵۲

مقرر کیا تھا ہم نے ان کی ہلاکت کا ایک وعدہ۔

خلاصہ تفسیر

اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ ہم نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم (علیہ السلام) کے

ساتھ نیچرہ کر دو تو سب نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے کہ وہ جنات میں سے تھا اس نے اپنے رب کے حکم سے عدول کیا، اذیکہ جنات کا عنصر غالب جس سے وہ پیدا کئے گئے ہیں آگ ہے، اور عنصر

نار کا مقصدنا پابند نہ رہنا ہے، مگر اس اقتضائے عنصری کی وجہ سے ابلیس معذور نہ سمجھا جائیگا کیونکہ اس تقاضائے عنصری کو خدا کے خوف سے مغلوب کیا جاسکتا تھا تو کیا پھر بھی تم اس کو

اور اس کی ذریت (اولاد اور توابع) کو درست بناتے ہو مجھ کو چھوڑ کر (یعنی میری اطاعت چھوڑ کر اس کے کہنے پر چلتے ہو) حالانکہ وہ (ابلیس اور اس کی جماعت) تمھارے دشمن ہیں رکھ

ہر وقت تمھیں ضرر پہنچانے کی فکر میں رہتے ہیں) یہ (ابلیس اور اس کی ذریت کی دوستی) ظالموں کے لئے بہت بُرا بدل ہے (بدل اس لئے کہا کہ دوست تو بنانا چاہئے تھا مجھے، لیکن

انھوں نے میرے بدلے شیطان کو دوست بنالیا، بلکہ دوست ہی نہیں اس کو خدائی کا شریک

سبحی مان لیا حالانکہ پہلے ان کو نہ تو آسمان و زمین کے پیدا کرنے کے وقت اپنی مدد یا مشورے کے لئے بلایا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت (بلایا یعنی ایک کے پیدا کرنے کے وقت دوسرے کو نہیں بلایا) اور میں (ایسا عاجز) نہ تھا کہ کسی کو بالخصوص (مگر اہل کرنے والوں کو) یعنی شیاطین کو، اپنا دست و پاؤں دینا (یعنی مدد کی ضرورت تو اس کو جوتی ہے جو خود قادر نہ ہو) اور تم یہاں ان کو شریکِ خدا فی سببِ بقیامت میں حقیقت معلوم ہوگی) اس دن کو یاد کرو کہ حق تعالیٰ (مشرکین سے) فرمائے گا کہ جن کو تم ہمارا شریک سمجھا کرتے تھے ان کو (اپنی امداد کے لئے) پکارو تو وہ بکا رہیں گے تو وہ ان کو جواب ہی نہ دیں گے اور ہم ان کے درمیان میں ایک آواز کر دیں گے (جس سے بالکل بی باکی ہو جائے) ورنہ بغیر آواز کے بھی ان کا دھڑکنا ممکن نہ تھا) اور مجرم لوگ دوزخ کو دیکھیں گے پھر یقین کریں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور اس سے بچنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے اور ہم اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت کے واسطے ہر قسم کے عمدہ مضامین طرح طرح سے بیان فرمائے ہیں اور اس پر بھی منکر آدمی جھگڑنے میں سب سے بڑھ کر ہے رجسٹات اور حیوانات میں اگرچہ شعور اور اک ہے مگر وہ ایسا جہال اور جھگڑا نہیں کرتے اور لوگوں کو بعد اس کے کہ ہدایت پہنچ چلی، جس کا تقاضا تھا کہ ایمان لے آئے، ایمان لانے سے اور اپنے پروردگار سے دُکھ و معصیت سے، مغضرت مانگنے سے اور کوئی امر مانع نہیں جھبڑاس کے کہ ان کو اس کا انتظار جو کہ اگلے لوگوں کا سا معاملہ (ہلاکت اور عذاب کا) ان کو بھی پیش آجائے یا یہ کہ عذاب ان کے رہ برد آکر آہو، (مطلب یہ ہو کہ ان کے حالات سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ عذاب ہی کا انتظار ہے ورنہ اور سب جھبتیں تو تمام ہو چکیں) اور رسولوں کو تو صرف بشارت دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا کرتے ہیں (جس کے لئے معجزات وغیرہ کے ذریعہ کافی دلائل ان کے سامنے کر دیئے جاتے ہیں) اس سے زائد ان سے کوئی فرمائش کرنا جہالت ہے اور کا فر لوگ ناحق کی باتیں پکڑ پکڑ کر جھگڑتے نکالتے ہیں تاکہ اس کے ذریعہ حق بات کو بھلا دیں اور انھوں نے میری آیتوں کو اور جس (عذاب) سے ان کو ڈرایا گیا تھا اس کو دل لگی بنا رکھا ہے، اور اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جس کو اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جاوے پھر وہ اس سے روگردانی کرے اور جو کچھ اپنے ہاتھوں (گناہ) سمیٹ رہا ہے اس کے نتیجہ کو بھول جائے، ہم نے اس (حق بات) کے بھنے سے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں (اور اس کے سننے سے) ان کے کانوں میں ڈاٹ دے رکھی ہے اور اس وجہ سے ان کا حال یہ ہے کہ اگر آپ ان کو راہِ راست کی طرف بلائیں تو ہرگز بھی راہ پر نہ آئیں، کیونکہ کانوں سے دعوتِ حق سننے نہیں، دلوں سے سمجھتے نہیں، اس لئے آپ غم نہ کریں، اور (تاخیر عذاب کی وجہ سے جو ان کو یہ خیال ہو رہا ہے کہ عذاب آئے گا ہی نہیں تو

اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا رب بڑا مغفرت کرنے والا بڑا رحمت والا ہے اس لئے مہلت دے دے گی ہے کہ اب ان کو بخش آجائے اور ایمان لے آئیں تو ان کی مغفرت کر دی جائے ورنہ ان کے اعمال تو ایسے ہیں کہ اگر ان سے ان کے اعمال پر دار دگر کرنے لگتا تو ان پر فوراً ہی عذاب واقع کر دیتا (مگر ایسا نہیں کرتا) ان کے (عذاب کے) واسطے ایک معین وقت (ظہر رکھا) ہے (یعنی روز قیامت) کہ اس سے اس طرف (یعنی پہلے) کوئی پناہ کی جگہ نہیں پاسکتے (یعنی اس وقت کے آنے سے پہلے کسی پناہ کی جگہ میں جا چھپیں اور اس سے محفوظ رہیں) اور (یہی قاعدہ پہلے کفار کے ساتھ رہا تھا چنانچہ) یہ بستیوں (جس کے قصے مشہور و مذکور ہیں) جب انھوں نے (یعنی ان کے بسے والوں نے) شرک کی تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان کے ہلاک ہونے کے لئے وقت معین کیا تھا اور اسی طرح ان موجودہ لوگوں کے لئے بھی وقت معین ہے۔

معارف و مسائل

ابلیس کے اولاد اور اِدْوِیَّتَہ اس لفظ سے سمجھا جاتا ہے کہ شیطان کے اولاد ذریت ہے ذریت بھی ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس جگہ ذریت سے مراد معین و مددگار ہیں، یہ ضروری نہیں کہ شیطان کی صلبی اولاد بھی ہو، مگر ایک صحیح حدیث جس کو حمیدی نے کتاب الجمع بین الصحیحین میں حضرت سلمان فارسی سے روایت کیا ہے، اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نصیحت فرمائی کہ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جو سب سے پہلے بازار میں داخل ہو جاتے ہیں یا وہ لوگ جو سب سے آخر میں بازار سے نکلتے ہیں، کیونکہ بازار ایسی جگہ ہے جہاں شیطان نے انڈے بچے دے رکھے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کی ذریت اس کے انڈوں سے پھیلی ہے، قرطبی نے یہ روایت نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ شیطان کے مددگار اور لشکر ہونا تو قطعی دلائل سے ثابت ہے اولاد صلبی ہونے کے متعلق بھی ایک صحیح حدیث اور پر گند چکی ہے، واللہ اعلم

وَكَاَنَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرُ مَكْرًا ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ ہنگامہ دار انسان واقع ہوا ہے، اس کی شہادت میں ایک حدیث حضرت انس سے منقول ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز ایک شخص کفار میں سے پیش کیا جائے گا اس سے سوال ہوگا کہ ہم نے جو رسول بھیجا تھا ان کے متعلق تمھارا کیا عمل رہا؟ وہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار! میں تو آپ پر بھی ایمان لایا آپ کے رسول پر بھی، اور عمل میں ان کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ تیرا اعمال نامہ سامنے رکھا ہے اس میں تو یہ کچھ بھی نہیں، یہ شخص کہے گا

کہ میں تو اس اعمال نامہ کو نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ فرمیں گے کہ یہ ہمارے فرشتے تو تمہاری نگرانی کرتے تھے وہ تیرے خلاف گواہی دیتے ہیں، یہ کہے گا کہ میں ان کی شہادت کو بھی نہیں مانتا، اور نہ ان کو پہچانتا ہوں، میں نے ان کو اپنے عمل کے وقت دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو یہ لوح محفوظ سامنے ہے اس میں بھی تیرا یہی حال لکھا ہے، وہ کہے گا کہ میرے پروردگار! آپ نے مجھے ظلم سے پناہ دی ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بیشک ظلم سے تو ہماری پناہ میں ہے، تو اب وہ کہے گا کہ میرے پروردگار میں ایسی غیبی شہادتوں کو کیسے مانوں جو میری دیکھی بھالی نہیں، میں تو ایسی شہادت کو مان سکتا ہوں جو میرے نفس کی طرف سے ہو، اس وقت اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اور اس کے ہاتھ پاؤں اس کے کفر و شرک پر گواہی دیں گے، اس کے بعد اس کو آزاد کر دیا جائے گا، اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا اس روایت کا مضمون صحیح مسلم میں حضرت انسؓ سے منقول ہے، (قرطبی)

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ لَا آتِبَرَحَ حَتَّىٰ أَتِلْمَ جَمْعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ

اور جب کہا موسیٰ نے اپنے جوان کو میں نہ ہوں گا جب تک پہنچ جاؤں جہاں ملتے ہیں دو دریا یا

أَمْضَىٰ حَقْبًا ۖ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نِسِيَا صَوْتَهُمَا فَأَتَدَا

چلا جاؤں مقررہ وقت پر، پھر جب پہنچے دونوں دریا کے ملاپ تک بھول گئے اپنی بھول بھال پھر اس نے اپنی

سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ۖ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِقَوْمِهِ إِتَابُوا عَذَابَنَا

راہ کر دل دریا میں سرنگ بنا کر، پھر جب آگے چلے کہا موسیٰ نے اپنے بھائی کو لاہر پاس ہمارا کھانا

لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ۖ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا

ہم نے اپنے اس سفر میں تکلیف، (ولادہ دیکھا تو) جب ہم نے جگہ پکڑی

إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْغُوتَ ذُو مَا أَتَيْنَاهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ

اس پتھر کے پاس سو میں بھول گیا بھولی، اور یہ بھٹکا بجلا دیا شیطان ہی نے کہ

أَن آذُكَرَّ هَاجًا وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ۖ قَالَ ذَلِكُ مَا

اس کا ذکر کروں، اور اس نے کر لیا اپنا راستہ دریا میں عجیب طرح، کہا یہی ہے جو ہم

كُنَّا نَمْنَعُ فَأَرْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا ۖ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ

جانتے تھے، پھرتے پھرتے اپنے پیر پہنچائے، پھر پایا ایک بندہ

عِبَادَنَا أَنِّي نُهُ رَحْمَةً مِنِّي عَنَّا فَاعْلَمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عَلَمًا ۝۶۵

ہمارے بندوں میں سے کسی نے ہم نے رحمت اپنے پاس سے اور سکھایا تھا اپنی پاس سے ایک علم،

قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَعْلَمُ عَلَىٰ أَن تُولَّيْنِ مِنَّا عَلِمْتَ رَشْدًا ۝۶۶

کہا اس کو موسیٰ نے کہے تو تیرے ساتھ رہوں اس بات پر کہ تجھ کو سکھادے کچھ جو تجھ کو سکھائی ہو بھلی راہ

قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝۶۷ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ

بولتا تو نہ ٹھہر سکے گا میرے ساتھ ، اور کیونکر ٹھہر سکا دیکھ کر ایسی چیز کو کہ تیرے قابو

يَحْتَبِرُ بِهِ عُبْرًا ۝۶۸ قَالَ سَجْدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي

میں نہیں اس کا سمجھنا ، کہا تو پاسے گا اگر اللہ نے چاہا مجھ کو ٹھہرنے والا اور نہ ٹالوں گا تیرا

لَكَ أَمْرًا ۝۶۹ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ

کوئی حکم ، بولا پھر اگر میرے ساتھ رہنا ہی تو منت پوچھو مجھ سے کوئی چیز جب تک میں شروع نہ

لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۝۷۰

کردوں تیرے آگے اس کا ذکر ۔

خلاصہ تفسیر

ادارہ وقت یاد کرو جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے (جن کا نام پوچھ لیا تھا

رداء البخاری) فرمایا کہ میں (اس سفر میں) برابر چلا جاؤں گا یہاں تک کہ اس موقع پر پہنچ جاؤں

جہاں دود رہا آپس میں ملے ہیں یا یوں ہی زمانہ دراز تک چلا رہوں گا اور وجہ اس سفر کی

یہ ہوتی تھی کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں وعظ فرمایا، تو کسی نے پوچھا

کہ اس وقت آدمیوں میں سب سے بڑا عالم کون شخص ہے؟ آپ نے فرمایا ”میں“ مطلب یہ تھا کہ ان لوگوں

میں کہ جن کو قرب الی اللہ کی تحصیل میں دخل ہے میرے برابر کوئی نہیں، اور یہ فرمانا صحیح تھا،

اس لئے کہ آپ نبی اولوا العزم تھے، آپ کے برابر دوسرے کو یہ علم نہیں تھا، لیکن ظاہر اللفظ مطلق

تھا، اس لئے اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ آپ کو حتمی مطلق اللفظ کی تعلیم دی جائے، غرض ارشاد

ہوا کہ ایک بار ابنہ نوح البوسین بن تم سے زیادہ علم رکھتا ہے، مطلب یہ تھا کہ بعض علوم میں

وہ زیادہ ہے گو ان علوم کو قرب الہی میں دخل نہ ہو جیسا عنقریب واضح ہوگا، لیکن اس بناء

پر جواب میں مطلقاً ناپے کو اعلم کہنا چاہئے تھا، غرض موسیٰ علیہ السلام ان کے ملنے کے مشتاق ہو کر اور پوچھا کہ ان تک پہنچنے کی کیا صورت ہے؟ ارشاد ہوا کہ ایک بے جان مچھلی اپنے ساتھ لے کر سفر کرو، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہ شخص وہیں ہے۔

اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع کو ساتھ لیا، اور یہ بات فرمائی، پس سب چلتے چلتے دونوں دریاؤں کے جمیع ہونے کے موقع پر پہنچے (وہاں کسی پتھر سے لگ کر سو رہے اور وہ مچھلی باذن تعالیٰ زندہ ہو کر دریا میں جا پڑی، یوشع علیہ السلام نے سیدار ہو کر مچھلی کو نہ پایا، ارادہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جاگیں گے تو اس کا ذکر کروں گا، مگر ان کو مطلق یاد نہ رہا، شاید اہل وعیال اور دہن وغیرہ کے خیالات کا ہجوم ہوا، ہو گا جو ذکر کرنا بھول گئے، درنہ ایسی عجیب بات کا بھول جانا کم ہوتا ہے، لیکن جو شخص ہر وقت معجزات دیکھتا ہو اس کے ذہن سے کسی ادنیٰ درجہ کی عجیب بات کا بھل جانا کسی خیال کے غلبہ سے عجیب نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی پوچھنے کا خیال نہ رہا، اس طرح سے، اس اپنی مچھلی کو دونوں بھول گئے اور مچھلی نے اس کے قبل زندہ ہو کر، دریا میں اپنی راہ لی اور چل دی، پھر جب دونوں (وہاں سے) آگے بڑھ گئے (اور دور نکل گئے) تو موسیٰ (علیہ السلام) نے اپنے خادم سے فرمایا کہ ہمارا ناشتہ تو لاؤ ہم کو تو اس سفر یعنی آج کی منزل، میں بڑی تکلیف پہنچنی (اور اس کے قبل کی منزلوں میں نہیں تھکے تھے، جس کی وجہ ظاہر موقع مقصود سے آگے بڑھ آنا تھا) خادم نے کہا کہ لیجئے دیکھئے عجیب بات ہوئی (جب ہم اس پتھر کے قریب ٹھہرے تھے (اور سو گئے تھے اس وقت اس مچھلی کا ایک قصہ ہوا اور میرا ارادہ آپ سے ذکر کرنے کا ہوا لیکن میں کسی دوسرے دھیان میں لگ گیا) سو میں اس مچھلی (کے تذکرہ) کو بھول گیا اور بھکڑ شیطان ہی نے بھٹلادیا کہ میں اس کو ذکر کرتا، اور (وہ قصہ یہ ہوا کہ) اس مچھلی نے (زندہ ہونے کے بعد) دریا میں عجیب طور پر اپنی راہ لی (ایک عجیب طور پر تو خود زندہ ہو جانا ہے دوسرا عجیب طور یہ کہ وہ مچھلی دریا میں جہاں کو گزری تھی وہاں کا پانی بطور خرقِ حادث کے اسی طرح سرنگ کے طور پر ہو گیا تھا غالباً پھومل گیا ہو گا) موسیٰ (علیہ السلام) نے یہ حکایت سن کر فرمایا کہ یہی وہ موقع ہے جس کی ہم کو تلاش تھی (وہاں ہی یوشع چاہتے) سو دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے آگے لڑے (غالباً وہ رستہ سڑک کا نہ ہو گا اس لئے نشان دیکھتے پڑے) (سورہاں پہنچ کر) انھوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے (یعنی خضر) کو پایا جن کو ہم نے اپنے خاص رحمت (یعنی مقبولیت) دی تھی (مقبولیت کے معنی میں ولایت اور نبوت دونوں کا احتمال ہے) اور ہم نے ان کو اپنے پاس سے (یعنی بلا واسطہ اسباب اکساب) ایک خاص طور کا علم سکھایا تھا (مرا د اس سے علم اسرار کو نہ ہے جیسا واقعات آئندہ

سے معلوم ہوگا، اور اس علم کو حصولِ قرب الہی میں کچھ دخل نہیں، جس علم کو قرب میں دخل ہے وہ علم اسرارِ الہیہ ہے، جس میں موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تھے، غرض، موسیٰ (علیہ السلام) نے (ان کو سزا) کیا اور ان سے) فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں (یعنی آپ مجھے اپنی ساتھ رہنے کی اجازت دیجیے) اس شرط سے کہ جو علم مغیب آپ کو (من جانب اللہ) سکھایا گیا ہے اس میں سے آپ مجھ کو بھی سکھادیں، ان بزرگ نے جواب دیا آپ میرے ساتھ رہ کر (میرے افعال پر) صبر نہ ہوئے گا (یعنی آپ مجھ پر روک ٹوک کریں گے اور علم پر تعلیم کے متعلق متعلق کی روک ٹوک کرنے سے مصاحبت مشکل ہے) اور (بجلا) ایسے امور پر (روک ٹوک کرنے سے) آپ کیسے صبر کریں گے جو آپ کے احاطہ واقفیت سے باہر ہیں (یعنی ظاہر میں وہ امور جو ہمیشہ منشاء معلوم ہونے کے خلاف شرع نظر آئیں گے اور آپ خلاف شرع امور پر سکوت نہ کر سکیں گے) موسیٰ (علیہ السلام) نے فرمایا کہ (نہیں)، اشارة اللہ آپ مجھ کو صابر (یعنی ضابط) پائیں گے اور میں کسی بات میں آپ کے خلاف حکم نہ کروں گا (یعنی مثلاً اگر روک ٹوک سے منع کر دیں گے میں روک ٹوک نہ کروں گا، اسی طرح اور کسی بات میں بھی خلاف نہ کروں گا) ان بزرگ نے فرمایا کہ (چھا) تو اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو راستہ ان خیال پر کہ مجھ سے کسی بات کی نسبت کچھ پوچھنا نہیں جب تک کہ اس کے متعلق میں خود ہی ابتداء نہ کر سکوں۔

معارف و مسائل

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اِسْمَاعِيلُ، اس واقعہ میں موسیٰ سے مراد مشہور پیغمبر موسیٰ بن عمران علیہ السلام ہیں، فون بکالی نے جو دوسرے کسی موسیٰ کی طرف اس واقعہ کو منسوب کیا ہے صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف سے اس پر سخت رد منقول ہے۔

اور فنی کے لفظی معنی نوجوان کے ہیں، جب یہ لفظ کسی خاص شخص کی طرف منسوب کر کے استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا خادم مراد ہوتا ہے، کیونکہ خدمت گار اکثر قریبی جوان دیکھ کر رکھا جاتا ہے جو ہر کام انجام دے سکے، اور نوکرِ خادم کو جوان کے نام سے پکارنا اسلام کا حقینِ ادب ہے کہ نوکروں کو بھی غلام یا نوکر کہہ کر خطاب نہ کرو بلکہ اچھے لقب سے پکارو، اس جگہ فنی کی نسبت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے، اس لئے مراد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم، اور روایات حدیث میں ہے کہ یہ خادم یوشع بن نون ابن افرائیم بن یوسف علیہ السلام تھے، بعض روایات میں ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، مگر اس میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا صحیح روایات سے ان کا نام یوشع بن نون ہونا تو ثابت ہے، باقی اوصاف و حالات کا ثبوت نہیں۔ (قرطبی)

منج البحرین کے مغلی معنی ہر وہ جگہ ہے جہاں دو دریا ملتے ہوں، اور یہ ظاہر ہے کہ ایسے مواقع دنیا میں بے شمار ہیں، اس جگہ مجمع البحرین سے کوئی جگہ مراد ہے، چونکہ قرآن وحدیث میں اس کو محقق طور پر نہیں بتلایا، اس لئے آثار و قرآن کے اعتبار سے مفسرین کے اقوال اس میں مختلف ہیں، قتادہؒ نے فرمایا کہ بحر فارس و روم کے ملنے کی جگہ مراد ہے، ابن عطیہؒ نے آذربائیجان کے قریب ایک جگہ کو کہا ہے، بعض نے بحر اردن اور بحر قزح کے ملنے کی جگہ بتلائی ہے، بعض نے کہا یہ مقام طنجہ میں واقع ہے، ابی بن کعبؓ سے منقول ہے کہ یہ افریقیہ میں ہے، سدی نے آرمینیا میں بتلایا ہے، بعض نے بحر اندلس جہاں بحر محیط سے ملتا ہے وہ موقع بتلایا ہے، واللہ اعلم بہر حال اتنی بات ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ مقام معین کر کے بتلادیا تھا جس کی طرف ان کا سفر واقع ہوا ہے۔ (قرطبی)

قصہ حضرت موسیٰ اور اس واقعہ کی تفصیل صحیح بخاری و مسلم میں بروایت حضرت ابی بن کعبؓ اس حضرت خضر علیہ السلام طرح آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے، تو لوگوں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے (حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم میں اپنے سے زیادہ علم والا کوئی تھا نہیں اس لئے) فرمایا کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں، (اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بارگاہ انبیاء کو خاص تربیت دیتے ہیں اس لئے یہ بات پسند نہ آئی بلکہ ادب کا مقتضی یہ تھا کہ اس کو اللہ کے علم کے حوالے کرتے، یعنی یہ کہہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ ساری مخلوق میں علم کون ہے) حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس جواب پر اللہ تعالیٰ کا عتاب ہوا، موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ ہمارا ایک بندہ مجمع البحرین پر ہے، وہ آپ سے زیادہ اعلم ہے، (موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ جب وہ مجھ سے زیادہ اعلم ہیں تو مجھے ان سے استفادہ کے لئے سفر کرنا چاہئے) اس لئے عرض کیا یا اللہ مجھے ان کا پتہ نشان بتلایا جائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مچھلی اپنی زنبیل میں رکھ لو، اور مجمع البحرین کی طرف سفر کرو، جس جگہ پہنچ کر یہ مچھلی گم ہو جائے پس وہی جگہ ہمارے اس بندے کے ملنے کی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے حکم کے مطابق ایک مچھلی زنبیل میں رکھ لی اور چل دیئے، ان کے ساتھ ان کے خادم یوشع بن نون بھی تھے، دورانِ سفر ایک پتھر کے پاس پہنچ کر اس پر سر رکھ کر لیٹ گئے، یہاں اچانک یہ مچھلی حرکت میں آگئی، اور زنبیل سے نکل کر دریا میں چلی گئی، اور (مچھلی کے زندہ ہو کر دریا میں چلے جانے کے ساتھ ایک دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ) جس رستہ سے مچھلی دریا میں گئی اللہ تعالیٰ نے وہاں پانی کا حسیریان روک دیا اور اس جگہ

پانی کے اندر ایک سرنگ جیسی ہو گئی، دیوش بن فون اس عجیب واقعہ کو دیکھ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام سو گئے تھے، جب بیدار ہوئے تو دیوش بن فون مچھلی کا یہ عجیب معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بتلانا بھول گئے، اور اس جگہ سے پھر روانہ ہو گئے، پورے ایک دن ایک رات کا مزہ سفر کیا، جب دوسرے روز کی صبح ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رفیق سے کہا کہ ہمارا ناستہ لاؤ، کیونکہ اس سفر سے کافی ٹھکان ہو چکا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ (بقعائے الہی) موسیٰ علیہ السلام کہ اس سے پہلے ٹھکان بھی مخصوص نہیں ہوا، یہاں تک کہ جس جگہ پہنچنا تھا اس سے آگے نکل آئے، جب موسیٰ علیہ السلام نے ناستہ طلب کیا تو دیوش بن فون کو مچھلی کا واقعہ یاد کیا اور اپنے بھول جانے کا عذر کیا، کہ شیطان نے مجھے بھلا دیا تھا، کہ اس وقت آپ کو اس واقعہ کی اطلاع نہ کی، اور پھر بتلایا کہ وہ مردہ مچھلی تو زندہ ہو کر دریا میں ایک عجیب طریقہ سے چلی گئی، اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دی تو ہمارا مقصد تھا (یعنی منزل مقصود وہی تھی جہاں مچھلی زندہ ہو کر گم ہو جائے)، چنانچہ اسی وقت واپس روانہ ہو گئے، اور ٹھیک اسی رستہ سے لوٹے جس پر پہلے چلے تھے تاکہ وہ جگہ مل جائے، اب جو یہاں اس پتھر کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ اس پتھر کے پاس ایک شخص سر سے پاؤں تک چاروٹانے ہوئے بیٹھا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے (اسی حال میں) سلام کیا تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ اس (غیر آباد) جنگل میں سلام کہاں سے آگیا، اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں، تو حضرت خضر نے سوال کیا کہ موسیٰ بنی اسرائیل؟ آپ نے جواب دیا کہ ہاں میں موسیٰ بنی اسرائیل ہوں، اس لئے آیا ہوں کہ آپ مجھے وہ خاص علم سکھادیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔

خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، اے موسیٰ! میری پاس ایک علم ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے، وہ آپ کے پاس نہیں، اور ایک علم آپ کو دیا ہے جو میں نہیں جانتا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انشاء اللہ تعالیٰ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں کسی کام میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا۔

حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ میرے ساتھ چلنے ہی کو تیار ہیں تو کسی معاملہ کے متعلق مجھ سے کچھ پوچھنا نہیں جب تک کہ میں غوہ آپ کو اس کی حقیقت نہ بتلاؤں۔

یہ کہہ کر دونوں حضرات دریا کے کنارے کنارے چلنے لگے، اتفاقاً ایک کشتی آگئی تو کشتی والوں سے کشتی پر سوار ہونے کی بات چیت کی، ان لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور ان سب لوگوں کو بغیر کسی کرایہ اور اجرت کے کشتی میں سوار کر لیا، کشتی میں سوار ہوتے ہی خضر علیہ السلام نے ایک کھٹاڑی کے ذریعہ کشتی کا ایک تختہ نکال ڈالا، حضرت موسیٰ

علیہ السلام دس نہ ہوا گیا، کہنے لگے کہ ان لوگوں نے بغیر کسی معاوضہ کے ہمیں کشتی میں سوار کر لیا، آپ نے اس کا یہ بدلہ دیا کہ ان کی کشتی توڑ ڈالی، کہ یہ سب غرق ہو جائیں، یہ تو آپ نے بہت بڑا کام کیا، حضرت علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے، اس پر موسیٰ علیہ السلام نے غصہ کیا کہ میں اپنا وعدہ بھول گیا تھا، اس بھول پر آپ سخت گیری نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ نقل کر کے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا پہلا اعتراض حضرت علیہ السلام پر بھول سے ہوا تھا اور دوسرا بطور شرط کے اور تیسرا قصداً، اسی اثنا میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر اس نے دریا میں سے ایک چوچ بھڑ بڑائی لیا، حضرت علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے کہا کہ میرا علم اور آپ کا علم دونوں میں کون سا اللہ کے علم کے مقابلہ میں اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتے جتنی اس چڑیا کی چوچ کے پانی کو اس کے ساتھ ہے۔

پھر کشتی سے اتر کر دریا کے ساحل پر چلنے لگے، اچانک حضرت علیہ السلام نے ایک لڑکے کو دیکھا کہ دست لڑکوں میں کھیل رہا ہے، حضرت علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس لڑکے کا سر اس کے بدن سے الگ کر دیا، لڑکا مار گیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایک معصوم جان کو بے کسی جرم کے قتل کر دیا، یہ تو آپ نے بڑا ہی گناہ کیا، حضرت علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نے پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے، موسیٰ نے دیکھا کہ یہ معاملہ پہلے معاملہ سے زیادہ سخت ہے، اس لئے کہا کہ اگر اس کے بعد میں نے آپ سے کوئی بات پوچھی تو آپ مجھے پڑ ساتھ سے الگ کر دیجئے، آپ میری طرف سے غصہ کی حد پر پہنچ چکے ہیں۔

اس کے بعد پھر حلیا شروع کیا، یہاں تک کہ ایک گاؤں پر گزر جوا انھوں نے گاؤں والوں سے درخواست کی کہ ہمیں اپنے یہاں مہمان رکھ لیجئے، انھوں نے انکار کر دیا، اس بستی میں ان لوگوں نے ایک دیوار کو دیکھا کہ گرا چاہتی ہے، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو اپنے ہاتھ سے سیدھا کھڑا کر دیا، موسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے کہا کہ ہم نے ان لوگوں سے نہانی چاہی تو انھوں نے انکار کر دیا، آپ نے اتنا بڑا کام کر دیا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت ان سے لے سکتے تھے، حضرت علیہ السلام نے کہا کہ *هَذَا اخِرُ اَنْبِيَاءِ دُنْيَانَا* یعنی اب شرط پوری ہو چکی، اس لئے ہماری اور آپ کی مفارقت کا وقت آ گیا ہے،

اس کے بعد حضرت علیہ السلام نے تینوں واقعات کی حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتلا کر کہا *ذَلِكَ تَارِكٌ مَا كُنْتَ تَسْتَعْظِمُ عَلَيْهِ صَدْرًا*، یعنی یہ تو حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ صبر نہیں ہو سکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا واقعہ ذکر کرنے کے بعد

فرمایا کہ یہی چاہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور کچھ صبر کر لیتے تو ان دونوں کی اور کچھ خبریں معلوم ہو جاتیں (انتہی)

صحیح بخاری و مسلم میں یہ دونوں حدیث اس طرح آئی ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موسیٰ بنی اسرائیل اور نوحان اسحاقی کا نام پیش بن نون ہونا اور جس بندے کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو جمع الجہین کی طرف بھیجا گیا تھا ان کا نام خضر ہونا تصریحاً مذکور ہے، آگے آیات قرآن کے ساتھ ان کے مفہوم اور تفسیر کو دیکھئے۔

سفر کے بعض آداب اور ﴿لَا تَبْتَغُوا حَتَّىٰ تَبْلُغُوا الْبَحْرَ مِّنْ آدَامَ حُطَّابٍ﴾ یہ جملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رفیق سفر یوشع بن نون سے کہا، جس کا مطلب اپنے سفر کا رخ اور منزل مقصود رفیق کو بتانا تھا، اس میں بھی شبن ادب ہے کہ سفر کی ضروری باتوں سے اپنے رفیق اور خادم کو بھی باخبر کر دینا چاہئے، متکبر لوگ اپنے خادموں اور نوکرانوں کو نہ قابل خطاب سمجھتے ہیں نہ اپنے سفر کے متعلق ان کو کچھ بتاتے ہیں۔

حُطَّابٍ، حُطَّابٌ کی جمع ہے، اہل لغت نے کہا کہ قبط اسی سال کی مدت ہے، بعض نے اسے زیادہ کو حُطَّاب قرار دیا، صحیح یہ ہے کہ زمانہ دراز کو کہا جاتا ہے، تحدید و تعیین کچھ نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رفیق کو یہ بتلادیا کہ مجھے جمع الجہین کی اس جگہ پر پہنچنا ہے جہاں کے لئے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے، اور عزم یہ ہے کہ کتنا ہی زمانہ سفر میں گزر جائے، جب تک اس منزل مقصود پر نہ پہنچوں سفر جاری رہے گا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں پیغمبرانہ عزم ایسے ہی ہو کرتے ہیں۔

﴿فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا قَبِلُوا طَافًا فَتَسَاءَلَا فِي الْأُفُقِ سِرًّا﴾ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خضر علیہ السلام سے پہل پہنا اور ان کے مہذب سے

ان کی مخصوص فضیلت ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام کی تو نبوت میں بھی اختلاف ہے، اور نبوت کو تسلیم بھی کیا جائے تو مقام رسالت حاصل نہیں، نہ ان کی کوئی کتاب ہے نہ ان کوئی خاص امت، اس لئے بہر حال موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے بدجہا افضل ہیں لیکن حق تعالیٰ اپنے مہتر بین کی ادنیٰ سی کمی اور کوتاہی کی اصلاح فرماتے ہیں ان کی تربیت کے لئے ادنیٰ سی کوتاہی پر بھی سخت عتاب ہوتا ہے، اس کا تدارک بھی ان سے اسی پیمانے پر کرایا جاتا ہے، یہ سارا قصہ اسی خاص انداز تربیت کا مظہر ہے، ان کی زبان سے یہ کلمہ نکل گیا

کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں، حق تعالیٰ کو یہ پسند آیا تو ان کی تنبیہ کے لئے اپنے ایک ایسے بندے کا ان کو پتہ دیا گیا جن کے پاس اللہ کا دیا ہوا ایک خاص علم تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا۔ اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کا علم ان کے علم سے درجہ میں بہت بڑھا ہوا تھا، مگر بہر حال وہ موسیٰ علیہ السلام کو حاصل نہ تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے طلب علم کا ایسا جذبہ عطا فرمایا تھا کہ جب یہ معلوم ہو کہ کہیں اور بھی علم ہے، جو مجھے حاصل نہیں تو اس کے حاصل کرنے کے لئے طالب علمانہ سفر کے لئے تیار ہو گئے اور حق تعالیٰ ہی سے اس بندے (خضر علیہ السلام) کا پتہ پوچھا، اب یہاں یہ بات قابلِ نظر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات یہیں آسانی سے کر دیتے، یا موسیٰ علیہ السلام ہی کو طالب علم بنا کر سفر کرانا تھا تو پتہ صاف بتا دیا جاتا جہاں پہنچنے میں پریشانی نہ ہوتی، مگر ہوا یہ کہ پتہ ایسا مبہم بتلایا گیا کہ جس جگہ پہنچ کر مری ہوئی پھلی زندہ ہو کر مگم ہو جائے اس جگہ وہ ہمارا بندہ ملے گا۔

صحیح بخاری کی حدیث سے اس پھلی کے متعلق اتنا ثابت ہوا کہ حق تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ حکم ہوا تھا کہ ایک پھلی ابنِ زبیل میں رکھ لیں، اس سے زائد یہ کچھ معلوم نہیں کہ یہ پھلی کھانے کے لئے ساتھ رکھنے کا حکم ہوا تھا یا کھانے سے علاحدہ دونوں احتمال ہیں، اسی لئے مفسرین میں سے بعض نے کہا کہ یہ بھجونی ہوئی پھلی کھانے کے لئے رکھی گئی تھی، اور اس سفر کے دونوں ساتھی دورانِ سفر اس میں سے کھاتے بھی رہے، اس کا نصف حصہ کھایا جا چکا تھا، اس کے بعد بطورِ معجزہ یہ بھجونی ہوئی اور آدمی کھاتی ہوئی پھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی۔

ابنِ علیہ اور بعض دوسرے لوگوں نے یہ بھی بیان کیا کہ یہ پھلی بطورِ معجزہ کے پھر دنیا میں باقی بھی رہی اور بہت دیکھنے والوں نے دیکھا بھی کہ اس کی صرف ایک کروٹ ہے اور دوسری کھاتی ہوئی ہے، ابنِ علیہ نے خود بھی اپنا دیکھا بیان کیا ہے (قرطبی)۔

اور بعض مفسرین نے کہا کہ ناشتہ کھانے کے علاوہ ایک علاحدہ زنبیل میں پھلی رکھنے کا حکم ہوا تھا، اس کے مطابق رکھ لی گئی تھی، اس میں بھی اتنی بات تو متعین ہو کر پھلی مژدہ تھی، زندہ ہو کر دریا میں چلا جانا ایک معجزہ ہی تھا۔

بہر حال حضرت خضر علیہ السلام کا پتہ ایسا مبہم دیا گیا کہ آسانی سے جگہ متعین نہ ہو ظاہر یہ ہے کہ یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ابتلاہ و امتحان ہی تھا، اس پر مریض امتحان کی صورت یہ پیدا کی گئی کہ جب عین موقع پر یہ لوگ پہنچ گئے تو پھلی کو بھول گئے، آیت قرآنی میں یہ بھول حضرت موسیٰ اور ان کے رفیق دونوں کی طرف منسوب کی گئی ہے، نتیجتاً یہ بھولہ، لیکن حدیث بخاری سے جو قصہ ثابت ہوا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت پھلی

کے زندہ ہو کر دریا میں جانے کا وقت آیا تو موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، حضرت یوشع بن نون نے یہ واقعہ عجیب دیکھا اور ارادہ کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بیمار ہو جائیں تو ان کو بتلاؤں گا، مگر سید اری کے بھائی نے ان پر نسیان مسلط کر دیا اور بھول گئے، تو یہاں دونوں کی طرف بھولنے کی نسبت ایسی ہو گئی جیسے شران میں یخوجیم ومنہما لکؤنوا ذالمتوجان میں دریا سے شیریں اور دیکھا شور و نوں سے موتی اور مرجان نکلنے کا بیان کیا ہے، حالانکہ موتی مرجان صحت دریا سے شور سے نکلنے میں مگر محاررات میں تخلیلاً ایسا لکھنا ایک عجابت ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس جگہ سے آگے سفر کرنے کے وقت تو پھلی کو ساتھ لینا دونوں ہی بزرگ بھولے ہوئے تھے، اس لئے دونوں کی طرف نسیان منسوب کیا گیا۔

بہر حال یہ ایک دوسری آزمائش تھی کہ منزل مقصود پر پہنچ کر پھلی کے زندہ ہو کر پانی میں گم ہو جانے سے حقیقت کھل جاتی ہے اور مقام متعین ہو جاتا ہے، مگر ابھی اس طالب حق کا کچھ اور بھی امتحان لینا تھا، اس لئے دونوں پر بھول مسلط ہو گئی، اور پورے ایک دن اور ایک رات کا مزید سفر طے کرنے کے بعد بھوک اور نکان کا احساس ہوا، یہ تیسرا امتحان تھا، کیونکہ عادتاً مکان اور بھوک کا احساس اس سے پہلے ہو جانا چاہئے تھا، وہیں پھلی یاد آ جاتی تو اتنا طویل سفر کی مزید تخلیق نہ ہوتی، مگر اللہ تعالیٰ کو منظور یہی تھا کہ کچھ اور مشقت اٹھائے اس طویل سفر کو کیونکہ بھوک پیاس کا احساس ہوا اور پانی پھلی یاد آئی اور یہ معلوم ہوا کہ منزل مقصود بہت آگے آگئے، اس لئے پھر اسی نشان قدم پر واپس لوٹے۔

پھلی کے دریا میں چلے جانے کا ذکر پہلی مرتبہ فوسر جہا کے لفظ سے آیا ہے، سترنگ کے معنی سترنگ کے ہیں، جو پہاڑوں میں رستہ بنانے کے لئے کھودی جاتی ہے، یا شہروں میں زمین و درز رستہ بنانے کے لئے کھودی جاتی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ یہ پھلی جب دریا میں گئی تو جس طرف کو جاتی پانی میں ایک سترنگ سی بنتی چلی گئی، کہ اس کے جانے کا رستہ پانی سے کھلا رہا، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت سے واضح ہوا، دوسری مرتبہ جب یوشع ابن نون نے موسیٰ علیہ السلام سے اس واقعہ کا ذکر سفر طویل کے بعد کیا وہاں دانتھن مسیبلہ فی بخر کما انفاط سے اس واقعہ کو بیان کیا، ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں، کیونکہ پانی کے اندر سترنگ بنتے چلے جانا خود ایک واقعہ عجیب و غریب عادت تھا۔

حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات قرآن کریم میں اگرچہ اس صاحب واقعہ کا نام مذکور نہیں، بلکہ اور ان کی نبوت کا مسئلہ عتباً آمن عبادنا کہا گیا، مگر صحیح بخاری کی حدیث میں ان کا نام مختصر بتلایا گیا ہے، خضر کے لفظی معنی ہرے بھرے کے ہیں، ان کا نام خضر ہونے کی وجہ عامہ مغسریں نے یہ بتلایا ہے کہ یہ جس جگہ بیٹھ جاتے تو کیسی ہی زمین جو وہاں گھاس اگ جاتی، اور

زمین سرسبز ہو جاتی تھی، مگر ان کو یہ بھی واضح نہیں کیا کہ خضر علیہ السلام کوئی پیغمبر تھے یا اولیاء اللہ میں سے کوئی فرد تھے، لیکن جمہور علماء کے نزدیک ان کا نبی ہونا خود قرآن کریم میں ذکر کئے ہوئے واقعات سے ثابت ہے، کیونکہ خضر علیہ السلام سے اس سفر میں جتنے واقعات ثابت ہیں، ان میں سے بعض تو قطعی طور پر خلافت شرع میں اور حکم شریعت سے کوئی استثناء بجز وحی الہی کے جو نہیں سکتا، جو نبی اور پیغمبر ہی کے ساتھ مخصوص ہے، دنی کو بھی کشف یا الہام سے کچھ حسیہ میں معلوم ہو سکتی ہیں، مگر وہ کوئی حجت نہیں ہوتی، ان کی بناء پر ظاہر شریعت کے کسی حکم کو بدلنا نہیں پاسکتا، اس لئے یہ متعین ہو جاتا ہے کہ خضر علیہ السلام اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے، ان کو بذریعہ وحی الہی بعض خلاص احکام وہ دیئے گئے تھے جو ظاہر شریعت کے خلاف تھے، انھوں نے جو کچھ کیا اس پر استثنائی حکم کے ماتحت کیا، خود ان کی طرف سے اس کا انکار بھی قرآن کے اس جملے میں ہو گیا وَمَا تَخَذْتُمْ عَلَيْهِمْ جُزْئًا فَرْدًا (یعنی میں نے جو کچھ کیا اپنی طرف سے نہیں کیا، بلکہ امر الہی سے کیا)، خلاصہ یہ کہ جمہور امت کے نزدیک حضرت خضر علیہ السلام بھی ایک نبی اور پیغمبر ہیں، مگر ان کے کچھ یکتونی خدیں بنائے ہیں سپرد کی گئی تھیں اپنی کا علم دیا گیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی اطلاع نہ تھی، اسی لئے اس پر اعتراض کیا، تفسیر قرطبی، جو محیط، الاحیان اور اکثر تفاسیر میں یہ مضمون بعنوانات مختلفہ مذکور ہے۔

کسی دلی کو ظاہر شریعت کے حکم میں سے یہ بات بھی حلیم ہو گئی کہ بہت سے جاہل غلط کار تصوف کے خلاف درزی حلال نہیں کو بدنام کرنے والے صوفی جو کھنڈ لگے کہ شریعت اور چیز ہے اور طریقت اور ہے، بہت سی چیزیں شریعت میں حرام ہوتی ہیں مگر طریقت میں جائز ہیں اس لئے کسی دلی کو صریح گناہ کبیرہ میں مبتلا دیکھ کر کبھی اس پر اعتراض نہیں کیا جاسکتا، یہ کھلا ہوا زندہ اور باطل ہے، حضرت خضر علیہ السلام پر کسی دنیا کے دلی کو قیاس نہیں کیا جاسکتا، اور نہ ظاہر شریعت کے خلاف اس کے کسی فعل کو جائز کہا جاسکتا ہے۔

شاگرد پر استاد کا اتباع لازم ہے

هَلْ أَتَىكَ عَلَىٰ أَن تَعْلَمَ مِمَّا عَلَّمْتُ رَسُولًا، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باوجود نبی و رسول اور اولوالعزم پیغمبر ہونے کے حضرت خضر سے تعلیم و تکریم کے ساتھ درخواست کی کہ میں آپ کے علم سیکھنے کے لئے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، اس سے معلوم ہوا کہ تحصیل علم کا ادب یہی ہے کہ شاگرد اپنے استاد کی تعلیم و تکریم اور اتباع کرے، اگرچہ شاگرد اپنے استاد سے افضل و اعلیٰ بھی ہو (قرطبی، مظهری)۔

علم شریعت کیلئے جائز نہیں کہ خلاف شرع امر برصبر کرے | اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ

عَلٰی مَا لَمْ يَحْطُ بِهٖ حَبْرًا حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے اور کیسے صبر کریں گے جب کہ آپ کو حقیقت امر کی اطلاع نہ ہو، مطلب یہ تھا کہ مجھے جو علم عطا ہوا ہے اس کی نوعیت آپ کے علم سے مختلف ہے، اس لئے آپ کو میرے معاملات قابل اعتراض نظر آئیں گے، جب تک کہ میں ان کی حقیقت سے آپ کو مطلع نہ کر دوں، آپ اپنے فرض منصبی کی بناء پر اس پر اعتراض کریں گے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس جانے اور ان سے علم سیکھنے کا حکم ہوا تھا، اس لئے یہ اطمینان تھا کہ ان کا کوئی فعل درحقیقت خلاف شرع نہیں ہوگا، گو ظاہر میں سمجھ میں نہ آئے، اس لئے صبر کرنے کا وعدہ کر لیا، ورنہ ایسا وعدہ کرنا بھی کسی عالم دین کے لئے جائز نہیں، لیکن پھر شریعت کے بائے میں دینی غیرت کے جذبہ سے مطلوب ہو کر اس وعدہ کو بھول گئے۔

پہلا واقعہ تو زیادہ سنگین بھی نہیں تھا، صرف کشتی والوں کا مالی نقصان یا غرق ہونے کا صرف خطرہ ہی تھا جو بعد میں رفع ہو گیا، لیکن بعد کے واقعات میں موسیٰ علیہ السلام نے یہ وعدہ بھی نہیں کیا کہ میں اعتراض نہیں کروں گا، اور جب لڑکے کے قتل کا واقعہ دیکھا تو شدت کے ساتھ اعتراض کیا اور اپنے اعتراض پر کوئی عذر بھی پیش نہیں کیا، صرف اتنا کہا کہ اگر آئندہ اعتراض کروں تو آپ کو حق ہو گا کہ مجھے ساتھ نہ رکھیں، کیونکہ کسی نبی اور پیغمبر سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا کہ خلاف شرع کام ہوتا دیکھ کر صبر کرے، البتہ چونکہ دوسری طرف بھی پیغمبر ہی تھے اس لئے بالآخر حقیقت کا انکشاف اس طرح ہوا کہ یہ واقعات جزئیہ خضر علیہ السلام کے لئے عام قواعد شرعیہ سے مستثنیٰ کر دیئے گئے تھے، انھوں نے جو کچھ کیا وہی اہی کے مطابق کیا (منظہری)، علم موسیٰ اور علم خضر یہاں بلبعی طور پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ خضر علیہ السلام کی تصریح کے مطابق ان کو جو علم عطا ہوا تھا اس کی نوعیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم سے مختلف تھی، مگر جب کہ یہ دونوں علم حق تعالیٰ ہی کی طرف سے عطا ہوئے تھے، تو ان دونوں کے احکام میں تضاد و اختلاف کیوں ہوا، اس کی تحقیق تفسیر مظہری میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھی ہے وہ اقرب الی الصواب اور دل کو لگنے والی ہے، ان کی تقریر کا مطلب جو میں سمجھتا ہوں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ:-

حق تعالیٰ جن حضرات کو اپنی وحی اور نبوت سے سرفراز فرماتے ہیں وہ عموماً تو وہی حضرات ہوتے ہیں جن کے سپرد اصلاح خلق کی خدمت ہوتی ہے، ان پر کتاب اور شریعت نازل کی جاتی ہے جو جن میں خلق خدا کی ہدایت اور اصلاح کے اصول و قواعد ہوتے ہیں، جتنے انبیاء علیہم السلام کا ذکر

فترانِ کریم میں تبصریحِ نبوت و رسالت آیا ہے وہ سب کے سب ایسے ہی تھے جن کے سپرد تشریف اور اصلاحی خدمات تھیں، ان پر جو وحی آتی تھی وہ بھی سب اسی سے متعلق تھی، مگر دوسری طرف کچھ تکوینی خدمات بھی ہیں جن کے لئے عام طور سے ملائکہ اللہ مقرر ہیں، مگر زوہ انبیاء میں بھی حق تعالیٰ نے بعض کو اسی قسم کی تکوینی خدمات کے لئے مخصوص کر لیا ہے، حضرت خضر علیہ السلام اسی زمرہ میں سے ہیں، تکوینی خدمات واقعاتِ جسمانیہ سے متعلق ہوتی ہیں، کہ فلاں شخص ڈوبنے والے کو بچا لیا جائے یا فلاں کو ہلاک کر دیا جائے، فلاں کو ترقی دی جائے فلاں کو زیر کیا جائے ان معاملات کا زعام لوگوں سے کوئی تعلق ہوتا ہے نہ ان کے احکام عوام سے متعلق ہوتے ہیں ایسے واقعاتِ جسمانیہ میں بعض وہ صورتیں بھی پیش آتی ہیں کہ ایک شخص کو ہلاک کرنا شرعی قانون کے خلاف ہے مگر تکوینی قانون میں اس خاص واقعہ کو عام تشریحی قانون سے مستثنیٰ کر کے اس شخص کے لئے جائز کر دیا گیا ہے جس کو اس تکوینی خدمت پر مامور فرمایا گیا ہے، ایسے حالات میں شرعی قوانین کے علماء اس استثنائی حکم سے واقف نہیں ہوتے اور وہ اس کو حرام کہنے پر مجبور ہوتے ہیں، اور جو شخص تکوینی طور پر اس قانون سے مستثنیٰ کر دیا گیا ہے وہ اپنی جگہ حق پر ہوتا ہے خلاصہ یہ ہے کہ جہاں یہ تضاد نظر آتا ہے وہ درحقیقت تضاد نہیں ہوتا، بعض واقعاتِ جسمانیہ کا عام قانونِ شریعت سے استثناء ہوتا ہے، ابو حیان نے بحر محیط میں فرمایا اجمہود علی ان النضر نبی وکان علیہ معصافۃ بواطن ذن و اوحیت الیہ و علم موسیٰ الاحکام و الفقیہ بالظاہر (بحر محیط ص ۶۳۱۴) اس لئے یہ بھی ضروری ہے کہ یہ استثناء بذریعہ وحی نبوت ہو، کسی ولی کا کشف و البہام ایسا استثناء کرنے کے لئے ہرگز کافی نہیں، اسی لئے حضرت خضرؑ کا لڑکے کو بظاہر ناحق قتل کرنا ظاہر شریعت میں حرام تھا لیکن حضرت خضرؑ تکوینی طور پر اس قانون سے مستثنیٰ کر کے مامور کئے گئے تھے، ان پر کسی غیر نبی کے کشف و البہام کو قیاس کر کے کسی حرام کو حلال سمجھنا جیسے بعض جاہل صوفیوں میں مشہور ہے بالکل بے دینی اور اسلام سے بغاوت ہے۔

ابن ابی شیبہ نے حضرت ابن عباسؓ کا یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ بخندہ ضروری (خارجی) نے ابن عباسؓ کو خط لکھا کہ خضر علیہ السلام نے لڑکے کو نابالغ کو کیسے قتل کر دیا جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نابالغ کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے، حضرت ابن عباسؓ نے جواب میں لکھا کہ اگر کسی بچے کے متعلق تمہیں وہ علم حاصل ہو جائے، جو موسیٰ علیہ السلام کے علم (یعنی خضر علیہ السلام) کو حاصل ہوا تھا تو تمہارے لئے بھی نابالغ کا قتل جائز ہو جائے گا مطلب یہ تھا کہ خضر علیہ السلام کو تو بذریعہ وحی نبوت اس کا علم ہوا تھا، وہ اب کسی کو نہیں

کیونکہ نبوت ختم ہو چکا ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا جبکہ وہ ذریعہ وحی اس قسم کے واقعات کے متعلق کسی حکم خداوندی سے کسی خاص شخص کو مستثنیٰ کرنے کا علم ہو سکے (منہری) اس واقعہ سے بھی یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ کسی شخص کو کسی حکم شرعی سے مستثنیٰ قرار دینے کا نبی صاحب وحی کے سوا کسی کو حق نہیں۔

فَانْطَلَقَا وَهِيَ اِذَا رَكِبَا فِي السَّيْفَةِ خَرَقَهَا قَالَ اَخْرَقْتَهَا

پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب پرے گئے تو اس کو بھاڑ ڈالا ، بولا کیا تو نے اس کو بھاڑ ڈالا

لِغِرٍّ اَهْلَهَا ۖ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا اِمْرًا ﴿۷۹﴾ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ

کوڑے اس کے لوگوں کو البتہ تو نے کی ایک چیز بھاری ، بولا میں نے نہ کہا تھا تو نہ

لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿۸۰﴾ قَالَ لَا تَأْخُذْ بِنِإْسِيَّتِي وَلَا

مجھ کے گام میرے ساتھ ، کہا مجھ کو نہ پکڑ میری بھول پر اور مت

تُرْهِقْنِي مِنْ اَمْرِى عَسْرًا ﴿۸۱﴾ فَاَنْطَلَقَا وَهِيَ اِذَا الْيَقْيَا عَلَا فَنَقَلَتْهُ

ڈال مجھ پر میرا کام مشکل ، پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک لڑکے سے تو اس کو مار ڈالا ،

قَالَ اَمَلْتُ نَفْسًا نَرَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا ثَلَرًا ﴿۸۲﴾

موسیٰ بولا کیا تو نے مار ڈالی ایک جان ستھری بغیر عوض کسی جان کے بیشک تو نے کی ایک چیز بے معقول

قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿۸۳﴾

بولا میں نے تجھ کو نہ کہا تھا کہ تو نہ مجھ کے گام میرے ساتھ

قَالَ اِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَٰذَا فَلَا تُصَحِّبْنِي ۖ قَدْ بَلَغْتَ

کہا اگر تجھ سے پوچھوں کوئی چیز اس کے بعد تو مجھ کو ساتھ نہ رکھو ، تو اتنا چکا

مِنْ لَّدُنِّي عَذْرًا ﴿۸۴﴾ فَاَنْطَلَقَا وَهِيَ اِذَا آتَا اَهْلَ قَرْيَةٍ

میری طرف سے الزام ، پھر دونوں چلے ، یہاں تک کہ جب پہنچے ایک گاؤں کے لوگوں تک

وَاِسْتَطَعَا اَهْلُهَا فَاَبْرَأْنَ يَضْيِفُوهُمْ ۖ فَوَجَدَا فِيْهَا جَدَارًا

کھانا چاہا وہاں کے لوگوں سے انھوں نے نہ مانا کہ ان کو یہاں رکھیں پھر پانی وہاں ایک دیوار

يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۝

جو اگرچہ جی چاہتا تھا اس کو سیدھا کر دیا، بولا (موسیٰ) اگر تو چاہتا تو لے لیتا اس پر مزدوری

قَالَ هَذَا افِرَاقٌ بَيْنِي وَبَيْنَكَ سَاءَ بَدَلُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ

کہا اب مجھائی ہے میرے اور تیرے بیچ اب جھلائے دیتا ہوں تجھ کو پھر ان باتوں کا جس پر

عَلَيْهِ صَبْرًا ۝

تو صبر نہ کر سکا۔

خلاصہ تفسیر

(غرض باہم قول و قرار ہو گیا، پھر وہ دونوں کسی طرف) چلے (غائبان کے ساتھ) یوحنا علیہ السلام بھی ہوں گے، مگر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابع تھے اس لئے ذکرِ آد کا کیا گیا، یہاں تک کہ (چلتے چلتے کسی ایسے مقام پر پہنچے جہاں کشتی پر سوار ہونے کی ضرورت ہوئی) جب دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو ان بزرگ نے اس کشتی کا ایک تختہ نکال کر اس میں پھید کر دیا، موسیٰ (علیہ السلام) نے فرمایا کیا آپ نے اس کشتی میں اس لئے پھید کیا ہے کہ اس کے بیٹھنے والوں کو غرق کر دیں آپ نے بڑی بھاری (خطرہ کی) بات کی، ان بزرگ نے کہا کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ سے میرے ساتھ صبر نہ ہو سکے گا (آخر وہی ہوا، آپ اپنے قول پر نہ رہے) موسیٰ (علیہ السلام) نے فرمایا کہ (میں بھول گیا تھا) آپ میری بھول چوک پر گرفت نہ کیجئے اور میرے اس معاملہ (متابعت) میں مجھ پر زیادہ تنگی نہ ڈالئے (کہ بھول چوک بھی معاف نہ ہو، بات گئی گزری ہو گئی) پھر دونوں (کشتی سے اتر کر آگے) چلے یہاں تک کہ جب ایک (کم سن) لڑکے سے ملے تو ان بزرگ نے اس کو مار ڈالا (موسیٰ علیہ السلام گھبرا کر) کہنے لگے آپ نے ایک بے گناہان کو ہلاک کر دیا (اور وہ بھی) بغیر بدلے کسی جان کے بیشک آپ نے بڑی بے جا حرکت کی (کہ اول تو یہ نابالغ کا قتل ہے جس کو قصاص میں بھی قتل کرنا جائز نہیں پھر اس نے تو کسی کو قتل بھی نہیں کیا، یہ فعل پہلے فعل سے بھی زیادہ سخت ہے، کیونکہ اس میں یقینی نقصان تو صرف مال کا تھا، بیٹھنے والوں کے غرق کا اگرچہ خطرہ تھا، مگر اس کا انسداد کر دیا گیا، پھر لڑکا نابالغ ہر گناہ سے بری، ان بزرگ نے فرمایا کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ سے میرے ساتھ صبر نہ ہو سکے گا، موسیٰ (علیہ السلام) نے فرمایا (کہ خیر اس مرتبہ اور درگزر کیجئے لیکن) اگر اس مرتبہ کے بعد میں آپ سے کسی امر کے متعلق پوچھوں تو آپ مجھ کو اپنے ساتھ نہ رکھتے، بیشک آپ میری طرف سے عذر

رک اٹھا، کوہ پورچ چکے ہیں اس مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے نسیان کا عذر پیش نہیں کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سوال انہوں نے قصداً اپنی پیغمبرانہ حیثیت کے مطابق کیا تھا، پھر دونوں آگے چلے یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں پر گزر ہوا تو گاؤں والوں سے کھانے کو مانگا (کہ ہم جہان ہیں) تو انہوں نے ان کی ہمانی کرنے سے انکار کر دیا اتنے میں ان کو وہاں ایک دیوار ملی جو گراہی چاہتی تھی تو ان بزرگ نے اس کو راند کے اشارے سے بطور خرق عادت کے سیدھا کر دیا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے تو اس (کام) پر اجرت ہی لیتے کہ اس وقت کلام بھی چلتا اور ان کی بدخلقی کی اصلاح بھی ہوتی، ان بزرگ نے کہا یہ وقت ہماری اور آپ کی غلطی کا ہے (جیسا کہ آپ نے خود شرط کی تھی) اب میں ان چیزوں کی حقیقت بتلائے دیتا ہوں جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا (جیسا کہ آیات آئندہ میں اس کا بیان آتا ہے)۔

معارف و مسائل

آخَرَةً لِّمَا لَمْ تُخَفِّقْ أَهْلَكَهَا، صحیحین کی حدیث میں ہے کہ حضرت علیہ السلام نے کلباوی کے ذریعہ کشتی کا ایک تختہ نکال دیا تھا جس کی وجہ سے کشتی میں پانی بھر کر غرق ہونے کا خطرہ لاحق ہو گیا تھا، اسی لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر اعتراض کیا، مگر تاریخی روایات میں ہے کہ پانی اس کشتی میں داخل نہیں ہوا، خواہ اس لئے کہ حضرت علیہ السلام نے ہی پھر اس کی کچھ مرمت کر دی، جیسے بغوسی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ اس تختہ کی جگہ حضرت علیہ السلام نے ایک شیشہ لگا دیا تھا یا بطور مجرہ پانی کشتی میں نہ آیا، اتنی بات خود قرآن کریم کے سیاق سے معلوم ہو رہی ہے، کہ اس کشتی کو غرقابی کا کوئی حادثہ پیش نہیں آیا، جس سے ان روایات کی تائید ہوتی ہے۔

حَقَّقْ إِذَا الْفِتْيَا غَلَامًا، لفظ غلام عربی زبان کے اعتبار سے نابالغ لڑکے کو کہا جاتا ہے، یہ لڑکا جس کو حضرت علیہ السلام نے قتل کیا، اس کے متعلق حضرت ابن عباسؓ اور اکثر مفسرین نے یہی کہا ہے کہ وہ نابالغ تھا، اور آگے جو اس کے متعلق آیا انفساً ذِکِّیَّةً اس سے بھی اس کے نابالغ ہونے کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ ذِکِّیَّة کے معنی ہیں گناہوں سے پاک اور یہ صفت یا پیغمبر کی ہو سکتی ہے یا نابالغ بچے کی جس کے افعال و اعمال پر مواخذہ نہیں، اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔

أَهْلَ قَرْيَةٍ، یہ بستی جس میں حضرت موسیٰ اور حضرت علیہا السلام کا گزر ہوا اور اس کے

لوگوں نے ان کی بہانی سے انکار کیا، حضرت ابن عباسؓ کی روایت میں الطاکرہ اور ابن سیرین کی روایت میں ایک تھی اور حضرت ابو ہریرہؓ سے منقول ہے کہ وہ اندکس کی کوئی بتی تھی (منہلری) والہ اعلم

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرْسَلْتُ أَنْ

وہ جو تھی سو چند غلاموں کی جو محنت کرتے تھے دریا میں سو میں نے چاہا کہ

أَعْيَبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ٤٩

اس میں عیب ڈال دوں اور ان کے پرے تھا ایک بادشاہ جو لیلیتا تھا ہر کشتی کو جبین کر

وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا

اور وہ جو لڑکا تھا سو اس کے ماں باپ تھے ایمان والے پھر ہم کو اندیشہ ہوا کہ ان کو عاجز

طُعْيَانًا وَكُفْرًا ٥٠ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِمَّا

کرتے اور بدستی اور کفر کر کر، پھر ہم نے چاہا کہ بدل دے ان کو ان کا رعب بہتر اس سے

زَكَوٰةٍ وَأَقْرَبَ رَحْمًا ٥١ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ

پاکیزگی میں اور نزدیک تر شفقت میں، اور وہ جو دیوار تھی سو دو یتیم لڑکوں

يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا

کی تھی اس شہر میں اور اس کے نیچے مال گڑا تھا ان کا اور ان کا باپ تھا

صَالِحًا فَآرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيُخْرِجَآ

نیک پھر چاہا تیرے رب نے کہ وہ پہنچ جائیں اپنی جوانی کو اور نکالیں اپنا مال

كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ ٥٢ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ٥٣

گڑا ہوا میری رحمت سے تیرے رب کی اور میں نے یہ نہیں کیا اپنے حکم سے

ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا نَسُخْ عَلَيْهِ صَبْرًا ٥٤

یہ ہی پھر ان چیزوں کا جن پر تو صبر نہ کر سکا۔

خلاصہ تفسیر

اور وہ جو کشتی تھی سو چند غریب آدمیوں کی تھی (جو اس کے ذریعہ) دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے (اسی پران کی گذرا وقت تھی) سو میں نے چاہا کہ اس میں عیب ڈال دوں اور درجہ اس کی یہ تھی کہ ان لوگوں سے آگے کی طرف ایک (ظالم) بادشاہ تھا جو ہر (اچھی) کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا اگر میں کشتی میں عیب ڈال کر بظاہر بیکار نہ کر دیتا تو یہ کشتی بھی چھین لی جاتی اور ان غریبوں کی مزدوری کا سہارا بھی ختم ہو جاتا، اس لئے توڑنے میں یہ مصلحت تھی) اور ربادہ لڑکا کا سو اس کے ماں باپ ایساں دار تھے (اور اگر وہ بڑا ہوتا تو کافر ظالم ہوتا اور ماں کو اس سے محبت بہت تھی) سو ہم کو اندیشہ ہوا کہ یہ ان دونوں پر سرکشی اور کفر کا اثر نہ ڈال دے (یعنی بیٹے کی محبت کے سبب وہ بھی بے دینی میں اس کا ساتھ نہ دینے لگیں) پس ہم کو یہ منظور ہوا کہ اس کا تو قصد تمام کر دیا جائے پھر اس کے بدلے ان کا پروردگار ان کو ایسی اولاد دے (خواہ لڑکا ہو یا لڑکی) جو کہ پاکیزگی (یعنی دین میں) اس سے بہتر ہو، اور (ماں باپ کے ساتھ) محبت کرنے میں اس سے بڑھ کر ہو، اور یہی دیوار سو وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں (رہتے) ہیں اور اس دیوار کے نیچے ان کا کچھ مال مدفون تھا جو ان کے باپ سے میراث میں پہنچا ہے) اور ان کا باپ (جو مر گیا) بزدل، ایک نیک آدمی تھا اس کے نیک ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد کے مال کو محفوظ کرنا چاہا، اگر دیوار ابھی گر جاتی تو لوگ یہ مال لوٹ لے جاتے اور غالباً جو شخص ان یتیم لڑکوں کا سر پرست تھا اس کو اس خزانے کا علم ہو گا وہ یہاں موجود نہ ہو گا جو ان نظام کر لیتا، اس لئے آپ کے رب نے اپنی ہر بانی سے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی (کی عمر) کو بیچ جائیں اور اپنا دینیہ نکال لیں اور (یہ سارے کام میں نے اللہ کے حکم سے کئے ہیں ان میں سے) کوئی کام میں نے اپنی رائے سے نہیں کیا، یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر آپ صبر ہو سکا، (جس کو میں حسب وعدہ بتا چکا ہوں، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے رخصت ہو گئے) ۵۱

معارف و مسائل

آلِ التَّائِبِينَ تَمَكَّنَتْ لِيَسْكُنُوا، یہ کشتی جن مسکینوں کی تھی ان کے متعلق کون

سے منقول ہے کہ وہ دن بھائی تھے جن میں پانچ اپاہج معذور تھے، پانچ محنت مزدوری کر کے سب کے لئے معاش کا انتظام کرتے تھے، اور مزدوری ان کی یہ تھی کہ دریا میں ایک کشتی

چلاتے اور اس کا کرایہ حاصل کرتے تھے۔

مسکین کی تعریف بعض لوگوں نے یہ کی ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، مگر اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسکین کی صحیح تعریف یہ ہے کہ جس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ اس کی حاجات اعلیٰ ضروریہ سے زائد بقدر نصاب ہو جائے، اس سے کم مال ہو تو وہ بھی مسکین کی تعریف میں داخل ہے، کیونکہ جن لوگوں کو اس آیت میں مساکین کہا گیا ہے ان کے پاس کم از کم ایک کشتی تو تھی جس کی قیمت مقدار نصاب سے کم نہیں ہوتی، مگر چونکہ وہ حاجات اعلیٰ ضروریہ میں مشغول تھے، اس لئے ان کو مساکین ہی کہا گیا (مظہری)

مَلَکٌ یَّاخُذُ کُلَّ سَفِیْنَةٍ عَصَبًا، بخوبی نے بروایت ابن عباس نقل کیا ہے کہ یہ کشتی جس طرف جا رہی تھی وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا جو ادھر سے گزرنے والوں کی کشتیاں زبردستی چھین لیتا تھا، حضرت خضر نے اس مصلحت سے کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا کہ وہ ظالم بادشاہ اس کشتی کو ٹکستہ دیکھ کر چھوڑ دے، اور یہ مساکین اس مصیبت سے بچ جائیں، وائے روم نے خوب فرمایا یہ

گر خضر در بحر کشتی را شکست : صدر دُستی در شکست خضر بہت فرمائی کہ اس لڑکے کی طبیعت میں کفر اور والدین کے خلاف سرکشی تھی، والدین اس کے نیک صالح تھے، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں خطرہ تھا کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر ان صالح ماں باپ کو ستائے گا، اور تکلیف پہنچائے گا، اور کفر میں مبتلا ہو کر ماں باپ کے لئے بھی ایک فتنہ بنے گا، اس کی محبت میں ماں باپ کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔

فَآتَاكَ آتَانٌ یُّبَیِّنُ لَہُمَا دُبَّ مَا خَیَّرَ اٰمَنَتَهُ ذُکُوْفًا وَاَفْرَتًا رَحْمًا، یعنی اس نے ہم نے ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ان صالح ماں باپ کو اس لڑکے کے بدلے میں اس سے بہتر اولاد دیدے، جو اعمال و اخلاق میں پاکیزہ بھی ہو اور ماں باپ کے حقوق کو بھی پورا کرے۔

اس واقعہ میں خُشِیْنَا اور اَرَدْنَا میں جمع متکلم کا صیغہ استعمال فرمایا، اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ ارادہ اور خُشِیْتُ خضر علیہ السلام نے اپنی اور اللہ تعالیٰ دونوں کی طرف منسوب کیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود اپنی ہی طرف منسوب کیا ہو تو پھر اَرَدْنَا کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم نے اللہ سے دعا کی، کیونکہ کسی لڑکے کے بدلے میں اس سے بہتر اولاد دینے کا معاملہ جس حق تعالیٰ کا فعل ہے، اس میں خضر یا کوئی دوسرا انسان شریک نہیں ہو سکتا۔

اور یہاں یہ شبہ کرنا درست نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ لڑکا

کافر ہوگا، اور ماں باپ کو بھی گمراہ کرے گا، تو پھر واقعہ علم الہی کے مطابق ایسا ہی واقعہ ہونا ضروری تھا، کیونکہ علم الہی کے خلاف کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔

جواب یہ ہے کہ علم الہی میں اس تعلیق و شرط کے ساتھ تھا کہ یہ بالغ ہوگا تو کافر ہوگا اور دوسرے مسلمانوں کے لئے بھی خطہ بنے گا، پھر چونکہ وہ عمر بلوغ سے پہلے ہی قتل کر دیا گیا تو جو واقعہ پیش آیا وہ اس علم الہی کے منافی نہیں (منظہری)

ابن ابی شیبہ، ابن المنذر، ابن ابی حاتم نے بروایت عطیہ نقل کیا ہے کہ مقتول لڑکے کے والدین کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ایک لڑکی عطا فرمائی جس کے بطن سے ایک نبی پیدا ہوا، اور ابن عباسؓ کی ایک روایت میں ہے کہ اس کے بطن سے دو نبی پیدا ہوئے، بعض روایات میں ہے کہ اس کے بطن سے پیدا ہونے والے نبی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اُمت کو ہدایت فرمائی۔

وَعَنْتَهُ كُنُوزٌ كَثِيرَةٌ، یہ خزانہ جو یتیم بچوں کے لئے زبردیوار دفن تھا اس کے متعلق حضرت ابوالدرداءؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کیا ہے کہ وہ سونے اور چاندی کا ذخیرہ تھا (رواہ الترمذی والحاکم وصحیحہ از مظہری)

ابن عباسؓ نے فرمایا کہ وہ سونے کی ایک تختی تھی جس پر نصیحت کے مندرجہ ذیل کلمات لکھے ہوئے تھے، یہ روایت حضرت عثمان بن عفانؓ نے مرفوعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نقل فرمائی (قرطبی)

- ۱۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔
- ۲۔ تعجب ہے اس شخص پر جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے پھر غلین کیونکہ ہوتا ہے۔
- ۳۔ تعجب ہے اس شخص پر جو اس پر ایمان رکھتا ہے کہ رزق کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے پھر ضرورت سے زیادہ مشقت اور فضول قسم کی کوشش میں کیوں لگتا ہے۔
- ۴۔ تعجب ہے اس شخص پر جو موت پر ایمان رکھتا ہے پھر خوش و خرم کیسے رہتا ہے۔
- ۵۔ تعجب ہے اس شخص پر جو حساب آخرت پر ایمان رکھتا ہے پھر غفلت کیسے کرتا ہے۔
- ۶۔ تعجب ہے اس شخص پر جو دنیا کو اور اس کے انقلابات کو جانتا ہے پھر کیسے اس پر مطمئن ہو کر بیٹھتا ہے۔
- ۷۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ۔

والدین کی نیکی کا ناکارہ | وَكَانَ آيَاتُهُ صَالِحًا، اس میں اشارہ ہے کہ یتیم بچوں کے لئے مافوق خزانے اور دوزخ کا کوئی بچہ نہ ہو کی حفاظت کا سامان بذریعہ خضر علیہ السلام اس لئے کرایا گیا تھا کہ ان یتیم

پتوں کا باپ کوئی مرد صالح اللہ کے نزدیک مقبول تھا، اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کی مراد پوری کرنے اور اس کی اولاد کو فائدہ پہنچانے کا یہ انتظام فرمایا، محمد بن مسکدؑ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کی نیکی اور صلاحیت کی وجہ سے اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد اور اس کے خاندان کی اور اس کے آس پاس کے مکانات کی حفاظت فرماتے ہیں (منظہری)

قرطبی میں ہے کہ حضرت مشلیؑ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس شہر اور پورے علاقہ کے لئے امان ہوں، جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کے دفن ہوتے ہی کفار و یمن نے دریائے وادی کو عبور کر کے بغداد پر قبضہ کر لیا، اس وقت لوگوں کی زبان پر یہ تھا کہ ہم پردہ و ہری مصیبت ہے یعنی مشلی کی وفات اور وہ ملک کا قبضہ (قرطبی، ص ۲۹ ج ۱۱)

تفسیر مظہری میں ہے کہ اس آیت میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ لوگوں کو بھی علماء و صلحاء کی اولاد کی رعایت اور ان پر شفقت کرنی چاہئے، جب تک کہ وہ بالکل ہی کفر و فسق و فجور میں مبتلا نہ ہو جائیں۔

آن تَبْلَغُ أَشَدَّ لَهَا، لفظاً أَشَدَّ شِدَّةً کی جمع ہے، مراد قوت ہے، اور وہ عمر جس میں انسان اپنی پوری قوت اور بھلے برے کی پہچان پر قادر ہو جاتا ہے، الوصفیہ کے نزدیک پچیس سال کی عمر ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ چالیس سال عمر ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ہے کہ

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَابْتَلَاهُ رَبُّهُ بِمَنَاسِكٍ (منظہری)

پس بعد از بلوغت اور رعایت اس مثال کو سمجھنے کے لئے پہنچنے یہ بات سمجھ لینی ضروری ہے کہ دنیا ادب کی ایک مثال میں کوئی اچھا یا بُرا کام اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادے کے بغیر نہیں ہو سکتا، خیر و شر سب اس کی مخلوق اور اس کے ارادے اور مشیت کے تابع ہیں،

جب امور کو مشرباً و مجہولاً سمجھا اور کہا جاتا ہے وہ خاص افراد اور خاص حالات کے اعتبار سے ضرور شر اور بُرا کہلانے کے مستحق ہوتے ہیں، مگر مجموعہ عالم اور عالم دنیا کے مزاج کے لئے سب ضروری اور تخلیق الہی کے اعتبار سب خیر ہی ہوتے ہیں، اور سب حکمت پر مبنی ہوتے ہیں کوئی بُرا نہیں قدرت کے کارخانے میں

خلاصہ یہ ہے کہ جو آفت یا حادثہ دنیا میں پیش آتا ہے، خدا تعالیٰ کی مشیت و ارادے کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس لحاظ سے ہر خیر و شر کی نسبت بھی حق تعالیٰ کی طرف ہو سکتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی تخلیق کے اعتبار سے کوئی شر نہیں ہوتا، اس لئے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ شر کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف نہ کی جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلمات جو قرآن کریم میں مذکور ہیں وَاللّٰہِ عَمٰی وَطَعْنٰی وَتَقَبَّلْ زِلَٰتِیْ اَمَرْتُ خَشَعَ صَوْنِیْ

اسی تعلیم و ادب کا سبق دیتے ہیں کہ کھلانے پلانے کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف فرمائی، پھر بیماری کے وقت شفا دینے کی نسبت بھی اسی کی طرف کی، درمیان میں بیمار ہونے کو اپنی طرف منسوب کر کے کہا: **وَإِذَا أَصْرُ حَتَّىٰ كُنْتُمْ كَافَّةً**، یعنی جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرمادی تو ہیں، یوں نہیں کہا کہ جب وہ مجھے بیمار کرتے ہیں تو شفا بھی دیتے ہیں۔

اب حضرت خضر علیہ السلام کے کلام پر غور کیجئے، انھوں نے جب کشتی توڑنے کا ارادہ کیا تو وہ چونکہ ظاہر میں ایک عیب اور بُرائی ہے اس کے ارادہ کی نسبت اپنی طرف کر کے منسوب فرمایا **أَسَدْتُ**، پھر لوہے کو قتل کرنے اور اس کے بدلے میں اس سے بہتر اولاد دینے کا ذکر کیا تو اس میں قتل تو بُرائی تھی، اور بدلے میں بہتر اولاد دینا ایک بھلائی تھی، امر مشترک ہونے کی وجہ سے یہاں بصیغہ تنکیم فرمایا **أَسَدْتُهَا** یعنی ہم نے ارادہ کیا، تاکہ اس میں جتنا ظاہری شر ہو وہ اپنی طرف اور جو خیر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو، تیسرے واقعہ میں دیوار کھڑی کر کے یتیموں کا مال محفوظ کر دینا سراسر خیر ہی خیر ہے، اس کی نسبت پوری حق تعالیٰ کی طرف کر کے فرمایا **فَأَرَادَ رَبُّكَ** یعنی آپ کے رب نے ارادہ کیا۔

حضرت علیہ السلام زندہ ہیں، مگر ان کریم میں جو واقعہ حضرت خضر علیہ السلام کا مذکور ہو اس کا اسس یا ان کی وفات ہو چکی معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ خضر علیہ السلام اس واقعہ کے بعد وفات پا گئے یا زندہ رہے، اسی لئے قرآن و سنت میں اس کے متعلق کوئی صریح بات مذکور نہیں بعض روایات و آثار سے ان کا اب تک زندہ ہونا معلوم ہوتا ہے، بعض روایات سے اس کے خلاف مستفاد ہوتا ہے، اسی لئے اس معاملے میں ہمیشہ سے علماء کی رائیں مختلف رہی ہیں، جو حضرات ان کی حیات کے قائل ہیں ان کا استدلال ایک تو اس روایت سے ہے جس کو حاکم نے مستدرک میں حضرت انسؓ سے نقل کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ایک شخص سیاہ سفید داڑھی والے داخل ہوئے، اور لوگوں کے فوج کو حیرت بھڑکتے اندر پہنچے اور رونے لگے، پھر صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر یہ کلمات کہے :-

إِنَّ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ كُلِّ مُخْتَلِفٍ
وَعَوَضًا مِّمَّنْ كُلِّ فَايْتٍ وَخَلَقًا
مِّمَّنْ كُلِّ مَالٍ فَالِ اللَّهِ
فَاَنْبِيَاؤُاِ وَالْجِبِّ فَاَنْبِيَاؤُاِ وَنَظَرُاِ اَيْنَكُمْ
فِي الْبَلَاءِ فَاَنْظُرُوْا فَاَنْتُمْ الْمَصَابِ
مَنْ لَمْ يُجَبِّرْ۔

”اللہ کی بارگاہ میں ہر چیز پر ہر محبت سے اور ہر بلاک
پر نفرت ہو جائے گی چیز کا اور وہی قائم مقام ہے ہر بلاک
ہونے والے کا اس نے اسی کی طرف رجوع کرنا اسی کی
طرف رجوع کرنا اور اس بات کو نہ دیکھو کہ وہ نہیں محبت
میں مبتلا کر کے تم کو آزماتا ہے اصل محبت زندہ
وہ ہے جس کی محبت کی تلافی نہ ہو“

یہ آنے والے کلمات مذکورہ کہہ کر رخصت ہو گئے تو حضرت ابو بکر اور علی رضی اللہ عنہما فرمایا کہ یہ حضرت علیہ السلام تھے، اس روایت کو جس زریعہ نے حسن حصین میں بھی نقل کیا ہے جن کی شرط یہ ہے کہ صرف صحیح السند روایات اس میں درج کرتے ہیں۔

اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ دجال مدینہ طیبہ کے قریب ایک جگہ تک پہنچ گا تو مدینہ سے ایک شخص اس کے مقابلہ کے لئے نکلے گا، جو اس زمانے کے سب انسانوں میں بہتر ہوگا، یا بہتر لوگوں میں سے ہوگا، ابواسحق نے فرمایا کہ یہ شخص حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے (قرطبی) اور ابن ابی الدنیا نے کتاب البیوات میں سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ حضرت علی کریمؑ نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی تو حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو ایک دعا بتلائی کہ جو اس کو ہر نماز کے بعد پڑھا کرے اس کے لئے ثواب عظیم اور مغفرت و رحمت ہو وہ دعا یہ ہے۔

”اے وہ ذات جسکو ایک کلام کا سنا
دوسرے کلام کے سننے سے مانع نہیں
ہوتا اور اے وہ ذات جس کو سبقت
ہونے والے (لاکھوں کروڑوں) سوال
میں کوئی مغالطہ نہیں لگتا، اور وہ ذات
جو دعا میں الحاح و اصرار کرنے اور بایا

يَا مَنْ لَا يُغْلِبُهُ مَقَمٌ عَنْ سَمْعٍ
وَيَا مَنْ لَا تُغْلِبُهُ أَسْأَلٌ
وَيَا مَنْ لَا يَجُوزُ مِنْ الْحَاجِ
الْمُتَلَحِّظِينَ إِذْ قُبِيَ بَرْدُ عَفْوِهِ
وَحَلَاوَةُ مَقْصِدَاتِهِ
(قرطبی)

کہنے سے ملول نہیں ہوتا، مجھے اپنے عضو و گرم کاذا نقہ چکھا دیجئے، اور اپنی مغفرت کی
حلاوت نصیب فرمائیے“

اور پھر اسی کتاب میں یعنی یہی واقعہ اور یہی دعا اور حضرت علیہ السلام سے ملاقات کا واقعہ
حضرت فاروق اعظمؓ سے بھی نقل کیا ہے (قرطبی)

اسی طرح ادباء ائمتہ میں حضرت خضر علیہ السلام کے بے شمار واقعات منقول ہیں۔
اور جو حضرات خضر علیہ السلام کی حیات کو تسلیم نہیں کرتے ان کا بڑا استدلال اس حدیث
سے ہے جو صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات رسول
صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عشاء کی نماز اپنی آخر حیات میں پڑھائی، سلام بھرنے کے بعد آپ
کھڑے ہو گئے اور یہ کلمات ارشاد فرمائے:

”سیا تم اپنی آج کی رات کو دیکھ رہی ہو
اس رات کے سو سال گزرنے پر کوئی شخص
ان میں زندہ نہ رہے گا جو آج زمین کے اوپر ہو“

أَرَأَيْتُمْ يَكُونُ كَمِ هَذِهِ فَإِنَّ عَلَى
رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ يَمُوتُ مَا لَا يَبْقَى
وَمَنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ مِنْ أَحَدٍ

حضرت ابن عمرؓ نے یہ روایت نقل کر کے فرمایا کہ اس روایت کے بارے میں لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ نو سال پر یہ قرن ختم ہو جائے گا۔

یہ روایت مسلم میں حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے بھی تقریباً اسی الفاظ کے ساتھ منقول ہے، لیکن علامہ قرطبیؒ نے یہ روایت نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ اس میں ان لوگوں کے لئے کوئی حجت نہیں جو حیات خضرؑ کو باطل کہتے ہیں، کیونکہ اس روایت میں اگرچہ تمام بنی آدم کے لئے عموم کے الفاظ ہیں اور عموم بھی مذکور کر کے لایا گیا ہے، مگر پھر بھی اس میں نص نہیں کہ یہ عموم تمام اولاد آدم علیہ السلام کو شامل ہیں، کیونکہ اولاد آدم میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں جن کی وفات ہوئی اور نہ قتل کئے گئے، اس لئے ظاہر یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ علی الارض میں الف لام عہد کا ہے، اور مراد ارض سے ارض عرب ہے، پوری زمین جس میں ارض یا حوض و ما حوض اور بلاد شرق و جزائر جن کا نام بھی عربوں نے نہیں سنا اس میں شامل نہیں، یہ علامہ قرطبی کی تحقیق ہے۔

اسی طرح بعض حضرات نے مسئلہ ختم نبوتؐ کو حیات خضرؑ کے منافی سمجھا ہے، اس کا جواب بھی ظاہر ہے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ختم نبوتؐ کے منافی نہیں حضرت خضرؑ کی حیات بھی ایسی ہی ہو سکتی ہے۔

بعض حضرات نے حیات خضرؑ پر یہ شبہ کیا ہے کہ اگر وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں موجود ہوتے تو ان پر لازم تھا کہ حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپؐ کے تابع ہو کر اسلامی خدمات میں مشغول ہوتے، کیونکہ حدیث میں ارشاد ہے: "تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَسَيَرْزُقْكَ مِنْ حَيْثُ لَا تَحْتَسِبُ" یعنی اگر مومن علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کو بھی میرا ہی اتباع کرنا پڑتا کیونکہ میرے آنے سے دین موسوی منسوخ ہو چکا ہے۔ لیکن یہ کچھ

بھی نہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی اور ان کی نبوتؐ عام انبیاء شریعت سے مختلف ہو، ان کو چونکہ تکوینی خدمات بجانب اللہ سپرد ہیں وہ ان کے لئے مخلوق سے الگ تھلک اپنے کام پر مامور ہیں، رہا اتباع شریعت محمدیہ تو اس میں کوئی الجھن نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوتؐ کے بعد سے انھوں نے اپنا عمل شریعت محمدیہ پر شروع کر دیا ہو، واللہ اعلم۔

ابو حیان نے تفسیر بحر محیط میں مستند بزرگوں کے واقعات حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے بھی نقل کئے ہیں، مگر ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہے کہ:-

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ أَمْرِهِ ۖ مَا تَدْرِي بِحَرْفٍ مِّنْهُ ۚ لَقَدْ جِئْتَ مِنْ رَبِّكِ إِذَا تَدْرِي ۚ

(بحر محیط، ص ۱۲۷ ج ۶)

تجربہ دار اس پر ہیں کہ خضر علیہ السلام

کی وفات ہو گئی ۱۱

تفسیر منظر میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتیؒ نے فرمایا کہ تمام اشکالات کا حل

اس میں ہے جو حضرت سید احمد سرہندی مجدد الف ثانیؒ نے اپنے مکاشفہ فرمایا وہ یہ کہ میں نے خود حضرت خضر علیہ السلام سے اس معاملہ کو عالم کشف میں دریافت کیا، انھوں نے فرمایا کہ میں اور ایسا علیہ السلام ہم دونوں زندہ نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قدرت بخشی ہے کہ ہم زندہ آدمیوں کی شکل میں متشکل ہو کر لوگوں کی امداد مختلف صورتوں میں کرتے ہیں، واللہ بجاہ و تعالیٰ اعلم

یہ بات میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ حضرت خضر علیہ السلام کی موت و حیات سے ہمارا کوئی اعتقاد یا عملی مسئلہ متعلق نہیں، اسی لئے قرآن و سنت میں اس کے متعلق کوئی صراحت و وضاحت نہیں کی گئی، اس لئے اس میں زیادہ بحث و تحقیق کی بھی ضرورت نہیں، نہ کسی ایک جانب کا یقین رکھنا ہمارے لئے ضروری ہے، لیکن چونکہ مسئلہ عوام میں چلا ہوا ہے اس لئے مذکورہ صدر تفصیلات نقل کر دی گئی ہیں:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقُرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ۝۸۳

اور تجھ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کو کہہ اب پڑھتا ہوں تمھارے آگے اس کا کچھ احوال

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ مَخْرَجًا وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ۝۸۴ فَاتَّبَعَ

ہم نے اس کو جہاں تھا ملک میں اور دیا تھا ہم نے اس کو ہر چیز کا سامان، پھر پیچھے پڑا

سَبَبًا ۝۸۵ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ

ایک سامان کے، یہاں تک کہ جب پہنچا سورج ڈوبنے کی جگہ پایا کہ وہ ڈوبتا ہے ایک دلدل کی

حِمَّةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ إِنَّمَا أَنْتَ تُعَذِّبُ

ندی میں اور پایا اس کے پاس لوگوں کو ہم نے کہا اے ذوالقرنین یا تو تو لوگوں کو تکلیف دے

وَأَمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ۝۸۶ قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ

اور یا رکھ ان میں خوبی، بولا جو کوئی ہوگا بے انصاف سو ہم اس کو سزا دیں گے،

ثُمَّ يَرُدُّهُ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا مُّكْرَرًا ۝۸۷ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ

پھر لوٹ جائے گا اپنے رب کے پاس وہ عذاب دیگا اس کو پڑا عذاب، اور جو کوئی یقین لایا اور کیا اس نے بھلا

صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحَسَنَىٰ وَسَنُفَوِّلُ لَهُ مِنْ أَمْرِ دَائِمُرًا ۝۸۸

کام سوا اس کا بدلہ بھلائی ہے، اور ہم حکم دیں گے اس کو اپنے کام میں آسانی۔

خلاصہ تفسیر

ذوالقرنین کا پہلا سفر اور یہ لوگ آپ ذوالقرنین کا حال پوچھتے ہیں اس پوچھنے کی وجہ یہ تھی ہے کہ ان کی تاریخ قریب قریب گم تھی، اور اسی لئے اس قصہ کے جو امور شران میں مذکور نہیں کردہ اصل قصہ سے زائد تھے، ان امور کے متعلق آج تک اصل تاریخ میں اختلافات شدید پائے جاتے ہیں، اسی وجہ سے قریش مکہ نے بشورہ یہودیہ میں اس قصہ کا سوال کے لئے انتخاب کیا تھا، اس لئے اس قصہ کی تفصیلات جو قرآن میں مذکور ہیں وہ بھی مکمل صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی واضح دلیل ہے، آپ فرمادیجئے کہ میں اس کا ذکر ابھی تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں (آگے حق تعالیٰ کی طرف سے اس کی حکایت شروع ہوتی کہ ذوالقرنین ایک ایسے جلیل القدر بادشاہ ہو گزرے ہیں کہ، ہم نے ان کو دسے زمین پر حکومت دی تھی اور ہم نے ان کو ہر قسم کا سامان رکافی دیا تھا (جس سے وہ اپنے شاہی منصوبوں کو پورا کر سکیں) چنانچہ وہ (بادشاہ) فتوحات ملک مغرب ایک راہ پر ہوئے (اور سفر کرنا شروع کیا) یہاں تک کہ جب (سفر کرتے کرتے درمیانی شہروں کو فوج کرتے ہوئے) غروب آفتاب کے موقع (یعنی جانب مغرب میں انتہائی آبادی، پرپر پونچھے تو آفتاب ان کو ایک سیاہ پانی میں ڈوبتا ہوا دکھائی دیا (مراد اس سے غالباً سمندر ہو کہ اس کا پانی اکثر جگہ سیاہ نظر آتا ہے، اور اگرچہ آفتاب حقیقتہً سمندر میں غروب نہیں ہوتا مگر سمندر سے آگے نگاہ نہ جاتی ہو تو سمندر ہی میں ڈوبتا ہوا معلوم ہوگا، اور اس موقع پر انھوں نے ایک قوم دیکھی (جن کے کافر ہونے پر اکل آیت انا من ظلم دلالت کرتی ہے) ہم نے (بصورت الہام یا اس زمانے کے پیغمبر کے واسطے سے) یہ کہا کہ اے ذوالقرنین اس قوم کے بارے میں دو اختیار ہیں (خواہ ان کو ابتداء ہی سے قتل وغیرہ کے ذریعہ) سزا دو اور خواہ ان کے بارے میں فرمی کا معاملہ اختیار کر دو (یعنی ان کو ایمان کی دعوت دو پھر مائیں تو قتل کر دو) بغیر تبلیغ و دعوت کے (ابتداء ہی قتل کرنا اختیار شاید اس لئے دیا گیا ہو کہ ان کو اس سے پہلے کسی ذریعہ سے دعوت ایمان پہنچ چکی ہوگی، لیکن دوسری صورت یعنی پہلے دعوت پھر قتل کا بہتر ہونا اشارہ سے بیان کر دیا، کہ اس دوسری صورت کو اختیار حسن سے تعبیر فرمایا) ذوالقرنین نے عرض کیا کہ (میں دوسری ہی صورت اختیار کر کے پہلے ان کو دعوت ایمان دوں گا) لیکن (دعوت ایمان کے بعد) جو ظالم (یعنی کافر) رہے گا سو اس کو تو ہم لوگ (قتل وغیرہ کی) سزا دیں گے (اور یہ سزا تو دنیا میں ہوگی) پھر وہ (مرنے کے بعد) اپنے مالک حقیقی کے پاس پہنچا دیا جائے گا، پھر وہ اس کو (دوزخ کی) سخت سزا دے گا، اور جو شخص (دعوت ایمان کے بعد) ایمان لے آئے گا

اور نیک عمل کرے گا تو اس کے لئے (آخرت میں بھی) بدلے میں بھلائی ملے گی اور ہم بھی (دنیا میں) اپنے بڑاؤ میں اس کو آسان (اور نرم) بات کہیں گے (یعنی ان پر کوئی علی سختی تو کیا کی جاتی رہنا ہی اور قوی بھی کوئی سختی نہیں کی جائے گی)

معارف و مسائل

يَسْأَلُكَ (یعنی وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، یہ لوگ سوال کرنے والے کون ہیں روایات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ قریش مکہ تھے، جن کو یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور حقانیت کا امتحان کرنے کے لئے تین سوال بتائے تھے، روح کے متعلق اور آسمان کہن اور ذوالعترین کے بارے میں، ان میں دو کا جواب آچکا ہے، اصحاب کعبہ کا قصہ ابھی گزرا ہے اور روح کا سوال پچھلی سورۃ کے آخر میں گزر چکا ہے، یہ تیسرا سوال ہے کہ ذوالقرنین کون تھا اور اس کو کیا حالات پیش آئے (بحر محیط)

ذوالقرنین کون تھے؟ ذوالقرنین کا نام ذوالعترین کہیں ہوا، اس کی وجہ میں بے شمار کس زمانے اور کس ملک اقوال اور سخت اختلافات ہیں، بعض نے کہا کہ ان کی دو زلفیں تھیں اس لئے ذوالقرنین کہلائے، بعض نے کہا کہ مشرق و مغرب کے مالک پر حکمران ہوتے اس لئے ذوالقرنین نام رکھا گیا، کسی نے یہ بھی کہا کہ ان کے سر پر کچھ ایسے نشانات تھے جیسے سینگ کے ہوتے ہیں، بعض روایات میں ہے کہ ان کے سر پر دونوں جانب چوٹ کے نشانات تھے اس لئے ذوالقرنین کہا گیا، واللہ اعلم، مگر اتنی بات متعین ہے کہ قرآن نے خود ان کا نام ذوالعترین نہیں رکھا، بلکہ یہ نام یہود نے بتلایا ان کے یہاں اس نام سے ان کی شہرت ہو گی، واقعہ ذوالقرنین کا جتنا حصہ قرآن کریم نے بتلایا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ:-

”وہ ایک صالح عادل بادشاہ تھے جو مشرق و مغرب میں پہنچے اور ان کے ممالک کو فتح کیا اور ان میں عدل و انصاف کی حکمرانی کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ہر طرح کے سامان اپنے مقاصد پر لا کرنے کے لئے عطا کر دیتے گئے تھے، انھوں نے فتوحات کرتے ہوئے تین اطراف میں سفر کئے، مغرب اقصیٰ تک اور مشرق اقصیٰ تک، پھر جانب شمال میں کوہستان سلیمان تک

اسی جگہ انھوں نے دو پہاڑوں کے درمیان درے کو ایک عظیم الشان آہنی دیوار کے ذریعہ بند کر دیا جس سے یا جو جہاں کو تاخت و تاراج سے اس علاقہ کے لوگ محفوظ رہا

بیٹے نے جو سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور نبوت کا امتحان کرنے کے لئے پیش کیا تھا، وہ اس جوابِ مطلق ہو گئے، انہوں نے مزید سوالات نہیں کئے، کہ ان کا نام ذوالقرنین کیوں تھا، یہ کس ملک میں اور کس زمانے میں تھے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سوالات کو خود یہود نے بھی غیر ضروری اور فضول سمجھا، اور یہ ظاہر ہے کہ قرآن کریم تاریخ و قصص کا صرف اتنا حصہ ذکر کرتا ہے جس سے کوئی فائدہ دین یا دنیا کا تعلق ہو، یا جس پر کسی ضروری چیز کا سمجھنا موقوف ہو، اس لئے نہ قرآن کریم نے ان چیزوں کو بتلایا اور نہ کسی صحیح حدیث میں اس کی یہ تفصیلات بیان کی گئیں، اور نہ قرآن مجید کی کسی آیت کا سمجھنا ان چیزوں کے علم پر موقوف ہے، اسی لئے سلف صالحین صحابہ و تابعین نے بھی اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔

اب معاملہ صرف تاریخی روایات کا یا موجودہ تورات و انجیل کا رہ گیا، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ موجودہ تورات و انجیل کو بھی مسلسل تحریفات نے ایک آسانی کی حیثیت میں نہیں چھوڑا، ان مقام بھی اب زیادہ سے زیادہ ایک تاریخ ہی کا ہو سکتا ہے، اور زمانہ قدیم کی تاریخی روایات زیادہ اسرائیلی قصوں کہانیوں سے ہی پُر ہیں، جن کی نہ کوئی سند ہو، نہ وہ کسی زمانے کے عتلا و حکما کے نزدیک قابلِ اعتماد یا گئی گئی ہیں، حضرات مفسرین نے بھی اس معاملہ میں جو کچھ لکھا وہ سب انہی تاریخی روایات کا مجموعہ ہے، اسی لئے ان میں اختلافات بے شمار ہیں، اہل یورپ نے اس زمانے میں تاریخ کو بڑی اہمیت دی، اس پر تحقیق و تفتیش میں بلاشبہ بڑی محنت و کوشش سے کام لیا، آثار قدیمہ کی کھدائی اور وہاں کے کتبات وغیرہ کو جمع کر کے ان کے ذریعہ قدیم واقعات کی حقیقت تک پہنچنے میں وہ کام انجام دیئے جو اس سے پہلے زمانہ میں نظر نہیں آتے، لیکن آثار قدیمہ اور ان کے کتبات سے کسی واقعہ کی تائید میں مدد تو مل سکتی ہے مگر خود ان سے کوئی واقعہ پورا نہیں پڑھا جاسکتا، اس کے لئے تو تاریخی روایات ہی بنیاد بن گئی ہیں، اور ان معاملات میں زمانہ قدیم کی تاریخی روایات کا حال ابھی معلوم ہو چکا ہے، کہ ایک کہانی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتیں، قدیم و جدید علماء تفسیر نے بھی اپنی کتابوں میں یہ روایات ایک تاریخی حیثیت ہی سے نقل کی ہیں، جن کی صحت پر کوئی قرآنی مقصد موقوف نہیں، یہاں بھی اسی حیثیت سے بقدر ضرورت لکھا جاتا ہے، اس واقعہ کی پوری تفتیش و تحقیق مولانا حافظ الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب قصص قرآن میں لکھی ہے، تاریخی ذوق رکھنے والے حضرات اس کو دیکھ سکتے ہیں۔

بعض روایات میں ہے کہ پوری دنیا پر سلطنت و حکومت کرنے والے چار بادشاہ ہوئے ہیں، دو مؤمن اور دو کافر، مؤمن بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین ہیں

اور کافر غرور و اور بخت نصرتیں۔

ذوالقترین کے معاملہ میں یہ عجیب اتفاق ہے کہ اس نام سے دنیا میں متحد آدمی مشہور ہوئے ہیں، اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ ہر زمانے کے ذی القترین کے ساتھ لقب سکندر بھی شامل ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے قریباً تین سو سال پہلے ایک بادشاہ سکندر کے نام سے معروف مشہور ہے جس کو سکندر یونانی، مقدونی، رومی وغیرہ کے القاب سے یاد کیا جاتا ہے، جس کا وزیر ارسطو تھا، اور جس کی جنگ دآرا سے ہوئی، اور اسے قتل کر کے اس کا ملک فتح کیا، سکندر کے نام سے دنیا میں معروف ہونے والا آخری شخص یہی تھا، اسی کے قصے دنیا میں زیادہ مشہور ہیں بعض لوگوں نے اس کو بھی قرآن میں مذکور ذوالقترین کہہ دیا، یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ یہ شخص آتش پرست مشرک تھا، قرآن کریم نے جس ذوالقترین کا ذکر کیا ہے، ان کے نبی ہونے میں تو علماً کا اختلاف ہے، مگر قومیں صلح ہونے پر سب کا اتفاق ہے، اور خود قرآن کی نصوص اس پر شاہد ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں بحوالہ ابن عساکر اس کا پورا نسب نامہ لکھا ہے، جو ادھر جا کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملتا ہے، اور فرمایا کہ یہی وہ سکندر ہے جو یونانی مصری مقدونی کے ناموں سے معروف ہے، جس نے اپنے نام پر شہر اسکندریہ آباد کیا، اور روم کی تاریخ اسی کے زمانے سے چلتی ہے، اور یہ سکندر ذی القترین اول سے ایک طویل زمانے کے بعد ہوا ہے، جو دو ہزار سال سے زائد بتلایا جاتا ہے، اسی نے دآرا کو قتل کیا اور شاہان فارس کو مغلوب کر کے ان کا ملک فتح کیا، مگر یہ شخص مشرک تھا، اس کو قرآن میں مذکور ذوالقترین قرار دینا سراسر غلطی ہے، ابن کثیر کے اپنے الفاظ یہ ہیں:-

فاما ذوالقترین الثانی فهو اسکندر بن فیلبس بن مصییم بن بوس بن میطون بن رومی بن نطلی بن یونان بن یافث بن یوتہ بن شرخون بن دؤ بن شریخت بن توفیل بن رومی بن الافرہ بن یقز بن العیص بن اسحاق بن ابراہیم الخلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کن اسبہ الحافظ ابن عساکر فی تاریخ المقدونی، الیونانی المصری بانی الاسکندریہ الذی یؤرخ بایامہ الروم وکان متأخراً عن الاول بن طویل وکان هذا قبل المسیح بنحو من ثلاث مائة سنة وکان ارطاطالیس الفیلسوف وزیراً وهو الذی قتل دارا واذل ملوک الفرس واطاعواهم وانما نبهنا علیه لان کثیراً من الناس یعتقد انما واحد وان المن کورفی القرآن هو الذی کان ارطاطالیس وزیراً فیقع بسبب ذلك خطاء کبیر وضاد عریض طویل فان الاول کان عبداً مؤمناً صالحاً واما ملکا

عاد لاؤکان وزیرہ الخضر و قد کان نبیاً علی ما قرأناہ قبل ہذا و اما الثانی فکان مشرکاً کان وزیرہ فیلسوفاً و قد کان بین زمانہما انریو من الفیئستہ فاین ہذا من ہذا لا یستویان ولا یشترکنا الا علی غبی لا یعرف حقائق الامور (البائیۃ والنہائیۃ صلیط) حدیث و تاریخ کے امام ابن کثیر کی اس تحقیق سے ایک تو یہ مغالطہ رفع ہو کہ یہ اسکندریہ جو حضرت مسیح علیہ السلام سے تین سو سال پہلے گذرا ہے، اور جس کی جنگ دارا اور ملوک فارس سے ہوئی، اور بانی اسکندریہ ہے، یہ وہ ذوالعترین نہیں جس کا قرآن کریم میں ذکر آیا ہے، یہ مغالطہ بعض اکابر مفسرین کو بھی لگا ہے، ابو حیان نے بحر محیط میں اور علامہ آلوسی نے روح المعانی میں اسی کو ذوالعترین مذکور فی القرآن کہہ دیا ہے۔

دوسری بات ذلالت کان نبیاً کے جملے سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ ابن کثیر کے نزدیک ان کا نبی ہونا راجح ہے، اگرچہ چہور کے نزدیک راجح وہ قول ہے جو خود ابن کثیر نے بروایت ابی الطفیل حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے نقل کیا ہے کہ نہ وہ نبی تھے نہ فرشتہ بلکہ ایک نیک صالح مسلمان تھے اسی لئے بعض علماء نے یہ توحید کہ کہ ان کا کان کی ضمیر ذوالعترین کی طرف نہیں خضر علیہ السلام کی طرف راجح ہے، وہو الاقرب۔

اب مسئلہ یہ رہتا ہے کہ پھر وہ ذوالقرنین جن کا ذکر قرآن میں ہے کون ہیں اور کس زمانہ میں ہوئے ہیں، اس کے متعلق بھی علماء کے اقوال بہت مختلف ہیں، ابن کثیر کے نزدیک ان کا زمانہ اسکندریہ تانی مقتدی سے دو ہزار سال پہلے حضرت ابراہیم الخلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کا زمانہ ہے اور ان کے زیر حضرت خضر علیہ السلام تھے، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں سلف صلیط سے یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ ذوالعترین پیادہ پاچ کے لئے پیونچے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے آنے کا علم ہوا تو مکہ سے باہر نکل کر استقبال کیا، اور حضرت خلیل علیہ السلام نے ان کے لئے دعا بھی کی اور کچھ دھیتیں اور نصیحتیں بھی ان کو فرمائیں (البدایہ ص ۱۳۶) اور تفسیر ابن کثیر میں بحوالہ ازرقی نقل کیا ہے کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ طواف کیا، پھر قربانی دی۔

اور ابوریحان بیرونی نے اپنی کتاب الآثار الباقیہ عن العتروں الخالیۃ میں کہا ہے کہ یہ ذوالعترین جن کا ذکر قرآن میں ہے ابوبکر بن عمر بن افریقیس حمیری ہے جس نے زمین کے مشارق و مغارب کو فتح کیا، اور مسیح حمیری نے اپنے اشعار میں اس پر فخر کیا ہے کہ میرے دادا ذوالعترین مسلمان تھے، ان کے اشعار یہ ہیں ۵

قد کان ذوالقرنین جدی مسلماً ۵ ملکا علانی الامراض غیر مبعث

بَلَّغِ الْمَسَارِقَ وَالْمَغَارِبَ يَبْتَغِي ۖ أَسَابَ مَلِكٍ مِّنْ كَرِيمٍ سَمِيحٍ
 یہ روایت بحر محیط میں ابو حنیان نے نقل کی ہے، ابن کثیر نے بھی البدایہ والنہایہ میں اس کا ذکر
 کرنے کے بعد کہا کہ یہ ذوالعترینین تبا بعلہ عین میں سبک پہلا فتح ہے، اور یہی وہ شخص ہے جس نے
 ہیرسج کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں فیصلہ دیا تھا (البدایہ ص ۱۰۵ ج ۲)
 ان تمام روایات میں ان کی شخصیت اور نام و نسب کے بارے میں اختلاف ہونے کے باوجود ان کا
 زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ بتلایا گیا ہے۔

اور مولانا حفظ الرحمن صاحب نے اپنی کتاب قصص القرآن میں جو ذوالعترین کے
 متعلق بڑی تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ذوالقرنین مذکور فی القرآن
 فارس کا وہ بادشاہ ہے جس کو یہودی خورس، یونانی سائرس، فارسی گورتن اور عرب کھنصر کہتے ہیں
 جس کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت بعد انبیا ربی اسرائیل میں سے دانیال کا
 زمانہ بتلایا جاتا ہے، جو سکندر مقدونی قاتل دآر کے زمانے کے قریب قریب ہو جاتا ہے، مگر
 مولانا موصوف نے بھی ابن کثیر وغیرہ کی طرح اس کا شدت سے انکار کیا ہے کہ ذوالعترین وہ
 سکندر مقدونی جس کا وزیر ارسطو تھا وہ نہیں ہو سکتا، وہ مشرک آتش پرست تھا، یہ یمن
 صالح تھے۔

مولانا موصوف کی تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل میں جو دو
 مرتبہ بنی اسرائیل کے شر و فساد میں مبتلا ہونے اور دونوں مرتبہ کی سزا کا ذکر تفصیل سے آیا ہے
 اس میں بنی اسرائیل کے پہلے فساد کے موقع پر جو قرآن کریم نے فرمایا ہے بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ حِثَادًا
 لِّمَا أَوْفَىٰ بِثَابُتٍ مِّنْ قَبْلِ هَٰذَا فَجَاءُوا بِحِلَلٍ لِّقِيَارِ بَيْنِ مَعْنَاے فساد کی سزا میں ہم مسلط
 کر دیں گے تم پر اپنے کچھ ایسے بندے جو بڑی قوت و شوکت والے ہوں گے وہ تمہارے گھروں
 میں گھس پڑیں گے، اس میں یہ قوت و شوکت والے لوگ بخت نصر اور اس کے اعوان پس جلیل
 نے بیت المقدس میں چالیس ہزار اور بعض روایات میں ستر ہزار بنی اسرائیل کو قتل کیا، اور
 ایک لاکھ سے زیادہ بنی اسرائیل کو قید کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح ہنکا کر بابل لے گیا، اور اس
 کے بعد جو قرآن کریم نے فرمایا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْوَكْلَٰةَ عَلَيْهِمْ (یعنی ہم نے پھر لوٹا دیا تمہارا
 غلبہ کو ان پر) یہ واقعہ اسی کھنصر و خورس بادشاہ کے ہاتھوں ظہور پذیر ہوا، یہ یمن صالح تھا،
 اس نے بخت نصر کا مقابلہ کر کے اس کے قیدی بنی اسرائیل کو اس کے قبضہ سے نکالا، اور
 دوبارہ فلسطین میں آباد کیا، بیت المقدس کو جو ویران کر دیا تھا اس کو بھی دوبارہ آباد کیا،
 اور بیت المقدس کے خزانہ اور اہم سامان جو بخت نصر یہاں سے لے گیا تھا وہ سب

والس بنی اسرائیل کے قصہ میں دیئے، اس لئے یہ شخص بنی اسرائیل رسویدم کا نجات دہندہ ثابت ہوا۔ یہ بات قرین قیاس ہے کہ یہود مدینہ نے جو امتحان نبوت کے لئے قریش مکہ کے واسطے سوالات متعین کئے ان میں ذوالعترین کے سوال کو یہ خصوصیت بھی حاصل تھی کہ یہود اس کو اپنا نجات دہندہ مان کر اس کی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔

مولانا حفظ الرحمن صاحب نے اپنی اس تحقیق پر موجودہ تواریخ کے حوالہ سے انبیاء بنی اسرائیل کی پیشگوئیوں سے پھر تاریخی روایات سے اس پر کافی شواہد پیش کئے ہیں، جو صاحب مزید تحقیق کے درپے ہوں وہ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، میرا مقصد ان تمام روایات کے نقل کرنے سے صرف اتنا تھا کہ ذوالعترین کی شخصیت اور ان کے زمانے کے بارے میں علماء امت اور ائمہ تاریخ و تفسیر کے اقوال سامنے آجائیں، ان میں سے راجح کس کا قول ہے یہ میرے مقصد کا جز نہیں، کیونکہ جن امور کا ذکر قرآن نے دعویٰ کیا نہ حدیث نے ان کو بیان کیا، ان کے متین و مستین کرنے کی ذمہ داری بھی ہم پر نہیں، اور ان میں جو قول بھی راجح اور صحیح قرار پائے مقصد قرآنی ہر حال میں حاصل ہے، واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم، آگے آیات کی تفسیر دیجئے:

قُلْ سَاءَ تَكْوَنُ عَلَيَّكُمْ فِتْنَةٌ ذِكْرًا، اس میں یہ قابلِ نظر ہے کہ قرآن کریم نے اس جگہ ذِکْر کا محض لفظ چھوڑ کر فِتْنَةٌ ذِکْرًا کے دو کلمے کیوں اختیار کئے، غور کیجئے تو ان دو کلموں میں اشارہ اس طرف کیا گیا ہے کہ قرآن نے ذوالقرنین کا پورا قصہ اور اس کی تاریخ ذکر کرنے کا وعدہ نہیں کیا، بلکہ اس کے ذکر کا ایک حصہ بیان کرنے کے لئے فرمایا، جس پر حرف مبنی اور ذکر کی تینوں بقاؤں عربیت شاہد ہے، اور جو تاریخی بحث ذوالقرنین کے نام و نسب اور زمانے وغیرہ کی لکھی گئی ہے، قرآن کریم نے اس کو غیر ضروری سمجھ کر چھوڑ دینے کا پہلے ہی اظہار فرما دیا ہے۔

وَالَّذِينَ مِنْ حَتَّى شَيْءٍ مَّسَّبِيًّا، لفظ سبب عربی لغت میں ہر اس چیز کیلئے بولا جاتا ہے جس سے اپنے مقصد حاصل کرنے میں مدد ملی جاتی ہے جس میں آلات و وسائل مادی بھی شامل ہیں اور علم و بصیرت و تجویز وغیرہ بھی (بحر محیط) اور مِنْ حَتَّى شَيْءٍ سے مراد وہ تمام امور ہیں جن کی ضرورت فلاحِ سلطنت کے لئے ایک بادشاہ اور حکمران کو پیش آتی ہے، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کو اپنی عدل گستری اور امنِ عالم کے قیام اور فتوحاتِ ممالک کے لئے جس جس سامان کی ضرورت اس زمانے میں تھی وہ سب کے سب اُن کو عطا کر دیئے گئے تھے۔ قَاتِلِمَ مَّسَّبِيًّا، مراد یہ ہے کہ سامان تو ہر قسم کے اور دنیا کے ہر خطہ میں پہنچنے کے ان کو دیتے گئے تھے، انھوں نے سب سے پہلے جانبِ غرب سفر کے سامان سے کام لیا۔

ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هَدًى وَأَنبَاً ۖ وَكَذَٰلِكَ يَكْفُلُ

پھر لگا ایک سامان کے پیچھے، یہاں تک کہ جب پہنچا سورج نکلنے کی جگہ پایا اس کو کہ نکلتا ہے

عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ يَجْعَلْ لَهُم مِّنْ ذُرِّيَّتٍ سِتْرًا ۚ كَذَٰلِكَ وَ

ایک قوم پر کہ ہمیں بنا دیا ہم نے اُن کے لئے آفتاب سے ورے کوئی حجاب، یوں ہی ہر اور

قَدْ أَحْطَيْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۙ

ہمارے قابو میں آچکی ہو اس کے پاس کی خبر۔

خلاصہ تفسیر

پھر ممالک مغربہ فتح کر کے مشرقی ممالک فتح کرنے سے ارادہ سے مشرق کی طرف، ایک راہ پر ہوئے یہاں تک کہ جب طلوع آفتاب کے موقع پر (یعنی جانب مشرق میں منہ تائی آبادی پر) پہنچے تو آفتاب کو ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتے دیکھا جن کے لئے ہم نے آفتاب کے ادھر کوئی آڑ نہیں رکھی تھی (یعنی اس جگہ ایک ایسی قوم آباد تھی جو دھوپ سے بچنے کے لئے کوئی مکان یا خیمہ وغیرہ بنانے کے عادی نہ تھے، بلکہ شاید لباس بھی نہ پہنتے ہوں، جانوروں کی طرح نکلے میدان میں رہتے تھے) یہ قصہ اسی طرح ہے، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ (سامان وغیرہ) تھا ہم کو اس کی پوری خبر ہے (اس میں امتحان نبوت کے لئے ذوالقرنین کا تعلق سوال کرنے والوں کو اس پر تنبیہ ہے کہ ہم جو کچھ بتا رہے ہیں وہ علم و خبر کی بنیاد پر ہے، عام تاریخی کہانیوں کی طرح نہیں، تاکہ نبوت محمدیہ کی حقانیت واضح ہو جائے)

معارف و مسائل

ذوالقرنین نے مشرق کی جانب میں جو قوم آباد پائی، اس کا یہ حال تو قرآن کریم نے ذکر فرمایا کہ وہ دھوپ سے بچنے کے لئے کوئی سامان، مکان، خیمہ، لباس وغیرہ کے ذریعہ نہ کرتے تھے، لیکن ان کے مذہب و اعمال کا کوئی ذکر نہیں فرمایا، اور نہ یہ کہ ذوالقرنین نے ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور ظاہر یہ ہے کہ یہ لوگ بھی کافر ہی تھے، اور ذوالقرنین نے ان کے گناہ بھی دہی معاملہ کیا جو مغربی قوم کے ساتھ اوپر مذکور ہو چکا ہے، مگر اس کے بیان کرنے کی یہاں اس لئے ضرورت نہیں سمجھی کہ کچھ واقعہ پر قیاس کر کے اس کا بھی علم ہو سکتا ہو (لَا تَزَالُ بِظَلِيلٍ عَلٰی)

ثُمَّ اتَّخَذَ سَبَبًا ۙ (۹۲) حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا

پھر ایک سبب کے لیے، یہاں تک کہ جب پہنچا دو پہاڑوں کے بیچ، پائے اُن سے درے لیے

قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۙ (۹۳) قَالُوا ائِذِ الْقَرْنَيْنِ إِنَّ

وگ جو لگے۔ نہیں کہ سمجھیں ایک بات، بولے اے دو افسرین! یہ

يَا جُوجُ وَمَا جُوجُ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا

یا جوج و ما جوج دھوم اٹھاتے ہیں ملک میں سو تو کہے تو ہم مقرر کر دیں تیرے

عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُم سَدًّا ۙ (۹۴) قَالَ مَا مَكْنِي فِيهِ رَبِّي

داسطہ کیہ محصل اس شرط پر کہ بنائے تو ہم میں اور ان میں ایک آڑ، بولا جو مقدمہ دیا مجھ کو میرے رب

خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۙ (۹۵) أَوْتُونِي

بہتر سو مدد کر میری محنت میں ہنادوں تمھارے اور ان کے بیچ ایک دیوار مٹی، لا دو مجھ کو

زُبْرًا حَدِيدًا ۙ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا

تختہ لوہے کے، یہاں تک کہ جب برابر کر دیا دونوں پھانکوں تک پہاڑ کی کہا دھونکی،

حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا ۙ قَالَ أَوْتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ۙ (۹۶) فَمَا اسْطَاعُوا

یہاں تک کہ جب کر دیا اس کو آگ، کہا لاؤ میرے پاس کہ ڈالوں اس پر پگھلا ہوا تانبا، پھر نہ چڑھ سکیں

أَنْ يَنْظُرُوا ۙ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ۙ (۹۷) قَالَ هَذَا امْرَأَتِي

اس پر اور نہ کر سکیں اس میں سوراخ، بولا یہ ایک مہربانی ہے میرے

مِنْ رَبِّي ۖ فَإِذَا اجْتَأَ وَعَدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءٍ ۙ وَكَانَ وَعْدُ

رب کی پھر جب آئے وعدہ میرے رب کا گرا اے اس کو ڈھا کر اور ہے وعدہ

رَبِّي حَقًّا ۙ (۹۸)

میرے رب کا سچا۔

—————

خلاصہ تفسیر

پھر (مغرب و مشرق فتح کر کے) ایک اور راہ پر ہوئے (قرآن میں اس سمت کا نام نہیں لیا۔ مگر آبادی زیادہ جانب شمال ہی ہے، اس لئے مغربین نے اس سفر کو شمالی ممالک کا سفر قرار دیا۔ تاریخی شہادتیں بھی اس کی مؤید ہیں) یہاں تک کہ جب ایسے مقام پر جو دو پہاڑوں کے درمیان تھا پہنچے تو ان پہاڑوں سے اس طرف ایک قوم کو دیکھا جو زبان اور لغت سے نادان و وحشیہ زندگی کی وجہ سے کوئی بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں پہنچتے تھے (ان الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف زبان سے نادانیت نہ تھی، کیونکہ سمجھ بوجھ ہو تو غیر زبان والے کی باتیں بھی کچھ اشارے سنائے سے سمجھ جاسکتی ہیں، بلکہ وحشیانہ زندگی نے سمجھ بوجھ سے بھی دور رکھا تھا مگر پھر شاید کسی ترجمان کے واسطے سے) انھوں نے عرض کیا اے ذوالعترین قوم یا جوج و ماجوج (جو اس گھاٹی کے اس طرف رہتے ہیں ہماری) اس سرزمین میں رکبھی کبھی آکر، بڑا فساد مچاتے ہیں (یعنی قتل و غارتگری کرتے ہیں اور ہم میں ان کے مقابلے کی طاقت نہیں) سو کیا ہم لوگ آپ کے لئے چندہ کر کے کچھ رقم جمع کر دیں اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی روک بنادیں کہ وہ اس طرف نہ آئے (پائیں) ذوالعترین نے جواب دیا کہ جس مال میں میرے رب نے مجھ کو تصرف کرنے کا اختیار دیا ہے وہ بہت کچھ ہے (اس لئے چندہ جمع کرنے اور مال دینے کی توفیرورت نہیں، البتہ) ہاتھ پاؤں کی طاقت (یعنی محنت مزدوری سے میری مدد کرو تو میں تمھارے اور ان کے درمیان خوب مضبوط دیوار بنا دوں گا (اچھا تو) تم لوگ میرے پاس لوہے کی چادریں لاؤ (قیمت ہم دیں گے، ظاہر یہ ہے کہ اس آہنی دیوار بنانے کے لئے اور بھی ضرورت کی چیزیں منگوائی ہوں گی، مگر یہاں وحشی ملک میں سب سے زیادہ کم یا ب چیز لوہے کی چادریں تھیں، اس لئے ان کے ذکر کرنے پر اکتفا کیا گیا، سب سامان جمع ہو جانے پر دونوں پہاڑوں کے درمیان آہنی دیوار کی تعمیر کا کام شروع کیا گیا، یہاں تک کہ جب (اس دیوار کے رُو سے ملا تے ملا تے، ان دونوں پہاڑوں) کے دونوں سروں کے بیچ (کے خلا) کو دو پہاڑوں کے برابر کر دیا تو حکم دیا کہ دھونکو دھونکنا شروع ہو گیا) یہاں تک کہ جب دھونکتے دھونکتے (اس کو لال انگارہ کر دیا تو حکم دیا کہ اب میرے پاس چھٹا ہوا تانبا لاؤ (جو پہلے سے تیار کر لیا ہو گا) کہ اس پر ڈال دوں (چنانچہ یہ پچھلا ہوا تانبا لایا گیا اور آلات کے ذریعہ اوپر سے چھوڑ دیا گیا کہ تمام دروزوں میں گھس کر پوری دیوار ایک ذات ہو جائے، اس کا طول و عرض خدا کو معلوم ہے) تو اس کی بلندی

اور پکنا ہٹ کے سبب) نہ تو یا جوج ماجوج اس پر چڑھ سکے اور نہ اس میں رغایت استقام کے سبب کوئی نقب لگا سکتے تھے، ذوالقترین نے جب اس دیوار کو تیار دیکھا جس کا تیار ہونا کوئی آسان کام نہ تھا تو بطور شکر کے کہا کہ یہ میرے رب کی ایک رحمت ہے (مجھے یہ بھی کہ میرے ہاتھوں یہ کام ہو گیا اور اس قوم کے لئے بھی جن کو یا جوج ماجوج سساتے تھے) پھر جس وقت رب کا وعدہ آئے گا (یعنی اس کی فنا کا وقت آئے گا) تو اس کو ڈھا کر زمیں کے برابر کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے را در اپنے وقت پر ضرور واقع ہوتا ہے) ۛ

معارف و مسائل

غبات مشکہ کا حل | بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ لَفْظِ سَدْعِي زبَان میں ہر اس چیز کے لئے بولا جاتا ہے جو کسی چیز کے لئے رکاوٹ بن جائے خواہ دیوار ہو یا پہاڑ اور قدرتی ہو یا مصنوعی، یہاں سترین سے دو پہاڑ مراد ہیں، جو یا جوج ماجوج کے راستہ میں رکاوٹ تھے، لیکن ان دونوں کے درمیانی درزے سے وہ حملہ آور ہوتے تھے جس کو ذوالقترین نے بند کیا۔

زُبَرَ الْحَدِيدِ، زبر ازہ کی جگہ ہے، جس کے معنی تختی یا چادر کے ہیں، مراد لوہے کے ٹکڑے ہیں جن کو اس درزہ کو بند کرنے والی دیوار میں اینٹ پتھر کے بجائے استعمال کرنا تھا۔
الْمَدَائِنِ، دو پہاڑوں کی دو جانبیں جو ایک دوسرے کے بالمقابل ہوں۔

قَطْرًا، قطر کے معنی اکثر مفسرین کے نزدیک پگھلے ہوئے تانبے کے ہیں، بعض نے پگھلے ہوئے لوہے یا رانگ کو بھی قطر کہا ہے (قرطبی)
دُكَاةً، یعنی ریزہ ریزہ ہو کر زمین کے برابر ہو جانے والی۔

یا جوج ماجوج کون ہیں اور کہاں ہیں ستر ذوالقرنین کس جگہ پر؟

ان کے متعلق اسرائیلی روایات اور تاریخی کہانیوں میں بہت بے سرو پا عجیب غریب باتیں مشہور ہیں، جن کو بعض حضرات مفسرین نے بھی تاریخی حقیقت سے نقل کر دیا ہے، مگر وہ خود ان کے نزدیک بھی قابل اعتماد نہیں، قرآن کریم نے ان کا مختصر سا حال اجمالاً بیان کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقدر ضرورت تفصیلات سے بھی اہمیت کو آگاہ کر دیا، ایسا لانے اور اعتقاد رکھنے کی چیز صرف اتنی ہی ہے جو قرآن اور احادیث صحیحہ میں آگئی ہے، اس سے زائد تاریخی اور جغرافیائی حالات جو مفسرین محدثین اور مؤرخین نے ذکر کئے ہیں وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی، ان میں جو اہل تاریخ کے اقوال مختلف ہیں وہ قرائن اور قیاسات

اور تھیں پر مبنی ہیں ان کے صحیح یا غلط ہونے کا کوئی اثر قرآنی ارشادات پر نہیں پڑتا۔

میں اس جگہ پہلے وہ احادیث نقل کرتا ہوں جو اس معاملہ میں محدثین کے نزدیک صحیح یا قابل اعتماد ہیں اس کے بعد بقدر ضرورت تاریخی روایات بھی لکھی جاویں گی۔

یا جوج ماجوج کے متعلق قرآن و سنت کی تصریحات سے اتنی بات تو بلاشبہ ثابت ہو کہ یا جوج ماجوج روایات حدیث

میں سے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کی نص صریح ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، یعنی طوفانِ نوح علیہ السلام کے بعد جتنے انسان زمین پر باقی ہیں اور رہیں گے وہ سب حضرت نوح علیہ السلام

کی اولاد میں ہوں گے، تاریخی روایات اس پر متفق ہیں کہ وہ یافت کی اولاد میں ہیں، ایک ضعیف حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، ان کے باقی حالات کے متعلق سب زیادہ تفصیل اور صحیح

حدیث حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کی ہے جن کو صحیح مسلم اور تمام مستند کتب حدیث میں نقل کیا گیا اور محدثین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اس میں خروجِ دجال، نزولِ عیسیٰ علیہ السلام پھر

خروجِ یا جوج ماجوج وغیرہ کی پوری تفصیل مذکور ہے، اس پوری حدیث کا ترجمہ حسب ذیل ہے:- حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے ایک دن صبح کے وقت دجال کا تذکرہ فرمایا، اور تذکرہ فرماتے ہوئے بعض باتیں اس کے متعلق ایسی فرمائیں کہ جن سے اس کا حیر و ذلیل ہونا معلوم ہوتا تھا (مثلاً یہ کہ وہ کاٹا ہے اور بعض باتیں اس کے متعلق ایسی فرمائیں کہ جن سے معلوم ہوتا تھا کہ اس کا فتنہ سخت

اور عظیم ہے (مثلاً جنت و دوزخ کا اس کے ساتھ ہونا اور دوسرے نوارقِ عادات)۔ آپ کے بیان سے ہم پر ایسا خوف طاری ہوا کہ گویا دجال کجیوروں کے جھنڈ میں ہے (یعنی

قریب ہی موجود ہے) جب ہم شام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ہمارے قلبی تاثرات کو بھانپ لیا اور پوچھا کہ تم نے کیا سمجھا؟ ہم نے عرض کیا کہ آپ نے دجال کا تذکرہ فرمایا اور بعض باتیں اس کے متعلق ایسی فرمائیں جن سے اس کا معاملہ

حقیقاً در آسان معلوم ہوتا تھا، اور بعض باتیں ایسی فرمائیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بڑی قوت ہوگی اس کا فتنہ بڑا عظیم ہے، ہمیں تو ایسا محسوس ہونے لگا کہ ہمارے قریب ہی وہ کجیوروں کے جھنڈ میں موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، تمہارے بارے

میں جن فتنوں کا مجھے خوف ہے ان میں دجال کی بہ نسبت دوسرے فتنے زیادہ قابلِ خوف ہیں، (یعنی دجال کا فتنہ اتنا عظیم نہیں جتنا تم نے سمجھ لیا ہے) اگر میری موجودگی میں وہ نکلا تو میں اس کا مقابلہ نہ کروں گا، تمہیں اس کے فکر کی ضرورت نہیں، اور اگر وہ میرے بعد آیا تو

ہر شخص اپنی ہمت کے موافق اس کو مغلوب کرنے کی کوشش کرے گا، حق تعالیٰ میری غیر موجودگی میں ہر مسلمان کا ناصر اور مددگار ہے، (اس کی علامت یہ ہے) کہ وہ نوجوان سخت پچھرا بابوں والا ہے، اس کی ایک آنکھ اوپر کو ابھری ہوئی ہے، (اور دوسری آنکھ سے کاناپے، جیسا کہ دوسری روایات میں ہے) اور اگر میں (اس کی قبیح صورت میں) اس کو کسی کے ساتھ تشبیہ دے سکتا ہوں تو وہ عبدالعزیزی بن قطل ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں بنو خزاعہ قبیلہ کا ایک بڑا شکل شخص تھا، اگر تم میں سے کسی مسلمان کا دجال کے ساتھ سامنا ہو جائے تو اس کو چاہئے کہ وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھ لے، (اس سے دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا) دجال شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا، اور ہر طرف فساد مچائے گا، اے اللہ کے بندو! اس کے مقابل میں ثابت قدم رہو۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! وہ زمین میں کس قدر مدت رہے گا، آپ نے فرمایا: پچاس دن رہے گا، لیکن پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن ایک ماہ کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن ایک ہفتہ کے برابر ہوگا، اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! جو دن ایک سال کے برابر ہوگا، کیا ہم اس میں صرف ایک دن کی (پانچ نمازیں) پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا: نہیں، بلکہ وقت کا اندازہ کر کے پورے سال کی نمازیں ادا کرنا ہوں گی، پھر ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہ زمین میں کس قدر سرعت کے ساتھ سفر کریگا؟ فرمایا اس ابر کے مانند تیز چلے گا جس کے پیچھے موافق ہوا لگی ہوتی ہو، پس دجال کسی قوم کے پاس سے گزرے گا ان کو اپنے باطل عقائد کی دعوت دے گا، وہ اس پر ایمان لائیں گے تو وہ بادلوں کو حکم دے گا تو وہ برسے لگیں گے، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سرسبز و شاداب ہو جائیگی اور ان کے مولیش اس میں چریں گے، اور شام کو جب واپس آئیں گے تو ان کے کوہاں پہلے کی بہ نسبت بہت اونچے ہوں گے، اور تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور ان کی کوکھیں پر ہوں گی، پھر دجال کسی دوسری قوم کے پاس سے گزرے گا اور ان کو بھی اپنے کفر و اضلال کی دعوت دے گا، لیکن وہ اس کی باتوں کو رد کر دیں گے، وہ ان سے یابوس ہو کر چلا جائے گا تو یہ مسلمان لوگ قحط سالی میں مبتلا ہو جائیں گے، اور ان کے پاس کچھ مال نہ ہوگا، اور دریاں زمین کے پاس سے اس کا گزر ہوگا، تو وہ اس کو خطاب کرے گا کہ اپنے خزانوں کو باہر لے آ، چنانچہ زمین کے خزانے اس کے پیچھے پیچھے ہوں گے، جیسا کہ شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے پیچھے ہوتی ہیں، پھر دجال ایک آدمی کو بلائے گا، جس کا شباب پورے زوروں پر ہوگا، اس کو تورا مار کر دھکے مارے کر دے گا، اور دونوں ہکڑے اس قدر فاصلہ پر کر دیئے جائیں گے جس قدر تیرا نیوٹھ اور نشانہ کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، پھر وہ اس کو بلائے گا، وہ زندہ ہو کر، دجال کی طرف

اس کے اس نعل پہنستا ہوا روشن پہرے کے ساتھ آجائے گا، اور اس اثنا حق تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے، چنانچہ وہ درنگ دریا چاویں پہنے ہوئے دمشق کی مشرقی جانب کے قلعہ مینارہ پر اس طرح نزل فرمائیں گے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو فرشتوں کے پروں پر رکھ کر اپنے ہونے کے جب اپنے سر مبارک کو نیچے کریں گے تو اس سے پانی کے قطرات پھوٹیں گے (جیسے کوئی بھی غسل کر کے آیا ہو) اور جب سر کو اوپر کریں گے تو اس وقت بھی پانی کے متفرق قطرات جو مٹیوں کی طرح صاف تہل گئے کریں گے، جس کافر کو آپ کے سانس کی ہوا پہنچے گی وہ دیں رحلتے گا، اور آپ کا سانس اس قدر دور پہنچے گا جس قدر دریا کو آپ کی نگاہ جائے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام و قبل کو تلاش کریں گے، یہاں تک کہ آپ اُسے بابت اللہ پر جا پکڑیں گے (یہ سب ابھی بیت المقدس کے قریب اسی نام سے موجود ہے) وہاں اس کو قتل کر دیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے پاس شریعت الاین گئے، اور (بلو شہقت کے) ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے، اور بیت میں اعلیٰ درجات کی ان کو خوش خبری سنائیں گے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی اسی حال میں ہوں گے کہ حق تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ میں اپنے بندوں میں ایسے لوگوں کو نکالوں گا جن کے مقابلہ کی کسی کو طاقت نہیں، آپ مسلمانوں کو جمع کر کے کوہ طور پر چلے جائیں (چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام ایسا ہی کریں گے) اور حق تعالیٰ یا جوج ماجوج کو کھول دیں گے تو وہ سرخسٹ سیر کے سبب ہر مہندی سے پھسلتے ہوئے دکھائی دیں گے، ان میں سے پہلے لوگ ہجیرۃ طبریہ سے گزریں گے، اور اس کا سب پانی کی گریبا کر دیں گے کہ جب ان میں سے دوسرا لوگ اس منجیہ سے گزریں گے تو دریا کی جگہ کو خشک دیکھ کر کہیں گے کہ کبھی یہاں پانی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ادران کے رفقاء کو وہ طور پر پناہ لیں گے، اور دوسرے مسلمان اپنے قلعوں اور محفلوں جگہوں میں پناہ لیں گے، کھانے پینے کا سامان ساتھ ہوگا، مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ تو ایک ہیں کہ سر کو سو دینار سے بہتر سمجھا جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے مسلمان اپنی تکلیف دفع ہونے کے لئے حق تعالیٰ سے دعا کریں گے (حق تعالیٰ دعا قبول فرمائیں گے) ادران پر دوبائی صورت میں ایک بیماری پھیلیں گے، اور یا جوج ماجوج تھوڑی دیر میں سب کے سب مرجائیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ادران کے ساتھی کوہ طور سے نیچے آئیں گے تو دیکھیں گے کہ زمین میں ایک پشت جگہ بھی ان کی لاشوں سے خالی نہیں (اور لاشوں کے مٹنے کی وجہ سے) سخت تعفن پھیلا ہوگا، (اس کیفیت کو دیکھ کر دوبارہ) حضرت عیسیٰ علیہ السلام ادران کے ساتھی حق تعالیٰ سے دعا کریں گے (کہ یہ مصیبت بھی دفع ہو، حق تعالیٰ قبول فرمائیں گے) اور بہت بھاری بھر کم پرندوں کو بھیجیں گے، جن کی گردنیں اونٹ

کی گروں کے مانند ہوں گی، وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کی مرضی ہوگی وہاں پھینک دیں گے، بعض روایات میں ہے کہ دریا میں ڈالیں گے، پھر حق تعالیٰ بارش برسائیں گے، مگر یہ شہر اور جنگل ایسا نہ ہوگا جہاں بارش نہ ہوگی، ساری زمین دھل جائے گی، اور شیشہ کے مانند صاف ہو جائیگی، پھر حق تعالیٰ زمین کو حکم فرمائیں گے کہ اپنے پیٹ سے پھلیوں اور پھولوں کو اُگادے، اور (دوسرے) اپنی برکات کو ظاہر کر دے، (چنانچہ ایسا ہی ہوگا اور اس قدر برکت ظاہر ہوگی) کہ ایک انسان ایک جماعت کے کھانے کے لئے کھایت کرے گا، اور لوگ اس کے چھلکے کی چھتری بنا کر سایہ حاصل کریں گے، اور دودھ میں اس قدر برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ ایک بہت بڑی جہت کے لئے کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ ایک قبیلہ کے سب لوگوں کو کافی ہو جائے گا، اور ایک بکری کا دودھ پوری برادری کو کافی ہو جائے گا، (یہ غیر معمولی برکات اور امن و امان کا زمانہ چالیس سال رہنے کے بعد جب قیامت کا وقت آجائے گا تو) اس وقت حق تعالیٰ ایک خوشگوار جو چلائیں گے جس کی وجہ سے سب انسانوں کی باتوں کے نیچے ایک خاص بیماری ظاہر ہو جائے گی، اور سب کے سب وفات پا جائیں گے، اور باقی صرف شریہ و کافر رہ جائیں گے، جو زمین پر غلام کھلا حرام کاری جانوروں کی طرح کریں گے، ایسے ہی لوگوں پر قیامت آئے گی۔

اور حضرت عبدالرحمن بن یزید کی روایت میں یا جوج و ماجوج کے قصہ کی زیادہ تفصیل آئی ہے، وہ یہ کہ بحیرہ طبری سے گزرنیکے بعد یا جوج و ماجوج بیت المقدس کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ جبل الفریضہ پر چڑھ جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو سب کو قتل کر دیا ہے، اب ہم آسمان والوں کا خاتمہ کریں، چنانچہ وہ اپنے قیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، اور وہ تر حق تعالیٰ کے حکم سے خون آلود ہو کر ان کی طرف واپس آئیں گے تاکہ وہ اہم یہ سمجھ کر خوش ہوں کہ آسمان والوں کا بھی خاتمہ کر دیا،

اور دجال کے قصہ میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ دجال مدینہ منورہ سے دور رہے گا، اور مدینہ کے راستوں پر بھی اس کا آنا ممکن نہ ہوگا تو مدینہ کے قریب ایک شہر زمین کی طرف آئے گا، اس وقت ایک آدمی دجال کے پاس آئے گا، اور وہ آدمی اس وقت کے بہترین لوگوں میں سے ہوگا، اور اس کو خطاب کر کے کہو گا کہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے جس کی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی (یہ سن کر) دجال کہنے لگے گا، لوگو! مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اس آدمی کو قتل کر دوں اور پھر اسے زندہ کر دوں تو میرے خدا ہونے میں شک کر دوں گا، وہ جواب دیں گے، نہیں

چنانچہ وہ اس آدمی کو قتل کرے گا اور پھر اس کو زندہ کر دے گا، تو وہ دجال کی کینکریاں کہ اب مجھے تیرے دجال ہونے کا پہلے سے زیادہ یقین ہو گیا ہے، دجال اس کو دوبارہ قتل کرنے کا ارادہ کرے گا، لیکن وہ اس پر قادر نہ ہو سکے گا۔ (صحیح مسلم)

صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ آپ اپنی ذریت میں سے بحث المناسا یعنی جہنمی لوگ، اٹھائیے، وہ عرض کریں گے، اے رب وہ کون ہیں تو حکم ہوگا کہ ہر ایک ہزار میں سے فوسو تانویں جہنمی ہیں صرف ایک جنتی ہے، صحابہ کرام سہم گئے اور دریافت کیا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے وہ ایک جنتی کونسا ہوگا، تو آپؐ نے فرمایا غم نہ کرو، کیونکہ یہ فوسو تانویں جہنمی تم میں سے ایک اور مایہ جوج میں سے ایک ہزار کی نسبت سے ہوں گے اور ستدرک حاکم میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے دس حصے کئے، ان میں سے نو حصے یا جوج مایہ جوج کے ہیں اور باقی ایک حصہ میں باقی ساری دنیا کے انسان ہیں (روح المعانی)

ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ان روایات کو ذکر کر کے لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ یا جوج مایہ جوج کی تعداد ساری انسانی آبادی سے بچر زائد ہے۔

مسند احمد اور ابوداؤد میں باسناد صحیح حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد چالیس سال زمین پر رہیں گے، مسلم کی ایک روایت میں جو سات سال کا عرصہ بتلایا ہے حافظ نے فتح الباری میں اس کو رد کیا یا مروج قرار دے کر چالیس سال ہی کا عرصہ صحیح قرار دیا ہے، اور حسب تصریح احادیث یہ پورا عرصہ امن و امان اور برکات کے فہرہ رکھا ہوگا، بغض و عداوت آپس میں قطعاً نہ رہے گا، کبھی دو آدمیوں میں کوئی جھگڑا یا عداوت نہیں ہوگی (روایت مسلم و احمد)

بخاری نے حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کاج وغیرہ خروج یا جوج کے بعد بھی جاری رہے گا (تفسیر مظہری)۔ بخاری و مسلم نے حضرت زینب بنت جحش اُم المؤمنینؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز (نہند سے ایسی حالت میں بیدار ہوئے کہ چہرہ مبارک مٹرخ ہو رہا تھا، اور آپ کی زبان مبارک پر یہ جملے تھے،

”اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، خیرانی و
عرب کی اس شر سے جو قریب آچکا ہے،

لا الہ الا اللہ ویل للعرب
من شر قد اخترب فحم الیوم

من ردم یا جوج وما جوج مثل
هذه وحلق تسعين

آج کے دن یا جوج و ما جوج کی روم یعنی
سڑ میں اتنا سوراخ کھل گیا ہے، اور

آپ نے عقد تسعین یعنی انگوٹھے اور انگشت شہادت کو لاکر حلقہ بنا کر دکھلایا۔

ام المؤمنین من رماقی ہیں کہ اس ارشاد پر ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم ایسے
حال میں ہلاک ہو سکتے ہیں جبکہ ہمارے اندر صالحین موجود ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہلاک ہو سکتے
ہیں، جبکہ غیبت (یعنی شر) کی کثرت ہو جائے (مثلاً فی بعضین عن ابی ہریرۃؓ، کذا فی البدایہ
والنہایہ لابن کثیر) اور سدا جوج میں بہت رعلقہ سوراخ ہو جانا اپنے حقیقی معنی بھی ہو سکتا ہے
اور مجازی طور پر سدا و القترین کے مکرور ہو جانے کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، ابن کثیر، البو حیان،
مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا جوج ما جوج ہر روز سدا و القترین کو کھودتے رہتے ہیں، یہاں
تک کہ اس آہنی دیوار کے آخری حصہ تک اتنے قریب پہنچ جاتے ہیں کہ دوسری طرف کی
روشنی نظر آنے لگے، مگر یہ کہہ کر ٹوٹ جاتے ہیں کہ باقی کو کھود کر پار کر دیں گے، مگر اللہ تعالیٰ
اس کو پھیر دیا ہے مضبوط درست کر دیتے ہیں، اور اگلے روز پھر نئی محنت اس کے کھودنے
میں کرتے ہیں، یہ سلسلہ کھودنے میں محنت کا اور پھر مخائب اللہ اس کی درستی کا اس وقت تک
چلتا رہے گا جس وقت تک یا جوج ما جوج کو بند رکھنے کا ارادہ ہے، اور جب اللہ تعالیٰ
ان کو کھولنے کا ارادہ فرمائیں گے تو اس روز جب محنت کر کے آخری حد میں پہنچا دیں گے
اس دن یوں کہیں گے کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم کل اس کو پار کر لیں گے (اللہ کے نام اور
اس کی مشیت پر موقوف رکھنے سے آج توفیق ہو جائے گی) تو اگلے روز دیوار کا باقی ماندہ
حصہ اپنی حالت پر ملے گا اور وہ اس کو توڑ کر پار کر لیں گے۔

ترمذی نے اس روایت کو بسند ابی عوانہ عن قتادہ عن ابی رافع عن ابی ہریرۃؓ نقل
کیے کہ فرمایا: غویب لا نص فہ الا من ہذا الوجه، ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس روایت
کو نقل کر کے فرمایا:۔

اسنادہ جید قوی ولكن متنه

”اسناد اس کی جید اور قوی ہے، لیکن

فی دفعہ نکارۃ

حضرت ابو ہریرہؓ سے اس کو مرفوع کرنا

یا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے میں ایک نکارت واجنبیت

معلوم ہوتی ہے۔“

اور ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس حدیث کے متعلق فرمایا کہ اگر یہ بات صحیح مان لیجائے

کہ یہ حدیث مرفوع نہیں بلکہ کعب اخبار کی روایت ہے تب تو بات صاف ہو گئی کہ یہ کوئی قابل اعتماد تیز نہیں، اور اگر اس روایت کو دہم راوی سے محفوظ قرار دے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ارشاد قرار دیا جائے تو پھر مطلب اس کا یہ ہو گا کہ یا جوج! جوج کا یہ عمل سدا کو کھودنے کا اس وقت شروع ہو گا جبکہ ان کے خرد و دقت قریب آجائے گا، اور قرآنی ارشاد کہ اس دیوار میں نقب نہیں لگائی جاسکتی، یہ اس وقت کا حال ہے جبکہ ذوالقدرین نے اس کو تعمیر کیا تھا، اس کو کوئی تعارض نہ رہا، نیز یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ نقب سے مراد دیوار کا وہ رخہ اور سوراخ ہے جو آوار ہو جائے، اور اس روایت میں اس کی تصریح موجود ہے کہ یہ سوراخ آوار نہیں ہوتا (بایہ ص ۱۱۱) حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اس حدیث کو عبد بن حمید اور ابن حبان کے حوالے سے بھی نقل کر کے کہا ہے کہ ان سب کی روایت حضرت قتادہ سے ہے، اور ان میں سے بعض کی سند کے رجال صحیح بخاری کے رجال ہیں، اور حدیث کے مرفوع قرار دینے پر بھی کوئی شبہ نہیں کیا، اور بحوالہ ابن عربی بیان کیا کہ اس حدیث میں تین آیات آئینہ یعنی مجزات ہیں، اول یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہنوں کو اس طرف متوجہ نہیں ہونے دیا، کہ سدا کو کھودنے کا کام رات دن مسلسل جاری رکھیں، ورنہ اتنی بڑی قوم کے لئے کیا مشکل تھا کہ دن اور رات کی ڈیوٹیاں الگ الگ معتبر کر لیتے، ورنہ ان کے ذہنوں کو اس طرف سے پیچہ دیا کہ اس سدا کے اوپر چڑھنے کی کوشش کریں، اس کے لئے آلات سے مدد لیں، حالانکہ وہ سب بن منہبہ کی روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ صاحب زراعت و صنعت ہیں، ہر طرح کے آلات رکھتے ہیں، ان کی زمین میں درخت بھی مختلف قسم کے ہیں، کوئی مشکل کام نہ تھا کہ اوپر چڑھنے کے ذرائع و سائل پیدا کر لیتے، تیسرے یہ کہ ساری مدت میں ان کے قلوب میں یہ بات نہ آئے کہ انشاء اللہ کہہ لیں، صرف اس وقت یہ کلمہ ان کی زبان پر جاری ہو گا، جب ان کے نیکے کا دقت و مشہور آجائے گا۔

ابن عربی نے فرمایا کہ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یا جوج ما جوج میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے وجود اور اس کی مشیت و ارادے کو مانتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہو کہ بغیر کسی عقیدے کے ہی ان کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی کلمہ جاری کر دے، اور اس کی برکت سے ان کا کام بن جائے۔ (اشراط الساعة للسیہ رحمہ ص ۱۵۳) مگر ظاہر یہی ہے کہ ان کے پاس بھی انبیاء علیہم السلام کی دعوت پہنچ چکی ہے، ورنہ نص و شرآئی کے مطابق ان کو جہنم کا غذا نہ ہونا چاہیے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْغُوثَ رَسُولِنَا، معلوم ہوا کہ دعوتِ ایمان ان کو بھی پہنچی ہے، مگر یہ لوگ کفر پر جمے رہے، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کے وجود

اور اس کے ارادہ و مشیت کے قائل ہوں گے، اگرچہ صرف اتنا عقیدہ ایمان کے لئے کافی نہیں جب تک رسالت اور آخرت پر ایمان نہ ہو، بہر حال انشاء اللہ کا کلمہ کہنا باوجود کفر کے بھی واجب نہیں۔

روایات حدیث سے مذکور الصدر احادیث میں یا جوج یا جوج کے متعلق جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے ثابت ہوئیں وہ حسب ذیل ہیں:

(۱) یا جوج یا جوج عام انسانوں کی طرح انسان حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، چھوڑ چھوڑ کر ان کو یافت ابن نوح علیہ السلام کی اولاد قرار دیتے ہیں، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ یافت ابن نوح کی اولاد نوح علیہ السلام کے زمانے سے ذوالقرنین کے زمانے تک دور دور تک مختلف قبائل اور مختلف قوموں اور مختلف آبادیوں میں پھیل چکی تھی، یا جوج یا جوج جن قوموں کا نام ہے یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ سب سب ذوالقرنین کے پیچھے ہی محصور ہو گئے ہوں، ان کے کچھ قبائل اور قومیں سب ذوالقرنین کے اس طرف بھی ہوں گے، البتہ ان میں سے جو قتل و غارتگری کرنے والے وحشی لوگ تھے، وہ سب ذوالقرنین کے ذریعہ روک دیئے گئے تو زمین عام طور سے ان کو ترک اور مغول یا منگولین سمجھتے ہیں، مگر ان میں سے یا جوج یا جوج نام صرف ان وحشی غیر متحضر و غیر اخلاص لوگوں کا ہے جو تمدن سے آشنا نہیں ہوئے، انہی کی برادری کے مغول اور ترک یا منگولین جو تمدن ہو گئے وہ اس نام سے خارج ہیں۔

(۲) یا جوج یا جوج کی تعداد پوری دنیا کے انسانوں کی تعداد سے بدرجہا زائد کم از کم ایک اور دس کی نسبت سے ہے (حدیث نمبر ۲)

(۳) یا جوج یا جوج کی جو قومیں اور قبائل سب ذوالقرنین کے ذریعہ اس طرف آنے سے روک دیئے گئے ہیں وہ قیامت کے بالکل قریب تک اسی طرح محصور رہیں گے، ان کے نکلنے کا وقت مقدر ظہور مجددی علیہ السلام پھر دجال کے بعد وہ ہو گا جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر دجال کو قتل کر چکیں گے۔ (حدیث نمبر ۱)

(۴) یا جوج یا جوج کے کھلنے کے وقت سب ذوالقرنین مہدم ہو کر زمین کے برابر ہو جائے گی، (آیت قرآن) اس وقت یہ یا جوج یا جوج کی بے پناہ قومیں بیک وقت پہاڑوں کی بلندیوں سے اترتی ہوئی سرعت رفتار کے سبب ایسی معلوم ہوں گی کہ گویا یہ پھسل پھسل کر گر رہے ہیں، اور یہ لاتعداد وحشی انسان عام انسانی آبادی اور پوری زمین پر ٹوٹ پڑیں گے، اور ان کے قتل و غارتگری کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے گا، اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی باہر آئیں اپنے ساتھی مسلمانوں کو لے کر وہ طور پر پناہ لیں گے، اور عام دنیا کی آبادیوں میں جہاں کچھ قلعے چھوڑا مقامات ہیں وہ ان میں بند ہو کر اپنی جانیں بچائیں گے، کھانے پینے کا سامان ختم ہونے کے بعد

۵) روایات زندگی اہل بیت (علیہ السلام) کے بارے میں جو روایات آئی ہیں، ان کے درمیان کو چاٹ جائیں گی (حدیث نمبر ۱)

۶) حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقاء کی دعا سے پھر یہ ملٹی دل قسم کی بے شمار قومیں بیک وقت ہلاک کر دی جائیں گی، ان کی لاشوں سے ساری زمین پٹ جاتے گی، ان کی ہر ہلکی وجہ سے زمین پر بے شمار مشکل ہو جائے گا (حدیث نمبر ۲)

۷) پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقاء ہی کی دعا سے ان کی لاشیں دریا گرد یا غائب کر دی جائیں گی اور عالمگیر بارش کے ذریعہ پوری زمین کو دھو کر پاک کر دیا جائے گا (حدیث نمبر ۳)

۸) اس کے بعد تقریباً چالیس سال امن و امان کا دور دورہ ہوگا اور زمین اپنی برکات سے مملو ہوگی، کوئی مخلص محتاج نہ رہے گا، کوئی کسی کو نہ ستائے گا، سکون و اطمینان آرام و راحت عام ہوگی (حدیث نمبر ۴)

۹) اس امن و امان کے زمانے میں بیت اللہ کا حج و عمرہ جاری رہے گا (حدیث نمبر ۵)

۱۰) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور روضہ اقدس میں دفن روایات حدیث سے ثابت ہے۔ اس کی بھی یہی صورت ہوگی کہ وہ حج یا عمرہ کے لئے حجاز کا سفر کریں گے، رکاروانہ مسلم عن ابی ہریرۃ (التصحیح) اس کے بعد مدینہ طیبہ میں وفات ہوگی، روضہ اقدس میں دفن کیا جائے گا۔

۱۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر زمانے میں بذریعہ وحی خواب آپ کو دکھایا گیا کہ ستر ذوالقترین میں ایک سوراخ ہو گیا ہے جس کو آپ نے غیب کے لئے شرفقتہ کی علامت قرار دی، اس ویدار میں سوراخ ہو جانے کو بعض محدثین نے اپنی حقیقت پر قبول کیا ہے، اور بعض نے اس کا مطلب بطور استعارہ اور مجاز کے یہ قرار دیا ہے کہ اب یہ ستر ذوالقترین کمزور ہو چکی ہے، خروج یا جوج ماجوج کا وقت قریب آ گیا ہے اور اس کے آثار عرب قوم کا تنزل و انحطاط کے رنگ میں ظاہر ہوں گے۔ واللہ اعلم

۱۲) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کا قیام زمین پر چالیس سال ہوگا، (حدیث نمبر ۶) ان سے پہلے حضرت ہمدی علیہ السلام کا زمانہ بھی چالیس سال رہے گا، جس میں کچھ حصہ دونوں کے اجتماع و اشتراک کا ہوگا، سید بشرین برزخین نے اپنی کتاب شرائط الساعۃ صفحہ ۱۳۵ میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا قیام قتل و قتل اور امن و امان کے بعد چالیس سال ہوگا، اور نبیوت قیام میں تالیس سال ہوگا، اور صفحہ ۱۱۲ میں ہے کہ ہمدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تیس سے اوپر کچھ سال پہلے ظاہر ہوں گے، اور ان کا نبیوت زمانہ چالیس سال ہوگا، اس طرح پانچ یا سات سال تک دونوں حضرات کا اجتماع رہے گا، اور ان دونوں زمانوں

کی یہ خصوصیت ہوگی کہ پوری زمین پر عدل و انصاف کی حکومت ہوگی، زمین اپنی برکات اور خزانے اُگل دے گی، کوئی فقیر و محتاج نہ رہے گا، لوگوں کے آپس میں بغض و عداوت قطعاً نہ رہے گی، ہاں حضرت مہدی علیہ السلام کے آخری زمانے میں دجال الکبر کا فتنہ عظیم سوائے مکہ اور مدینہ اور بیت المقدس اور کچھ طرح کے سائے عالم پر چھا جائے گا، اور یہ فتنہ دنیا کے تمام فتنوں سے عظیم تر ہوگا، دجال کا قیام اور فساد صرف چالیس دن رہوگا، مگر ان چالیس دنوں میں سے پہلا دن ایک سال کا، دوسرا دن ایک مہینہ کا، تیسرا دن ایک ہفتہ کا ہوگا، باقی دن عام دنوں کی طرح کی ہوں گی جس کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حقیقتاً یہ دن اتنے طویل کر دیئے جائیں، کیونکہ اس آخر زمانے میں تقریباً سارے واقعات ہی خرق عادت اور معجزہ کے ہوں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دن رات تو اپنے معمول کے مطابق ہوں گے مگر دجال کا بڑا ساحر ہونا حدیث سے ثابت ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے سحر کے اثر سے عام مخلوق کی نظروں پر یہ دن رات کا تغیر و انقلاب ظاہر نہ ہو، وہ اس کو ایک ہی دن دیکھتے اور سمجھتے رہیں، حدیث میں جو اس کی اندر عام دنوں کے مطابق اندازہ لگا کر نمازیں پڑھنے کا حکم آیا ہے، اس سے بھی تائید اس کی ہوتی ہے کہ حقیقت کے اعتبار سے تو دن رات بدل رہے ہوں گے، مگر لوگوں کے احساس میں یہ بدلنا نہیں ہوگا، اس لئے اس ایک سال کے دن میں تین سو ساٹھ دنوں کی نمازیں ادا کرنے کا حکم دیا گیا، ورنہ اگر دن حقیقتاً ایک ہی دن ہوتا تو اربعہ عشریہ کی رُستے اس میں صرف ایک ہی دن کی پانچ نمازیں فرض ہوتیں، خلاصہ یہ ہے کہ دجال کا کل زمانہ اس طرح کے چالیس دن کا ہوگا۔

اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر دجال کو قتل کر کے اس فتنہ کو ختم کر دیں گے، مگر اس کے متصل ہی یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا جو پوری دنیا میں فساد اور قتل و غارتگری کریں گے، مگر ان کا زمانہ بھی چند ایام ہی ہوں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ سب بیک وقت ہلاک ہو جائیں گے، مؤرخ حضرت مہدی علیہ السلام کے زمانے کے آخر میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے شروع میں دو فتنے دجال اور یاجوج ماجوج کے ہوں گے جو تمام زمین کے لوگوں کو تہ و بالا کر دیں گے، ان ایام محدودہ سے پہلے اور بعد میں پوری دنیا کے اندر عدل و انصاف اور امن و سکون اور برکات و ثمرات کا دور دورہ ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں اسلام کے سوا کوئی کلمہ و مذہب زمین پر نہ ہوگا، زمین اپنے خزانے و خزانے اُگل دے گی، کوئی فقیر و محتاج نہ رہے گا، درندے اور زہریلے جانور بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں گے۔ یاجوج ماجوج اور سد ذوالعثرین کے متعلق یہ معلومات تو وہ ہیں جو مفسران اور احادیث نبویہ نے اُمت کو بتلا دیئے ہیں، اسی پر عقیدہ رکھنا ضروری اور مخالفت ناجائز ہے،

باقی رہی اس کی جغرافیائی بحث کہ سب ذوالعترین کس جگہ واقع ہے، اور قوم یاجوج ماجوج کونسی قوم ہے، اور اس وقت کہاں کہاں بستی ہے، اگرچہ اس پر نہ کوئی اسلامی عقیدہ موقوف ہے، اور نہ قرآن کی کسی آیت کا مطلب سمجھنا اس پر موقوف ہے، لیکن مخالفین کی ہفوات کے جواب اور مزید بصیرت کے لئے علماء امت نے اس سے بحث فرمائی ہے، اس کا کچھ حصہ نقل کیا جاتا ہے۔

قرطبی نے اپنی تفسیر میں بحوالہ سندسی نقل کیا ہے کہ یاجوج ماجوج کے بائیس قبیلوں میں سے اکیس قبیلوں کو سب ذوالقرنین سے بند کر دیا گیا، ان کا ایک قبیلہ سب ذوالعترین کے اندر اس طرف رہ گیا، وہ ترک ہیں، اس کے بعد قرطبی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کے متعلق جو باتیں بتلائی ہیں وہ یاجوج ماجوج سے ملتی ہوئی ہیں، اور آخر زمانے میں مسلمانوں کی ان سے جنگ ہونا صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، پھر فرمایا کہ اس زمانے میں ترک قوم کی بڑی بھاری تعداد مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے نکلی ہوئی ہے، جن کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، وہی مسلمانوں کو ان کے شر سے بچا سکتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہی یاجوج ماجوج ہیں یا کم از کم ان کا مقدمہ ہیں (قرطبی، ص ۵۸ ج ۱۱) (قرطبی کا زمانہ چھٹی صدی ہجری ہے، جس میں فتنہ تاتار ظاہر ہوا، اور اسلامی خلافت کو تباہ و برباد کیا، ان کا عظیم فتنہ تاریخ اسلام میں معروف اور تاتاریوں کا مغول ترک میں سے ہونا مشہور ہے)۔ مگر قرطبی نے ان کو یاجوج ماجوج کے مشابہ اور ان کا مقدمہ قرار دیا ہے، ان کے فتنہ کو وہ خروج یاجوج ماجوج نہیں بتایا جو علامہ قیامت میں سے ہے، کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث مذکور میں اس کی تصریح ہے کہ وہ خروج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کے زمانے میں ہوگا۔

اسی لئے علامہ آلوسی نے اپنی تفسیر روح المعانی میں ان لوگوں پر رد کیا ہے جنہوں نے تاتار ہی کو یاجوج ماجوج قرار دیا، اور فرمایا کہ ایسا خیال کرنا کھلی ہوئی گمراہی ہے، اور نصوص حدیث کی مخالفت ہے، البتہ یہ انہوں نے بھی فرمایا کہ بلاشبہ یہ فتنہ یاجوج ماجوج کے فتنہ کے مشابہ ضرور ہے، (روح ص ۴۴ ج ۱۶) اس سے ثابت ہوا کہ اس زمانے میں جو بعض مؤرخین موجودہ روس یا چین یا دونوں کو یاجوج ماجوج قرار دیتے ہیں، اگر اس سے ان کی مراد وہی ہوتی جو قرطبی اور آلوسی نے فرمایا کہ ان کا فتنہ فتنہ یاجوج ماجوج کے مشابہ ہے تو یہ کہنا کچھ غلط نہ ہوتا، مگر اسی کو وہ خروج یاجوج ماجوج قرار دینا جس کی خبر قرآن و حدیث میں بطور علامات قیامت دی گئی، اور اس کا وقت نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بتلایا گیا یہ قطعاً غلط اور گمراہی اور نصوص حدیث کا انکار ہے۔

مشہور مؤرخ ابن خلدون نے اپنی تاریخ کے مقدمہ میں اقلیم سادس کی بحث میں یاجوج ماجوج

اور ستر ذوالقرنین اور ان کے محل و مقام کے متعلق جغرافیائی تحقیق اس طرح فرمائی ہے :-

”ساتویں اقلیم کے نویں حصہ میں مغرب کی جانب ترکوں کے وہ قبائل آباد ہیں جو قنجاق اور چرکس کہلاتے ہیں، اور مشرق کی جانب یاجوج ماجوج کی آبادیاں ہیں اور ان دونوں کے درمیان کوہ قاف حد فاصل ہے جس کا ذکر گذشتہ سطور میں ہو چکا ہے، کہ وہ بحر محیط سے شروع ہوتا ہے، جو چوتھی اقلیم کے مشرق میں واقع ہو اور اس کے ساتھ شمال کی جانب اقلیم کے آخر تک چلا گیا ہے، اور پھر بحر محیط سے جدا ہو کر شمال مغرب میں ہوتا ہوا یعنی مغرب کی جانب جھکتا ہوا پانچویں اقلیم کے نویں حصہ میں داخل ہو جاتا ہے، یہاں سے وہ پھر اپنی پہلی سمت کو مڑتا ہے جی کہ ساتویں اقلیم کے نویں حصہ میں داخل ہو جاتا ہے، اور یہاں پہنچ کر جنوبی شمال مغرب کو ہوتا ہوا گیا ہے، اور اسی سلسلہ کوہ کے درمیان ستر سکندری واقع ہے، اور ساتویں اقلیم کے نویں حصہ کے وسط ہی میں وہ ستر سکندری ہے، جس کا ہم ابھی ذکر کر آئے ہیں اور جس کی اطلاع ستر آن نے بھی دی ہے۔

اور عبداللہ بن خرداذبہ نے اپنی جغرافیہ کی کتاب میں واقع بالہ خلیفہ عبا کا وہ خواب نقل کیا ہے جس میں اس نے یہ دیکھا تھا کہ ستر کھل گئی ہے، چنانچہ وہ گھبرا کر اٹھا اور دریا فت حال کے لئے سلام تر جان کو روانہ کیا، اس نے واپس آ کر اسی ستر کے حالات و اوصاف بیان کئے (مقدمہ ابن خلدون ص ۱۸)

واقع بالہ خلیفہ عباس کا ستر ذوالقرنین کی تحقیق کرنے کے لئے ایک جماعت کو بھیجا اور ان کا تحقیق کر کے آنا ابن کثیر نے بھی البدایہ والنہایہ میں ذکر کیا ہے، اور یہ کہ یہ دیوار پوری سے تعمیر کی گئی ہے، اس میں بڑے بڑے دروازے بھی ہیں جن پر قفل پڑا ہوا ہے، اور یہ شمال مشرق میں واقع ہے، اور تفسیر کبیر وطبری نے اس واقعہ کو بیان کر کے یہ بھی لکھا ہے کہ جو آدمی اس دیوار کا معائنہ کر کے واپس آنا چاہتا ہے تو رہ نہا اس کو ایسے چٹیل میدانوں میں پہنچاتے ہیں جو بحر قند کے محاذات میں ہے۔ (تفسیر کبیر، ج ۵، ص ۱۱۳)

حضرت الاستاذ رحمۃ الاسلام سیدی حضرت مولانا انور شاہ کشمیری قدس سرہ نے اپنی کتاب عقیدۃ الاسلام فی حیاۃ عیسیٰ علیہ السلام میں یاجوج ماجوج اور ستر ذوالقرنین کا حال اگرچہ ضمنی طور پر بیان فرمایا ہے مگر جو کچھ بیان کیا ہے وہ تحقیق و روایت کے اعلیٰ معیار پر ہے، آپ نے فرمایا کہ مفسد اور وحشی انسانوں کی تاخت و تاراج سے حفاظت کے لئے زمین پر ایک نہیں بہت سی جگہوں میں ستریں (دیواریں) بنائی گئی ہیں جو مختلف بادشاہوں نے

مختلف مقامات پر مختلف زمانوں میں بنائی ہیں، ان میں سے زیادہ بڑی اور مشہور دیوار چین ہے، جس کا طویل پانچ سو میل (دو سو میل) کے شاہی مورخ نے بارہ سو میل بتلایا ہے، اور یہ کہ اس کا بانی فقہور بادشاہ چین ہے، اور اس کی بناء کی تاریخ، جبوط آدم علیہ السلام سے تین ہزار چار سو ساٹھ سال بعد بتلائی، اور یہ کہ اس دیوار چین کو مغل لوگ آٹھ سو دو اور ترک لوگ پورے کہتے ہیں، اور فرمایا کہ اسی طرح کی اور بھی متعدد دیواریں ستریں مختلف مقامات پر پائی جاتی ہیں۔

ہمارے خواجہ تاس مولانا حفظ الرحمن سہاروی نے اپنی کتاب قصص القرآن میں حضرت شیخ عکے اس بیان کی تاریخی توضیح بڑی تفصیل و تحقیق سے لکھی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ: یاجوج ماجوج کی تاخت و تاراج اور شر و فساد کا دائرہ اتنا وسیع تھا کہ ایک طرف کاکیشیا کے نیچے بسنے والے ان کے ظلم و ستم کا شکار تھے تو دوسری جانب بت و چین کے باشندے بھی ہر وقت ان کی زد میں تھے، انہی یاجوج ماجوج کے شر و فساد سے بچنے کے لئے مختلف زمانوں میں مختلف مقامات پر متعدد دستہ تعمیر کی گئی، ان میں سب سے زیادہ بڑی اور مشہور دیوار چین ہے جس کا ذکر اوپر آچکا ہے۔

دوسری سند وسط ایشیا میں بخارا اور ترند کے قریب واقع ہے، اور اس کے محل وقوع کا نام درہند ہے، یہ سند مشہور فصل بادشاہ تیمور لنگ کے زمانہ میں موجود تھی، اور شاہ روم کے خاص ہمنشین سیلاجر جرمی نے بھی اس کا ذکر اپنی کتاب میں کیا ہے، اور اندس کے بادشاہ کسٹیل کے قاصد کلاخو نے بھی اپنے سفر نامہ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ سند میں اپنے بادشاہ کا سفیر ہو کر جب تیمور کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس جگہ سے گذرا ہے، وہ لکھتا ہے کہ باب الحیدر کی ستر میل کے اس راستہ پر ہے جو سمرقند اور ہندوستان کے درمیان ہے (از تفسیر جواہر القرآن مطبوعہ ۱۹۸۸ء)۔

تیسری سند روسی علاقہ داغستان میں واقع ہے، یہ بھی درہند اور باب الابواب کے نام سے مشہور ہے، یا قوت خموی نے جہم البلدان میں ادرسی نے جغرافیہ میں اور بتی نے دائرۃ المعارف میں اس کے حالات بڑی تفصیل سے لکھے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ:-

”داغستان میں درہند ایک روسی شہر ہے، یہ شہر بحر خزر کا پسین کے غری کنارے پر واقع ہے، اس کا عرض البلد ۳۳-۳۴ شمالاً اور طول البلد ۵۱-۴۸ شرقاً ہے، اور اس کو درہند نوشیر داں بھی کہتے ہیں، اور باب الابواب کے نام سے بہت مشہور ہے۔“

چوتھی سند اسی باب الابواب سے مغرب کی جانب کاکیشیا کے بہت بلند حصوں میں ہے، جہاں دو پہاڑوں کے درمیان ایک درہ درہ داریاں کے نام سے مشہور ہے، اس جگہ یہ چوتھی سند

جو قفقاز یا جبل قوقاز یا کوہ قاف کی سدا کہلاتی ہے، بستانی نے اس کے متعلق لکھا ہے :

”اور اسی کے یعنی سدا باب الابواب کے (قریب ایک اور سدا ہے جو عربی زبان
بڑھتی چلی گئی ہے، غالباً اس کو اہل فارس نے شمالی بربروں سے حفاظت کی خاطر
بنایا ہوگا، کیونکہ اس کے بانی کا صحیح حال معلوم نہیں ہو سکا، بعض نے اس کی
نسبت مسکندر کی جانب کر دی ہے، اور بعض نے کسری و نو شیرداں کی طرف
اور باقوت کہتا ہے کہ یہ تابا چھلا کر اس سے تعمیر کی گئی ہے، دائرة المعارف

جلد ۷، ص ۶۵۱، معجم البلدان جلد ۸، ص ۲۹۰“

چونکہ یہ سب دیواریں شمال ہی میں ہیں، اور تقریباً ایک ہی ضرورت کے لئے بنائی
گئی ہیں، اس لئے ان میں سے سدا ذوالعشرین کوئی ہے، اس کے متعین کرنے میں اشکالات
پیش آئے ہیں، اور بڑا اختلاط الی آخری دوسدوں کے معاملہ میں پیش آیا، کیونکہ دونوں مقامات
کا نام بھی در بند ہے اور دونوں جگہ سدا بھی موجود ہے، مذکور الصدر چار سداں میں دیوار چین
جو سب سے زیادہ بڑی اور سب سے زیادہ قدیم ہے، اس متعلق تو سدا ذوالعشرین ہونے کا کوئی قائل
نہیں اور وہ بجائے شمال کے مشرق اقصیٰ میں ہے، اور قرآن کریم کے اشارہ سے اس کا شمال
میں ہونا ظاہر ہے۔

اب معاملہ باقی تین دیواروں کا رہ گیا جو شمال ہی میں ہیں، ان میں سے غلط طور پر مؤرخین
مسعودی، اقصیری، ہمدانی وغیرہ اس دیوار کو سدا ذوالعشرین بتاتے ہیں جو داغستان یا
کاکیشیا علاقہ باب الابواب کے در بند میں بحر خزر پر واقع ہے، بخارا و ترمذ کے در بند اور
اس کی دیوار کو جن مؤرخین نے سدا ذوالعشرین کہا ہے وہ غالباً لفظ در بند کے اشتراک کی وجہ
سے ان کو اختلاط ہوا ہے، اب تقریباً اس کا محل وقوع متعین ہو گیا کہ علاقہ داغستان کاکیشیا
کے در بند باب الابواب میں یا اس سے بھی اوپر جبل قفقاز یا کوہ قاف کی بلندی پر ہے، اور
ان دونوں جگہوں پر سدا کا ہونا مؤرخین کے نزدیک ثابت ہے۔

ان دونوں میں سے حضرت الاستاذ مولانا سید انور شاہ قدس سرہ نے عقیدۃ الاسلام
میں کوہ قاف قفقاز کی سدا کو ترجیح دی ہے کہ یہ سدا ذوالعشرین کی بنائی ہوئی ہے (عقیدۃ الاسلام ص ۲۹)
سدا ذوالعشرین اس وقت تک | آجکل تاج و جغرافیہ کے ماہرین اہل یورپ اس وقت ان شمالی
موجودہ اور قیامت تک رہیگی | دیواروں میں سے کسی کا موجود ہونا تسلیم نہیں کرتے، اور نہ یہ
یا وہ ٹوٹ چکی ہے ؟ | تسلیم کرتے ہیں کہ اب بھی یا جوج ماجوج کا راستہ بند ہے،
اس بناء پر بعض اہل اسلام مؤرخین نے بھی یہ کہنا اور لکھنا شروع کر دیا کہ یا جوج ماجوج

جن کے خروج کا قرآن وحدیث میں ذکر ہوا ہو چکا ہے، بعض نے چھٹی صدی ہجری میں طوفان بن کر اٹھنے والی قوم کو تادمی کو اس کا مصداق قرار دیدیا ہے، بعض نے اس زمانے میں دنیا پر غالب آنے والی قوموں روس اور چین اور اہل یورپ کو یا جوج ماجوج کہہ کر اس معاملہ کو ختم کر دیا ہے، مگر جیسا کہ اوپر بحوالہ روح المعانی بیان ہو چکا ہے کہ یہ سراسر غلط ہے، احادیث صحیحہ کے انکار کے بغیر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جس خروج ماجوج یا جوج ماجوج کو قرآن کریم نے بطور علامت قیامت بیان کیا، اور جس کے متعلق صحیح مسلم کی حدیث نو اس بن سحمان وغیرہ میں اس کی تصریح ہے کہ یہ واقعہ خروج دجال اور نزول عیسیٰ علیہ السلام اور قتل دجال کے بعد پیش آئے گا وہ واقعہ ہو چکا، کیونکہ خروج دجال اور نزول عیسیٰ علیہ السلام بلاشبہ اب تک نہیں ہوا۔

البتہ یہ بات بھی قرآن وسنت کی کسی نص صریح کے خلاف نہیں ہے کہ سید ذوالقرنین اس وقت ٹوٹ چکی ہو، اور یا جوج ماجوج کی بعض قومیں اس طرف آچکی ہوں، بشرطیکہ اس کو تسلیم کیا جائے کہ ان کا آخری اور بڑا ہلہ چو پوری انسانی آبادی کو تباہ کرنے والا ناسبات ہو گا وہ ابھی نہیں ہوا، بلکہ قیامت کی ان بڑی علامات کے بعد ہو گا جن کا ذکر اوپر آچکا ہے یعنی خروج دجال اور نزول عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ۔

حضرت الاستاذ رحمۃ اللہ علیہ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق اس معاملہ میں یہ ہو کر اہل یورپ کا یہ کہنا تو کوئی وزن نہیں رکھتا کہ ہم نے ساری دنیا اچھا ماری ہے، ہمیں اس دیوار کا پتہ نہیں لگا، کیونکہ اول تو خود انہی لوگوں کی یہ تصریحات موجود ہیں کہ مساحت اور تحقیق کے انتہائی معراج پر پہنچنے کے باوجود آج بھی بہت سے جنگل اور دریا اور جزیرے ایسے باقی ہیں جہاں ہمیں علم نہیں ہو سکا، اور دوسرے یہ بھی احتمال بعید نہیں کہ اب وہ دیوار موجود ہونے کے باوجود سپاٹول کے گرنے اور باہم مل جانے کے سبب ایک پہاڑ جی کی صورت اختیار کر چکی ہو، لیکن کوئی نص قطعی اس کے بھی منافی نہیں کہ قیامت سے پہلے یہ سید ٹوٹ جائے، یا کسی دور دراز کے طویل راستے سے یا جوج ماجوج کی کچھ قومیں اس طرف آسکیں۔

اس سید ذوالقرنین کے تا قیامت باقی رہنے پر بڑا استدلال تو قرآن کریم کے اس لفظ سے کیا جاتا ہے کہ قَدْ اَجَلْنَا وَنَبِيٍّ جَعَلْنَاهُ نَبِيًّا، یعنی ذوالقرنین کا یہ قول کہ جب میرے رب کا وعدہ آج پہنچے گا یعنی خروج ماجوج یا جوج ماجوج کا وقت آجائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس آہنی دیوار کو ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دیں گے، اس آیت میں وَنَبِيٍّ جَعَلْنَاهُ نَبِيًّا کا مفہوم ان حضرات نے قیامت کو قرار دیا ہے، حالانکہ الفاظ قرآن اس بارے میں قطعی نہیں، کیونکہ وَنَبِيٍّ جَعَلْنَاهُ نَبِيًّا کا صریح

مفہوم تو یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کا راستہ روکنے کا جو انتظام خدا تعالیٰ نے کیا ہے یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہمیشہ اسی طرح رہے، جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے کہ ان کا راستہ کھل جائے تو یہ دیوار منہدم و دسمال ہو جائے گی، اس کے لئے ضروری نہیں کہ وہ بالکل قیامت کے متصل ہو چنانچہ تمام حضرات مفسرین و تفسیر کے مفہوم میں دونوں احتمال ذکر کئے ہیں، تفسیر بحر محیط میں ہے وَالْوَعْدُ یُحْتَمَلُ اِنْ یُرَادْ بِہِ یَوْمَ الْقِیَمَةِ دَانَ یُرَادْ بِہِ وَقْتُ خُرُوجِ یَا جُوجَ مَاجُوجَ۔

اس کا تحقیق یوں بھی ہو سکتا ہے کہ دیوار منہدم ہو کر راستہ ابھی کھل گیا ہو، اور یاجوج و ماجوج کے حملوں کی ابتداء ہو چکی ہو، خواہ اس کی ابتداء چھٹی صدی ہجری کے فتنہ تاتار سے قرار دی جائے، یا اہل یورپ اور روس و چین کے غلبہ سے، مگر یہ ظاہر ہے کہ ان متدن قوموں کے خروج اور فساد کو جو آئینی اور قانونی رنگ میں ہو رہا ہے وہ فساد نہیں قرار دیا جاسکتا جس کا پتہ شران و حدیث دے رہے ہیں کہ خالص قتل و غارت گری اور ایسی خوں ریزی کے ساتھ ہو گا کہ تمام انسانی آبادی کو تباہ و برباد کر دے گا، بلکہ اس کا حاصل پھر یہ ہو گا کہ انہی مفسد یاجوج ماجوج کی کچھ قومیں اس طرف آکر متدن بن گئیں، اسلامی ممالک کے لئے بلاشبہ وہ فساد عظیم اور فتنہ عظیمہ ثابت ہوں گے، مگر ابھی ان کی وحشی قومیں جو قتل و خون ریزی کے سوا کچھ نہیں جانتیں وہ تقدیری طور پر اس طرف نہیں آئیں اور بڑی تعداد ان کی ایسی ہی ہے، ان کا خروج قیامت کے بالکل قریب میں ہو گا۔

دوسرا استدلالی ترمذی اور مسند احمد کی اس حدیث سے کیا جاتا ہے جس میں مذکور ہے کہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو روزانہ کھودتے رہتے ہیں، مگر ازل تو اس حدیث کو ابن کثیر نے مصلوٰں قرار دیا ہے، دوسرے اس میں بھی اس کی کوئی تصریح نہیں کہ جس روز یاجوج ماجوج انشاء اللہ کہنے کی برکت سے اس کو پار کر لیں گے وہ قیامت کے متصل ہی ہو گا، اور اس کی بھی اس حدیث میں کوئی دلیل نہیں کہ سارے یاجوج ماجوج اسی دیوار کے پیچھے رکے ہوئے رہیں گے، اگر ان کی کچھ جماعتیں یا قومیں کسی دور دراز کے رستہ سے اس طرف آجائیں، جیسا کہ اجل کے طاقتور بحری جہازوں کے ذریعہ ایسا ہو جانا کچھ مستبعد نہیں، اور بعض مؤرخین نے لکھا بھی ہے کہ یاجوج ماجوج کو طویل بحری سفر کر کے اس طرف آنے کا راستہ مل گیا ہے، تو اس حدیث سے اس کی بھی نفی نہیں ہوتی۔

خلاصہ یہ ہے کہ قرآن و سنت میں کوئی ایسی دلیل صریح اور قطعی نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ مسدود القریٰ قیامت باقی رہے گی، یا ان کے ابتدائی اور معمولی حملے قیامت سے پہلے اس طرف کے انسانوں پر نہیں ہو سکیں گے، البتہ وہ انتہائی خوفناک اور تباہ کن حملہ

جو پوری انسانی آبادی کو برابا کر دے گا، اس کا وقت بالکل قیامت کے متصل ہی ہو گا جس کا ذکر بار بار آچکا ہے، حاصل یہ ہے کہ قرآن و سنت کی نصوص کی بناء پر نہ یہ قطعی فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ سردیاں جو حج ماجورہ ٹوٹ چکی ہے اور رستہ کھل گیا ہے، اور نہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ از روئے قرآن و سنت اس کا قیامت تک قائم رہنا ضروری ہے، استثنائے دونوں ہی ہیں، واللہ بجلالہ و تعالیٰ اعلم بحقیقۃ الحال

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ

اور چھوڑ دیں گے ہم خلق کو اس دن ایک دوسرے میں گھٹے اور جھونک دیں گے صور میں

فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ۝۱۰ وَعَرَّضْنَاهُمْ يَوْمَئِذٍ لِلْعَذَابِ يَوْمَ

پھر جمع کر لائیں گے ہم اُن سب کو، اور دکھا دیں ہم روزِ قیامت اس دن کافروں کو

عَرَّضْنَا ۝۱۱ وَالَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِنَا وَكَانُوا

سامنے، جن کی آنکھوں پر پردہ پڑا تھا میری یاد سے اور نہ

لَا يَسْتَمِعُونَ سَمْعًا ۝۱۲

نہ سنے سنے تھے۔

خلاصہ تفسیر

اور ہم اس روز (یعنی جب اس دیوار کے انہدام کا یوم موعود آئے گا اور باجوج ماجورہ کا شروع ہوگا تو اس روز ہم) ان کی یہ حالت کریں گے کہ ایک میں ایک کا ٹکڑا ہو جائیں گے، کیونکہ یہ کثرت سے ہوں گے اور بیک وقت نکل پڑیں گے اور سب ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں ہوں گے، اور یہ قیامت کے قریب زمانہ میں ہوگا، پھر بعد چندے قیامت کا سامان شروع ہوگا، ایک بار اول مؤثر پھونکا جائے گا جس سے تمام عالم فنا ہو جائے گا (پھر صور (دوبارہ) پھونکا جائے گا (جس سے سب زندہ ہو جائیں گے) پھر ہم سب کو ایک ایک کر کے میدانِ شہر میں) جمع کر لیں گے اور روزِ قیامت کو اس روز کا غرور کے ساتھ پیش کر دیں گے جن کی آنکھوں پر (دُپائیاں) ہماری یاد سے (یعنی دینِ حق کے دیکھنے سے) پردہ پڑا ہوا تھا اور جس طرح حق کو دیکھتے نہ تھے ان طرح اس کو (وہ جن بھی نہ سمجھتے تھے) یعنی حق کو معلوم کرنے کے ذرائع دیکھنے اور سننے کے سب راستے بند کر رکھے تھے) ۛ

معارف و مسائل

بَعْضُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوتُ فِي بَعْضٍ، بَعْضُهُمْ کی ضمیر میں ظاہر یہی ہے کہ یا جوج ماجوج کی طرف راجع ہے، اور ان کا بوجہ حال اس میں بیان ہوا ہے کہ ایک دوسرے میں گڑبڑ مچ جائیں گے، ظاہر یہ ہرگز یہ اس وقت کا حال ہے جب کہ ان کا راستہ کھلے گا، اور وہ زمین پر پہاڑوں کی بندیلوں سے جلد باری کے ساتھ اتریں گے، مفسرین نے دوسرے احتمالات بھی لکھے ہیں۔
وَجَمْعُهُمْ، ضمیر عام مخلوق جن و انس کی طرف راجع ہے، مراد یہ ہے کہ میدانِ حشر میں تمام مکلف مخلوق جن و انس کو جمع کر دیا جائے گا۔

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي

اب کیا سمجھتے ہیں منکر کہ تمہارا میں میرے بندوں کو میرے سوا

أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۚ قُلْ هَلْ

سویقی ہم نے تیار کیا ہے دوزخ کو کافروں کی مہمانی، تو کہہ ہم

نَسْتَعْمُرُ إِلَّا الْخَاسِرِينَ أَعْمَالًا ۚ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي

بتائیں تم کو کون کا کیا ہوا گیا بیت اکارت، وہ لوگ جن کی کوشش بھٹکتی رہی

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنََّّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۚ

دنیا کی زندگی میں اور وہ سمجھتے رہے کہ خوب بناتے ہیں کام

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِمْ فَبُطِئَتْ أَعْمَالُهُمْ

وہی ہیں جو منکر جوئے اپنے رب کی نشانیوں سے اور اس کے ملنے سے سویرا ہو گیا انکا کیا ہوا

فَلَا يُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزْنًا ۚ ذَٰلِكَ جَزَاءُ وَهُمْ جَهَنَّمُ

پھر دکھائی کریں گے ہم ان کے واسطے قیامت کے دن تول، یہ بدلہ ان کا جو دوزخ اس

بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آلِهَتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ۚ إِنَّ الَّذِينَ

پر کہ منکر ہوئے اور تمہارا میری باتوں اور میرے رسولوں کو ہنسا، جو لوگ

اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ ذٰلِكَ

ایمان لائے ہیں اور کئے ہیں بھلے کام ان کے واسطے ہر ٹھنڈی چھاؤں کے باغ بہانی،

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَغْوِيْنَ عَنْهَا حَوْلًا ۝۱۰۸

رہا کریں ان میں نہ چاہیں وہاں سے جگہ بدلنی۔

خلاصہ تفسیر

کیا پھر بھی ان کافروں کا خیال ہے کہ مجھ کو چھوڑ کر میرے بندوں کو (یعنی جو میرے مملوک و
محمکوم ہیں) خستہ یا ریا (اضطراب) ان کو) اپنا کارساز (یعنی مہبود اور حاجت روا) قرار دیں (جو شرک
اور کفر کھلا ہوا ہے) ہم نے کافروں کی دعوت کے لئے دوزخ کو تیار کر رکھا ہے (دعوت بطور
تختہ و تہکم کے فرمایا) اور اگر ان کو اپنے ان اعمال پر ناز ہو جن کو وہ حسنہ اور نیکی سمجھتے ہوں اور
اس کے سبب وہ اپنے آپ کو نجات یافتہ عذاب سے محفوظ سمجھتے ہوں تو آپ (ان سے) کہئے کہ
کیا ہم تم کو ایسے لوگ بتائیں جو اعمال کے اعتبار سے بالکل خسارے میں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی
دنیا میں کمری کرائی تخت (جو اعمال حسنہ میں کی تھی) سب گئی گزری ہوئی اور وہ (بوجہ
جہالت کے) اسی خیال میں ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں (آگے) ان لوگوں کا مصداق ایسے
عنوان سے بتلاتے ہیں جس سے ان کی محنت ضائع ہونے کی وجہ بھی معلوم ہوتی ہے، اور پھر
اس جسطعمال کی تصریح بھی بطور تفریح کے فرماتے ہیں (یعنی) یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب
کی آیتوں کا اور اس سے ملنے کا (یعنی قیامت کا) انکار کر رہے ہیں (اس لئے) ان کے سارے
(نیک) کام غارت گئے تو قیامت کے روز ہم ان کے نیک اعمال کا ذرا بھی وزن قائم
نہ کریں گے (بلکہ) ان کی سزا وہی ہوگی (جو اوپر مذکور ہوئی) (یعنی دوزخ) اس لئے کہ انھوں نے
کفر کیا تھا اور (اس کفر کا ایک شعبہ یہ بھی تھا کہ) میری کیتوں اور پیچموں کا مذاق بنایا تھا،
(آگے) ان کے مقابلے میں اہل ایمان کا حال بیان فرماتے ہیں کہ بے شک جو لوگ ایمان
لائے اور انھوں نے نیک کام کئے ان کی بہانی کے لئے فردوس (یعنی بہشت) کے باغ
ہوں گے، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے (نہ ان کو کوئی ہکالے گا) اور نہ وہ وہاں سے
کہیں اور جانا چاہیں گے ۝

معارف و مسائل

اَلَّذِيْنَ كَفَرَ وَاَنْ يَّتَّعِنُ وَاَعْبَادِيْ مِنْ دُوْنِيْ اَوْ لِيَسَاءَ تَفْسِيْرٌ مَّخْرُجٌ
 میں ہے کہ اس جگہ عبارت میں طرف ہے، یعنی فیجہم نفعاً وینفعون بذلک الا تضاد،
 اور مطلب یہ ہے کہ کیا یہ کفر کرنے والے جنہوں نے میرے بجائے میرے بندوں کو اپنا معبود اور کارساز
 بنالیا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو معبود و کارساز بنالینا ان کو کچھ نفع بخشتے گا، اور وہ اس سے کچھ
 فائدہ اٹھائیں گے، اور یہ ہستہام انکاری ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ایسا سمجھنا غلط اور جہالت پر
 عبادتی سے مراد اس جگہ فرشتے اور وہ انبیاء ہیں جن کی دنیا میں لوگوں نے پرستش کی
 اور ان کو اللہ کا شریک ٹھہرایا، جیسے حضرت عزیر اور مسیح علیہ السلام، فرشتوں کی عبادت
 کرنے والے بعض عرب تھے، اور عزیر علیہ السلام کو یہود نے، عیسیٰ علیہ السلام کو نصاریٰ نے
 خدا کا شریک قرار دیا، اس لئے اَلَّذِيْنَ كَفَرُوا سے اس آیت میں کفار کے یہی فرقے مراد ہیں،
 اور جن بعض مفسرین نے اس جگہ عبادتی سے مراد شیطن کو قرار دینے کا فائدہ ادا نہیں کیا ہے جو جنات
 شیاطین کی پرستش کرتے ہیں، بعض نے اس جگہ لفظ عبادتی کو مخلوق و ملک کے معنی میں
 لے کر عام قرار دیا، جس میں سب معبودات باطلہ بت، آگ، اور ستارے بھی داخل ہو گئے، خلافت
 تفسیر میں لفظ محکوم و ملک سے اسی کی طرف اشارہ ہے، مخریض وغیرہ میں پہلی ہی تفسیر کو رائج
 قرار دیا ہے۔ واللہ اعلم

اَوْ لِيَسَاءَ، دلی کی جمع ہے، یہ لفظ عربی زبان میں بہت سے معانی کے لئے استعمال ہوتا
 ہے، اس جگہ اس سے مراد کارساز، حاجت روا ہے، جو معبود برحق کی خاص صفت ہے،
 مقصود اس سے ان کو معبود قرار دینا ہے۔

اَلَّذِيْنَ كَفَرَ وَاَعْبَادًا، اس جگہ پہلی دو آیتیں اپنے مفہوم کے اعتبار سے ہر اس مفسر
 یا جامع کو شامل ہیں جو کچھ اعمال کو نیک سمجھ کر اس میں جد و جدا اور محنت کرتے ہیں، مگر اللہ
 کے نزدیک ان کی محنت برباد اور عمل ضائع ہے، قرطبی نے فرمایا کہ یہ صورت دو چیزوں سے
 پیدا ہوتی ہے، ایک فساد اعتقاد، دوسرے ریاکاری، یعنی جس شخص کا عقیدہ اور ایمان درست
 نہ ہو وہ عمل کتنے ہی اچھے کرے اور کتنی ہی محنت اٹھائے وہ آخرت میں بیکار اور ضائع ہو۔
 اسی طرح جس کا عمل مخلوق کو خوش کرنے کے لئے ریاکاری سے ہو وہ بھی عمل کے
 ثواب سے محروم ہے، اسی مفہوم عام کے اعتبار سے بعض حضرات صحابہ نے اس کا مصداق
 خواب کو اور بعض مفسرین نے معتزلہ اور رفض وغیرہ گمراہ فرقوں کو مترادف دیا

مگر اگلی آیت میں یہ متعین کر دیا گیا ہے کہ اس جگہ مراد وہ کفار ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات اور قیامت
 و آخرت کے منکر ہوں، اُولَٰئِكَ الَّذِیْنَ كَفَرُوا بِالْآیٰتِ وَ یَقِیْمُ، اس لئے قرطبی،
 ابو حیان، مظہری وغیرہ میں ترجیح اس کو دی گئی ہے کہ اصل مراد اس جگہ وہی کفار ہیں جو
 اللہ تعالیٰ اور قیامت اور حساب و کتاب کے منکر ہوں، مگر صورتہ وہ لوگ بھی اس کے مفہوم عام
 سے بے تعلق نہیں ہو سکتے جن کے اعمال ان کے عقائد فاسدہ نے برباد کر دیئے، اور ان کی
 محنت رائیگاں ہو گئی۔ بعض صحابہ کرام حضرت علیؓ اور سعدؓ سے جو ایسے اقوال منقول ہیں
 ان کا یہی مطلب ہے (قرطبی)

فَلَا یُغْنِیْهِمْ یَوْمَ الْقِیَمَةِ وُجُہُہُمْ، یعنی ان کے اعمال جو ظاہر میں بڑے بڑے نظر
 آتے تھے مگر میزانِ حساب میں اُن کا کوئی وزن نہ ہوگا، کیونکہ یہ اعمال کفر و شرک کی وجہ سے
 بے کار اور بے وزن ہوں گے۔

صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ قیامت کے روز ایک آدمی قد آور اور فرہ آنے لگا جو اللہ کے نزدیک ایک پتھر کے
 پر کے برابر بھی وزن دار نہ ہوگا، اور پھر فرمایا کہ اگر اس کی تصدیق کرنا چاہو تو قرآن کی یہ آیت
 پڑھو: فَلَا یُغْنِیْهِمْ یَوْمَ الْقِیَمَةِ وُجُہُہُمْ

اور حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ (قیامت کے روز) ایسے ایسے اعمال
 لائے جائیں گے جو حساب کے اعتبار سے ہتھامہ کے پہاڑوں کے برابر ہوں گے، مگر میزان
 عدل میں ان کا کوئی وزن نہ ہوگا۔ (مسلم)

جَنَّتُ الْفِرْدَوْسِ، فردوس کے معنی سرسبز باغ کے ہیں، اس میں اختلاف ہے کہ
 یہ عربی لفظ ہے یا عجمی، جن لوگوں نے عجمی کہا ہے اس میں بھی فارسی ہے یا رومی یا سریانی مختلف
 اقوال ہیں۔

صحیح بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم
 اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے اعلیٰ و افضل درجہ ہے اس کے
 اوپر عرشِ رحمن ہے، اور اس سے جنت کی سب نہیں نکلتی ہیں (قرطبی)

لَا یُعْطَوْنَ عَنْہَا حِیْثَ لَا مَقْصِدَیْہِ تِلْکَ اَمَّا ہِ کہ جنت کا یہ مقام ان کے لئے لازوال دائمی
 نعمت ہے، کیونکہ حق تعالیٰ نے یہ حکم جاری فرمادیا ہے کہ جو شخص جنت میں داخل ہو گیا وہ وہاں
 سے کبھی نکالا نہ جائے گا، مگر یہاں ایک خطرہ کسی کے دل میں یہ گذر سکتا تھا کہ انسان کی فطری
 عادت یہ ہے کہ ایک جگہ رہتے رہتے اکتا جاتا ہے، وہاں سے باہر دوسرے مقامات پر جانے کی

خوابش ہوتی ہے، اگر جنت سے باہر کہیں جانے کی اجازت نہ ہوئی تو ایک قید محسوس ہونے لگے گی اس کا جواب اس آیت میں دیا گیا کہ جنت کو دوسرے مقامات پر قیاس کرنا باہیات ہے، جو شخص جنت میں چلا گیا پھر جو کچھ دنیا میں دیکھا اور برتا تھا جنت کی نعمتوں اور دلکش فضاؤں کے سامنے اس کو وہ سب چیزیں نفوس معلوم ہوں گی، اور یہاں سے کہیں باہر جانے کا کبھی کسی کے دل میں خیال بھی نہ آئے گا۔

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَكِلْتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ

تو کہ اگر دریا سیاہی ہو کہ لکھے میرے رب کی باتیں بیشک دریا خیر ہو چکے ابھی نہ

تَتَفَدَّ كَلِمَتُ رَبِّي وَأَوْجِبْنَآ بِشَيْلِهِ مَدَدًا ﴿١٠٩﴾ قُلْ إِنَّمَا أَنَا

پوری ہوں میرے رب کی باتیں اور اگرچہ دُشمن ابھی لائیں ہم دلیا ہی اس کی مذکور، تو کہہ میں بھی

لَشَبِّ مِثْلِكُمْ هَؤُلَاءِ الْيَوْمَ آنَا اللَّهُ أَحَدٌ فَمَنْ

ایک آدمی مولیٰ ہے مگر حکم آتا ہے کہ کہ معبود تمہارا ایک معبود ہے ۔ سو کہہ

کَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنِ السَّيِّئَاتِ فَسَأَلَمُ الْكُفْرُ الْاَشْرَقُ

حاصل آمدنی ملنے کی اپنے رتبے سودہ کرے کچھ کام نیک اور شریک مذکور

خلاصہ تفسیر

اپنے لوگوں سے فرمادیجئے کہ اگر میرے رب کی باتیں (یعنی وہ کلمات و عبارات جو اللہ تعالیٰ کے اوصاف اور کمالات پر دلالت کرتے ہوں اور ان سے اللہ تعالیٰ کے کمالات و اوصاف کو کوئی بیان کرنے لگے تو ایسے کلمات کو، سمجھنے کے لئے سمندر کا پانی، و دشانی (کی جگہ) ہو اور اس سے کھنڈ شروع کرے، تو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گا (اور سب باتیں احاطہ میں نہ آئیں گی) اگرچہ اس سمندر کے مثل ایک دوسرا سمندر اس کی مدد کے لئے آجائے (تب بھی وہ باتیں ختم نہ ہوں اور دوسرا سمندر بھی ختم ہو جائے، معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات غیر متناہی ہیں، اس کے سوا جن چیزوں کو کافروں نے اللہ کا شریک مانا ہے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں، اس لئے الوہیت و ربوبیت [خدا ہونا اور رب ہونا] اسی کی

ذات کے ساتھ مخصوص ہے، اس لئے ان لوگوں سے آپ (یہ بھی) کہہ دیجئے کہ میں تو تم سب کی طرح بشر ہوں (نہ خدائی کا دعوے دار ہوں نہ فرشتہ ہونے کا ہاں) میرے پاس (اللہ کی طرف سے) وحی آتی ہے (اور) تمھارا معبود برحق ایک ہی معبود ہے تو جو شخص اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھے (اور اس کا معجوب بننا چاہے) تو مجھ کو رسول مان کر میری شریعت کے موافق نیک کام کرنا رہو اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔

معارف و مسائل

سورہ کہف کی آخری آیت میں ذَلَّا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِمْ أَحَدًا، کا شان نزول جو روایات حدیث میں مذکور ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں شرک سے مراد شرکِ خفی یعنی ریا ہے۔ امام حاکم نے مستدرک میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے یہ روایت نقل کی ہے، اور اس کو صحیح علی شرط الشیخین فرمایا ہے، روایت یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا تھا، اس کے ساتھ اس کی یہ خواہش بھی تھی کہ لوگوں میں اس کی بہادری اور غازیانہ عمل چھپانا جائے، اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی جس سے معلوم ہوا کہ جہاد میں ایسی نیت کرنے سے جہاد کا ثواب نہیں ملتا۔

اور ابن ابی حاتم اور ابن ابی الدنیا نے کتاب الاخلاص میں طاؤسؓ سے نقل کیا ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ میں بعض اوقات کسی نیک کام کے لئے عبادت کے لئے کھڑا ہوتا ہوں اور میرا قصد اس سے اللہ تعالیٰ ہی کی رضا ہوتی ہے، مگر اس کے ساتھ دل میں یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ لوگ میرے عمل کو دیکھیں، آپ نے یہ سن کر سکوت فرمایا، یہاں تک کہ یہ آیت مذکورہ نازل ہوئی۔

اور ابو نعیم اور تاریخ ابن عساکر میں بروایت ابن عباسؓ لکھا ہے کہ جندب بن زہیرؓ صحابی جب نماز پڑھتے یا روزہ رکھتے یا صدقہ کرتے پھر دیکھتے کہ لوگ ان اعمال سے انکی تعریف و ثناء کر رہے ہیں تو اس سے ان کو خوشی ہوتی، اور اپنے اس عمل کو اور زیادہ کر دیتے تھے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

خلاصہ ان تمام روایات کا یہی ہے کہ اس آیت میں جس شرک سے منع کیا گیا ہے وہ ریاکاری کا شرکِ خفی ہے، اور یہ کہ عمل اگرچہ اللہ ہی کے لئے ہو مگر اس کے ساتھ کوئی نفسانی غرض شہرت و وجاہت کی بھی شامل ہو تو یہ بھی ایک قسم کا شرکِ خفی ہے، جو انسان کے عمل کو ضائع بلکہ مضرت رسان بنا دیتا ہے۔

لیکن بعض دوسری احادیث صحیحہ سے بظاہر اس کے خلاف معلوم ہوتا ہے، مثلاً ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں بعض اوقات اپنے گھر کے اندر اپنے جائے نماز پر (نماز میں مشغول) ہوتا ہوں، اچانک کوئی آدمی آجائے تو مجھے یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے مجھے اس حال میں دیکھا تو کیا یہ ریا ہوگئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ خدا تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے، تمہیں اس وقت دو اجر ملتے ہیں، ایک خفیہ عمل کا جو پہلے سے کر رہے تھے دوسرا اعلانیہ عمل کا جو اس آدمی کے آجانے کے بعد ہو گیا یہ ریا نہیں۔

اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر غفاریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایسے شخص کے بارے میں فرمائیے کہ جو کوئی نیک عمل کرتا ہے، پھر لوگوں کو سُنے کہ وہ اس عمل کی تعریف و مدح کر رہے ہیں؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَلَقَّ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ یعنی یہ تو مومن کے لئے نقد بشارت ہے کہ اس کا عمل اللہ کے نزدیک قبول ہوا، اس نے اپنے بندوں کی زبانوں سے اس کی تعریف کرا دی۔

تفسیر مظہری میں ان دونوں قسم کی روایتوں میں جو بظاہر اختلاف نظر آتا ہے اس کی تطبیق اس طرح فرمائی ہے کہ پہلی روایات جن کے بارے میں آیت نازل ہوئی اس صورت میں ہیں جب کہ انسان اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے ساتھ مخلوق کی رضا جوئی یا اپنی شہرت و وجاہت کی نیت کو بھی شریک کرے، یہاں تک کہ لوگوں کی تعریف کرنے پر اپنے اس عمل کو اور بڑھا دے یہ بلاشبہ ریا اور شرک خفی ہے۔

اور بعد کی روایات ترمذی اور مسلم کی اس صورت سے متعلق ہیں جبکہ اس نے عمل خالص اللہ کے لئے کیا ہو لوگوں میں اس کی شہرت یا ان کی مدح و ثناء کی طرف کوئی انقاس نہ ہو، پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو مشہور کر دیں اور لوگوں کی زبانوں پر اس کی تعریف جاری فرمادیں تو اس کا ریا سے کوئی تعلق نہیں، یہ مومن کے لئے نقد بشارت (قبولِ عمل) ہے۔

ریا کاری کے نتائج بدادر اس پر | حضرت محمود بن لبیدؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی دعید شدید فرمایا کہ میں تمھارے بارے میں جس چیز پر سب سے زیادہ خوف رکھتا ہوں وہ شرک اصغر ہے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ شرک اصغر کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ریا (رواہ احمد فی مسند)

اور سبقتی نے شعب الایمان میں اس حدیث کو نقل کر کے اس میں یہ زیادتی بھی نقل کی ہے کہ قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کی جزاء عطا فرمائیں گے تو ریاکار لوگوں سے

فرمادیں گے کہ تم اپنے عمل کی جزا لینے کے لئے ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لئے تم نے یہ عمل کیا تھا، پھر دیکھو کہ ان کے پاس تمہارے لئے کوئی جزا ہے یا نہیں۔

اور حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں شرکار میں شریک ہونے سے غنی اور بالاتر ہوں جو شخص کوئی عمل نیک کرتا ہے پھر اس میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر دیتا ہے تو میں وہ سارا عمل اسی شریک کے لئے چھوڑ دیتا ہوں اور ایک روایت میں ہے کہ میں اس عمل سے بری ہوں اسکو تو خالص اسی شخص کا کر دیتا ہوں جس کو میرے ساتھ شریک کیا تھا رواہ مسلم

اور حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اپنے نیک عمل کو لوگوں میں شہرت کے لئے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں وہ حقیر و ذلیل ہو جاتا ہے، (رواہ احمد و البیہقی فی شعب الایمان) از تفسیر مظہری

تفسیر قرطبی میں ہے کہ حضرت حسن بصریؒ سے اخلاص اور ریاء کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں اپنے نیک اور اچھے اعمال کا پوشیدہ رہنا محبوب ہو اور بُرے اعمال کا پوشیدہ رہنا محبوب نہ ہو، پھر اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو لوگوں پر ظاہر فرمادیں تو تم یہ کہو کہ یا اللہ یہ سب آپ کا فضل ہے احسان ہے میرے عمل اور کوشش کا اثر نہیں اور حکیم ترمذی نے صدیق اکبرؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شرک کا ذکر فرمایا کہ هُوَ ذِيكُمْ اخْفِي مِنْ ذِيْبِ الشَّمْلِ، یعنی شرک تمہارے اندر ایسے خفی انداز سے آجاتا ہے جیسے چیونٹی کی رفتار بے آواز، اور فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا کام بتلاتا ہوں کہ جب تم وہ کام کر لو تو شرک اکبر اور شرک اصغر (یعنی ریاء) سب سے محفوظ ہو جاؤ تم تین مرتبہ روزانہ یہ دعا کیا کرو، اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَشْرِكَ بِكَ وَاَنَا اَعْلَمُ وَاَسْتَغْفِرُکَ بِمَا لَا اَعْلَمُ

سورہ کہف کے بعض فضائل اور خواص

حضرت ابوالدرداءؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی دس آیتیں یاد رکھیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا (رواہ مسلم و احمد و ابوداؤد و النسائی)

اور امام احمد، مسلم، اور نسائی نے حضرت ابوالدرداءؓ سے ہی اس روایت میں یہ الفاظ نقل کئے ہیں، کہ جس شخص نے سورہ کہف کی آخری دس آیتیں یاد رکھیں وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔

